

العدو الأمريكي

أصول النزعة الفرنسية المعادية لأمريكا

تأليف: فيليب روجيه
ترجمة: بدر الدين عرودى

L'Ennemi Américain

Généalogie de l'antiaméricanisme français

Philippe Roger

بريطانيا العظمى و ألمانيا و إسبانيا و إيطاليا وكلها دول خاضت الحرب ذات يوم ضد الولايات المتحدة الأمريكية. أما فرنسا فلم تخض ضدها حرباً على الإطلاق، لكن ذلك لا يحول دونها، كما ذكرنا بذلك ميشيل فينوك إثر الهجوم على مركز التجارة العالمي، ودون أن تكون البلد الذي "كانت فيه نزعة العداء المضادة لأمريكا - ولا تزال - شديدة الحدة". ثمة مفارقة عنيفة تجعل من النزعة الفرنسية في معاداة أمريكا دفعة واحدة لغزاً تاريخياً وثقافياً. ما السبب في أننا معادون لأمريكا على هذا النحو؟

ليست النزعة الفرنسية في معاداة أمريكا مجرد مزاج حديث أو حمى راهنة يكفي متابعة منحناها في استقصاءات الرأي لربط تحولاتها بهذه المرحلة أو تلك من العلاقات الفرنسية الأمريكية. كان العاملون في مجال استقصاء الرأي وعلماء السياسة يعلنون في منتصف الثمانينيات، تراجعها القوى، وقرب تلاشيها، ولو صدقناهم لظننا أن النزعة الفرنسية المعادية لأمريكا تقترب من نهايتها فقد تجاوزت أنماط السلوك الخاصة بها تاريخ صلاحيتها، وكان الناس يُخطرون أن عليهم الحذر من الآن فصاعداً من الصيغ الجاهزة المعادية، أي صيغ "الولع بأمريكا" المنتصرة، بل إنه كان يُقال لنا إن المثقفين أنفسهم قد اهدتوا، وكان يتم وصف "اهتداء الأنتلجنسيا" هذا بالتفصيل.

العدو الأمريكى

أصول النزعة الفرنسية المعادية لأمريكا

تأليف: فيليب روجيه

(مع مقدمة للطبعة العربية)

ترجمة: بدر الدين عرودكى

المشروع القومى للترجمة

إشراف: جابر عصفور

- العدد: ٨١٦

- العدو الأمريكى: أصول النزعة الفرنسية المعادية لأمريكا

- فيليب روجيه

- بدر الدين عرودى

- الطبعة الأولى ٢٠٠٥

هذه ترجمة كتاب:

L'ENNEMI AMERICAIN,

Généalogie de l'antiaméricanisme français.

(La Couleur des idées)

Par Philippe Roger

La couleur des idées

© Editions du Seuil, 2002

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت: ٧٢٥٢٢٩٦ فاكس: ٧٣٥٨٠٨٤

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

Tel: 7352396 Fax: 7358084

تهدف إصدارات المشروع القومي للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربي وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس الأعلى للثقافة.

المحتويات

- 7 - مقدمة الطبعة العربية
- 13 - مدخل
- 27 - تمهيد: هذا العالم المنكوب، معاداة عصر التنوير لأمريكا

- القسم الأول: ارتقاء اليانكي الذى لا يقارم

- 67 - الفصل الأول: زمن الاحتقار
- 107 - الفصل الثانى: الولايات الأمريكية غير المتحدة
- 145 - الفصل الثالث: مس لىبرتى وأعداء التقاليد
- 185 - الفصل الرابع: من هافانا إلى مانيللا: العالم للأمريكيين
- 221 - الفصل الخامس: يانكيون وأنجلوساكسون
- 247 - الفصل السادس: صور عرق
- 281 - الفصل السابع: أناس من دم عدو
- 303 - الفصل الثامن: إمبراطورية الاحتكارات: اشتراكية أم إقطاع؟

- القسم الثانى: تحيُّز المثقفين

- 351 - الفصل الأول: خط ماجينو الآخر
- - الفصل الثانى: فى مواجهة الانحطاط: منطقة محدودة غالية أم
- 377 منطقة دفاع أمامى أوروبية؟
- 407 - الفصل الثالث: من الدين إلى التبعية: عقدة بيرشون
- 455 - الفصل الرابع: متروبوليس، كوسموبوليس: دفاع عن الفرنساوية
- 499 - الفصل الخامس: دفاع عن الإنسان: نزعة معاداة أمريكا هى نزعة إنسانية
- 547 - الفصل السادس: تمرد العقل، معركة الثقافة، دفاع عن الجمعيات المهنية
- 595 - خاتمة

مقدمة الطبعة العربية

ليس كتاب العدو الأمريكى، على الرغم من عنوانه المثير، مقالة هجائية ولا عريضة اتهام ضد الولايات المتحدة الأمريكية. إنه كتاب تاريخ: تاريخ ثقافى أو بصورة أفضل تاريخ "صور"؛ أى بالنتيجة صور سلبية عن أمريكا والأمريكيين الشماليين منذ أكثر من قرنين فى فرنسا.

وُضعت العلاقات الفرنسية الأمريكية فى الحقيقة تحت علامة المفارقة. فهناك، من جهة، تاريخ مشترك، تمجده خرافة مرحلة تجعل من فرنسا والولايات المتحدة "جمهوريتين شقيقتين"، صادرتين عن ثورتين ديمقراطيتين متقاربتين فى الزمان (١٧٧٦، ١٧٨٩) وفى مصدر وحيهما (تأكيد "حقوق الإنسان" التى لا يجوز التصرف فيها، ونظام تمثيلى ودستورى، وضمان الحريات الفردية). ومن جهة أخرى، هناك فرنسا البلد الأوروبى الذى تطور فيه أكثر من أى مكان آخر واستقر تقليدٌ، ويمكننا القول: "ثقافة" حقيقية معادية لأمريكا.

استثناء فرنسى مزدوج إذن: لم يكن الفرنسيون أبداً فى حرب مع الولايات المتحدة - حتى ولو كادت الحرب أن تقع كما سنرى فى نهاية القرن الثامن عشر، ومن جديد فى عهد نابليون الثالث، لكنهم مارسوا ضد هذا البلد حرب كلمات (وحرب صور) لم تعرف فى قرنين سوى فترات قصيرة من الهدنة، مؤقتة كلها. هذه الملاحظة ملاحظة تاريخية؛ فهى لا تدین بشئ لأحداث السنتين الأخيرتين. ولكى نقتنع بذلك لنستمع إلى ما كان يقوله من قبل، منذ ما يقرب من ثمانين عاماً، أندريه تارديو، السياسى الفرنسى الذى كان وزيراً عدة مرات ورئيس مجلس وزراء: "هذان البلدان، المتحدان بالعاطفة، لم يتعاونوا بون أن يعرفا ضرورياً من القطيعة الفورية، وفى كل الظروف، يفسر غياب الاتصال وحده بينهما غياب الاضطراب، وسأضيف أن هذه الفترات القصيرة من التعاون [...] خضعت لا إلى قوانين المشاعر، بل إلى قوانين المصلحة، وأنه ما إن تستنفد المصلحة حتى لا تكفى المشاعر لاستمرار التعاون". كان ذلك فى عام ١٩٢٧!

وكان تارديو فى ذلك الوقت موضع تشهير بوصفه من المغالين فى حب أمريكا!

هناك إذن كثافة تاريخية خاصة بنزعة معاداة أمريكا الفرنسية التى لا مثيل لها فى العالم إلا فى المكسيك على وجه الاحتمال، ولكن لأسباب على قدر من الوضوح

تتمثل في تجاوز خطير وحملات متكررة "يانكية" على الأرض المكسيكية. (بل إن مدينة مكسيكو قد أقامت متحفاً لها: "متحف التدخلات...") هذه المدة الطويلة التي اختصت بها نزعة معاداة أمريكا الفرنسية تكفي لتمييزها عن سائر أشكال الخصومة مع الولايات المتحدة المتأخرة والأكثر ارتباطاً بالظروف السياسية (أو السياسية الاقتصادية العسكرية) بصورة دقيقة. في عام ٢٠٠٢، جمعت ندوة في مدرسة العلوم السياسية في باريس خبراء قدموا من عشرة بلدان (بعضهم من الشرق الأوسط) ليوажوها وليقارنوا نزعاتهم في معاداة أمريكا على التوالي: لقد تبين بوضوح شديد أن "الشعور" المعادى لأمريكا في معظم البلدان لم يصبح عنصراً من عناصر الحياة القومية والبلاغة السياسية إلا من تاريخ شديد القرب وعلى كل حال بعد الحرب العالمية الثانية. فرق زمني يتوجب الحفاظ عليه في الذاكرة، قبل أية مقارنة؛ لأنه يشير إلى فرق مقوم بين نزعة معاداة أمريكا الفرنسية ومعظم المظاهر المعاصرة للخوف من أمريكا حتى وإن وجدت بالطبع بعض الثيمات ونقاط التركيز هنا وهناك.

هذا يعني أيضاً أن نزعة معاداة أمريكا الفرنسية (التي لا يتوجب خلطها مع نقد السياسة الخارجية الأمريكية، وهو نقد مشروع غالباً ويراد الظن به مفيداً أحياناً بما في ذلك للولايات المتحدة) تتوقف قليلاً على الظروف والأحداث - حتى الأحداث المهمة كحرب العراق. ففي نوفمبر ٢٠٠٢، وفي حين كانت إدارة بوش الأولى تتجه في الظاهر نحو هذه الحرب مع أو دون موافقة الأمم المتحدة، كشف تحقيق واسع في الرأي العام قامت به مؤسسة Pew في واشنطن عن التدهور الكارثي لصورة الولايات المتحدة في العالم أجمع. كان هذا التدهور مثيراً بوجه خاص في العالم العربي وكذلك أيضاً في البلدان القريبة والأكيدة مثل بريطانيا العظمى وألمانيا، لكن فرنسا مرة أخرى تقدم الاستثناء؛ فقد بقيت نسبة الآراء السلبية ثابتة. (ولكي نكون أكثر دقة فقد تغيرت نقطة واحدة في النسبة المئوية، وهو ما يتطابق مع هامش الخطأ في مثل هذه التحقيقات). كان الفرنسيون يوماً أبطال معاداة أمريكا في أوروبا الغربية، بل كانوا كذلك إن جاز لي القول على هواهم دون أي تأثير خاص (على الرغم من صدام الدبلوماسيةيتين)، مع الوضوح الهادئ الذي تعطيه العادات المتجذرة. لقد بين عدد من الباحثين منذئذٍ وبناءً على كثرة من دراسات الرأي العام المقارنة أن معاداة الفرنسيين لأمريكا خلال عشرات السنين الأخيرة كانت قد بلغت قمة في سنوات ١٩٩٠، وخاصة حول السجل الخاص بـ"العولمة"، وقبل الصراع العراقي إذن.

إن ما يستنتج من استقصاءات الرأي التي تمت منذ الحرب العالمية الثانية، والتي تأتي لتعزز أطروحة "الاستثناء الفرنسي"، هو الطبيعة "المتوقفة" أكثر فأكثر

للشعور المعادى لأمريكا فى فرنسا. وخلافاً للكثير من الأفكار المسبقة، يبدو الشباب أكثر عداء لأمريكا من كبار السن، وحملة الشهادات أكثر ممن لا يحملونها، وأصحاب الدخل العالى أكثر من أصحاب الدخل المنخفضة. لكن يُلاحظ أيضاً خلال العشرين سنة الأخيرة أن هذه الاختلافات الفئوية تميل إلى التقلص كما لو أن نزعة معاداة أمريكا، وقد استقرت فى الثقافة المشتركة بين الفرنسيين منذ (على الأقل) نهاية القرن التاسع عشر، تصير كل سنة أكثر فأكثر سمة من سمات الهوية الثقافية القومية، ومستقلة أكثر فاكتر عن السلام السوسيولوجية مثلما هى عن طوارئ الظروف الدولية.

إن ما سيكتشفه القارئ أو القارئة باللغة العربية إذن فى ترجمة بدر الدين عرويكى هو تاريخ فرنسى - فرنسى بصورة جوهرية، لكن هذا التاريخ اليوم ىرن فيما وراء فرنسا والعلاقات الفرنسية الأمريكية وحدها.

إذا كان العدو الأمريكى يُنشر اليوم بالإنجليزية وبالعربية، وإذا كان قد ترجم من قبل إلى الإيطالية والصينية؛ فلأن مسألة نزعة معاداة أمريكا على جدول الأعمال بلا ريب. إن الولايات المتحدة منذ عام ١٩٨٩ ولأجل غير محدود فى وضع تفوق عسكري وهيمنة سياسية، لكن الممارسه المتوحدة للقوة العظمى عامل عزلة والقوة المتفترسة التى ترتبط بصورة لا مفر منها بمثل هذا التفوق مصدر كما رأينا من قبل لرد فعل شبه عام ومن توتر القلق (حتى لدى أصدقائها وحلفائها) ضد التجاوزات الممكنة يوماً لمن يملك قوى غير عادية. فى هذه الظروف، يصير المعاون لأمريكا ظاهرة عالمية بقدر عالمية الهيمنة الأمريكية. وسواء أكانت صحيحة أم مزيفة، عادلة أم ظالمة؛ فهى اليوم واقع: لأنه حتى الفكرة المزيفة هى فى نظر المؤرخ واقعة حقيقية مع نتائجها وأثارها فى الواقع. ويانتظار تكاثر الدراسات المشابهة التى تسمح بإعداد "مقارنة نزعات معاداة أمريكا"، فإن الكتاب الحالى يود أن يسترعى الانتباه حول ظاهرة ذات أبعاد أشد تعقيداً مما يبدو وذات رهانات مهمة. إذا كانت "القوة العظمى" الأمريكية تتطلب انتباهنا المهموم غالباً، فإن نزعة معاداة أمريكا هى الأخرى تتطلب يقظتنا.

لكن هناك سبب آخر للاهتمام بولادة وتطور هذا الخطاب الذى يمزج الحقيقى والمزيف والعسير على التحقق: إنه طبيعته ذاتها بوصفه خطاباً. إن نزعة معاداة أمريكا هى نتاج تراكم حكايات وصور. إنها خرافة مضادة تجمع كيفما اتفق القلق والخوف والحدق لأربعة أو خمسة أجيال من الفرنسيين. فى خطاب خصومة كهذا، يبدو البعد الإسقاطى شديد القوة: طريقة فى دفع مخاوفنا، وفى أن نخفى على أنفسنا نواقصنا وأن نعمى عن ضروب فشلنا. إن نزعة معاداة أمريكا فى عملها البلاغى تشرك عدداً من

الملاحم الخاصة بالأحكام المسبقة (العودة المتكررة للصيغ المبتذلة، وللأفكار المسبقة، ومزاعم لم تخضع للنقد أبداً) بملاحم أخرى تقربها من الشائعة (إنها تغذى طواعية معلومات غير محققة وغير قابلة للتحقق، حسب نظام "الصدقى" كما كان يقول ميشيل فوكو، أى فى أفضل الأحوال نظام "كل الناس تعرف"، وفى أسوأها نظام نظرية المؤامرة).

يتوجب على كل مشروع بحث فى أصول نزعة معاداة أمريكا أن يتضمن كنتيجة طبيعية تأملاً فى آليات الاعتقاد الجمعى، ومخرج نداء لفصل النقد المفصل عقلاً عن الأحكام المسبقة الإثنية الثقافية وعن الشائعة الاستيهامية أو المتلاعبة. يسمح التفكير تاريخياً فى ظاهرة كثيفة مثل نزعة معاداة أمريكا الفرنسية بالإحاطة على نحو أفضل بالعقد السياسية أو الثقافية أو الدينية حيث ينعد الخطاب بالخصومة، لكنه أيضاً تحذير ضد أنفسنا. ضد ضروب السهولة فى التحقير الحاقد للآخر، والذى لا يعكس غالباً إلا كراهية الذات. ضد آليات القوالب، التى يمكن لشبعها الكسول أن يلائم دعاة اللاعقلانى، لكنه لا يسعه إلا أن يضر مقاومتنا النقدية لكل ما يبدو لنا فى العالم غير مقبول على وجه اليقين.

فيليب روجيه

باريس، فى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤

كان جورج واشنطن قد عبر عن هذه الفكرة
الجميلة والصحيحة: "إن الأمة التي تستسلم لمشاعر
معتادة من الحب أو الكراهية إزاء أمة أخرى
تصير بمعنى ما عبدة، عبدة كراهيتها أو حبها"

الكسي دو توكفيل
عن الديمقراطية في أمريكا

مدخل

بريطانيا العظمى، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، كلها دول خاضت الحرب ذات يوم ضد الولايات المتحدة الأمريكية. أما فرنسا فلم تخض ضدها حرباً على الإطلاق، لكن ذلك لا يحول دونها، كما ذكرنا بذلك ميشيل فينوك إثر الهجوم على مركز التجارة العالمي، ودون أن تكون البلد الذى " كانت فيه نزعة العداء المضادة لأمريكا - ولا تزال - شديدة الحدة " ^(١). ثمة مفارقة عنيفة تجعل من النزعة الفرنسية فى معاداة أمريكا دفعة واحدة لغزاً تاريخياً وثقافياً. ما السبب فى أننا معادون لأمريكا على هذا النحو؟ يجدر طرح هذا السؤال لاسيما وأن نزعة معاداة أمريكا هذه تتجاوز مجرد علاقتنا الحقيقية أو الخيالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ليست النزعة الفرنسية فى معاداة أمريكا مجرد مزاج حديث أو حمى راهنة يكفى متابعة منحناها فى استقصاءات الرأى كيما نربط تحولاتها بهذه المرحلة أو تلك من العلاقات الفرنسية الأمريكية. كان العاملون فى مجال استقصاء الرأى وعلماء السياسة يعلنون فى منتصف الثمانينيات، تراجعها القوى، وقرب تلاشيها : ولو صدقناهم لظننا أن النزعة الفرنسية المعادية لأمريكا كانت تعيش ربع الساعة الأخير من حياتها؛ فقد تجاوزت أنماط السلوك الخاصة بها تاريخ صلاحيتها، وكان الناس يُخَطِّرون أن عليهم الحذر من الآن فصاعداً من الصيغ الجاهزة المعادية، أى صيغ "الولع بأمريكا" المنتصرة، لا بل إنه كان يُقال لنا إن المثقفين أنفسهم كانوا قد اهتمدوا، وكان يتم وصف "اهتداء الانتلجنسيا" هذا بالتفصيل ^(٢).

لم تكن كلمة "الاهتداء" فى الواقع تستخدم فى غير مكانها لو أن المعجزة على كل حال قد تحققت. وسواء كان هذا الاهتداء حقيقياً أو مفترضاً، فإن هذا "الانفراج" لم يدم ^(٣). وقبل عبور الألف الثالث كانت عقارب الساعة قد وضعت فى مكانها؛ فالزارعون يهاجمون مطاعم الماك دونالد. والحكومة تُعلّق بيع الكوكا كولا لأسباب تتعلق بالصحة العامة. فى حين كانت المدرسة الثانوية المخففة وأمركة التعليم العالى موضع سخرية فى الشوارع. وفى خضم التدخل فى كوسوفو، كان الفرنسيون أنفسهم الذين كانوا يؤيدون ما يقوم به حلف الأطلسى إجمالاً يتكشفون فى إجاباتهم المسجلة فى استقصاء الرأى الذى قامت به مؤسسة CSA وصحيفة ليبراسيون أشد معاداة لأمريكا

من أى وقت مضى^(٤). فقد استعادت فرنسا رشدتها مثلما استعادت الأنجلنسيا موقعها، مستاة من الخط بين غفوتها العابرة وبين الهروب؛ ففيما عدا استثناءات نادرة، برآها ردّ فعلها على أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ من كل شك فى الامتداء.

إن النزعة الفرنسية فى معادة أمريكا ليست قيمة على المدى القصير، إنها راسخة فى التاريخ، لكنها قليلة الحساسية جدا بالظروف، وكل محاولة لإدراكها من خلال مثل هذه التحولات الموسمية ستبوء بالفشل على وجه اليقين. ولما كانت قد تكونت فى الزمان ويواسطته، فإنها تتطلب من المحقق أن يقوم بالغوص فى هذا الزمان؛ فهى لا تؤرخ كما نظن عادة لا بحرب فيتنام، ولا بالحرب الباردة، ولا حتى بسنوات الثلاثينيات حين بلغت قمماً عديدة. لقد كانت كل توابلها منذ نهاية القرن التاسع عشر مجتمعة، مثلما كانت فصاحتها مجرّبة. لا بل إن ثمة ظاهرة أشد إثارة للدهشة: لقد كانت منذ ذلك الحين موضع إجماع. وكانت، فى وقت الانقسامات الصارخة، (أساساً) الشيء الفرنسى الأفضل اقتساماً. ومنذ تلك الحقبة، لم تكن من اليمين ولا من اليسار، كانت تصالح بين الروحانيين والعلمانيين، وبين القوميين والأمميين.

من المعروف أن تمثال الحرية قد أنجز قبل إنجاز قاعدته بزم طويل. وتمثال العدو الأمريكى الذى نصبه الفرنسيون بقى، هو، بالضرورة ناقصاً : كل جيل يسهم فيه، ويشد مساميره، لكن القاعدة قديمة، وأسسها - هذه العدائية الغربية التى عبر عنها عصر التنوير إزاء العالم الجديد، والتى سنتحدث عنها فى التمهيد - تبلغ من العمر مائتى عام.

إن أول قناعة قادت هذه الدراسة هى إذن أن من المستحيل فك لغز النزعة الفرنسية فى معادة أمريكا خارج إطار المدة الزمنية الطويلة التى رسخت خلالها. وكيفما كانت الطريقة التى نعرفه بها فإن هذا الموضوع الثقافى الغريب ليس موضوعاً طارئاً، كما أن دوامات الموضة لا تؤثر عليه تأثيراً يستحق الذكر وليس بصورة دائمة. لقد أمكن لمصادفة الحدث أن تلعب دوراً كبيراً فى الفترات الأولى من تكوينه، وسنراها فى حالة حرب الانفصال والحرب الإسبانية الأمريكية عام ١٨٩٨. على أن تراكم الخطابات والصيغ التى احتازتها النزعة الفرنسية فى معادة أمريكا سمحت لها بسرعة فائقة، مع ذلك، بتحمل الصدمات الخارجية دون أن تحيد عن مسارها المرسوم. إن الخطاب المعادى لأمريكا فى فرنسا ليس أحاديّ النزعة، لكنه يتمتع بضرب من الاكتفاء الذاتى لا يخلو من علاقة مع "سوء نيته". كم من الخطب النارية، وكم من الاتهامات المبالغ فيها ضد الولايات المتحدة الأمريكية كانت نتيجة الفكر المطمئن وغير

المعترف به بأن "كل ذلك لا يؤدي إلى نتيجة"؟ لكن ذلك بالطبع مجرد وهم إضافي، وليس أقل خطورة، حين يستكمل مثلاً العزلة الدبلوماسية والمالية والأخلاقية لفرنسا في الثلاثينيات.

يعجز علم السيمياء عن أن يحدد بدقة اللحظة الحرجة التي "يتكون فيها هذا" كما يقول رولان بارت، اللحظة التي يتكون فيها خطاب ما، اللحظة التي يستطيع فيها أن يستمر بفعل قوته الذاتية. على أن السؤال مع ذلك يبقى أساسياً لتحليل وفهم كل ظواهر الموافقة. (لأن الموافقة تتم دوماً على خطاب ما وعلى الحركة التي ينتشر بواسطتها، لا على فرد أو على "شخصية"، كما يريد أن يقنعنا بذلك الإعلام السياسي.) تثير نزعة معاداة أمريكا في فرنسا موافقة واسعة بوصفها قصة، دون أن تصحب هذه الموافقة بالضرورة عداوة محسوسة: ومن هنا الاحتجاج الصادق لهذا الصديق الذي بعد أن استخدم خطاباً نمطياً في النزعة الفرنسية المعادية لأمريكا يدافع عن نفسه بإنكار كل شعور عدائي إزاء الأمريكان. إن شأن مثل هذا الخطاب هو التكرار. وقوته في عناده، بوسعنا - ولا شك - أن نرسم منحني "قممها" في الحدة، لكن المهم يجري في مكان آخر: في التراتب البطيء للصور، والتعليقات، والمزحات، والنوادر، والمعتقدات، والمؤثرات، وإلقاء الضوء على كل ذلك، لا بد لنا أكثر من مجرد "استقصاءات الرأي" (المسماة على نحو رديء ما دامت لا "تحفر" في وضع ما، وإنما "تصور" لحظة ما): يجب التنقيب، والحفر، وشق الدهايز، وتحرير الطرق، ومتابعة مسالكها.

هيا بنا إذن وبلا تأخر، مادامت الطريق طويلة. ليس بهذه السرعة، ليس بهذه السرعة، كما يجيب بصوت واحد حراس المنهج وموظفو جمارك الأيديولوجية.

* * *

صرح سارتر في عام ١٩٤٦ : "لست معادياً لأمريكا على الإطلاق، ثم إنني لا أعرف ماذا تعني هذه الكلمة" ^(٥) . كان من الممكن لمنطق هذه الإجابة أن ترضى لويس كارول وأكثر منه صانع القبعات المجنون ^(٦). ويستمر المنطق ذاته في توجيه خطاب التعمية المعاصر ضد مفهوم النزعة المعادية لأمريكا. والحق أن الخط قد ازداد شدة منذ سارتر. فالنزعة المعادية لأمريكا لم تكن في نظره إلا كلمة غير مفهومة - أو مفهومة

(*) لويس كارول Lewis Carroll (١٨٣٢-١٨٩٨): عالم رياضيات ومنطق ومصور وكاتب إنجليزي. من مؤلفاته «حكايات أليس في بلاد العجائب». أما صانع القبعات المجنون فهو أحد أبطال واحدة من هذه الحكايات. (المترجم)

خلال فترة تقتصر على تبرئة نفسه منها. أما اليوم فهي "كلمة زائدة لا يمكن اعتبار استخدامها بريئاً" كما يجب استئصالها، مكيدة دبرها «محبو أمريكا» الحانقون»^(١)، مؤامرة دلالات أعدّها الطابور الخامس اليابكي. وراء هذه العبارة الفارغة من المعنى يعرّى سيرج حلیمی فی صحيفة اللوموند ديبلوماسيتك أفراداً تحفل بعوسهم بالأفكار المسبقة، مكلفين "بإرهاب آخر المتمردين على نظام اجتماعي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية مختبره". وعلى من قد يجد اللهجة تنطوى على شيء من التهريب، يجدر أن نجيب أن هذا الملف في اللوموند ديبلوماسيتك يحمل عنوان "ملف من أجل الشفاء من التسمم". لا نخلط بين الحرمان من الحقوق والتخويف: إذا ما أُريد تحريم هذه العبارة علينا، نزع معاداة أمريكا، التي "تتضخم وتتشرّ"، فذلك لخيرنا وضمن إطار مكافحة المخدرات.

"نزع معاداة أمريكا"؟ لا أعرف ذلك. يؤلف هذا النفي منذ سارتر مقدمة لا غنى عنها لكل عرض للخطاب المعادى لأمريكا. والمقال الذي يحمل عنوان "كلمة زائدة" مثالي في هذا المجال: كل شيء فيه يعمل عمل المرأة، منذ الاتهام "بالتخويف" الذي يتم إدخاله من أجل تبرير الرقابة، حتى اتهام الخصم زوراً "بالتعليق الثنائي المحكم تماماً" لتويه مأنوية الرؤية السياسية التي تنطوى على التشهير؛ فالاعتراض "اللفظي" لم يستخدم إلا لإطلاق الجدل. يمكننا إذن، كما يقال في المحاكم، الدفع في الأساس.

* * *

اعتراض آخر، ذو طابع معرفي أشدّ، يتقدم على النحو التالي: مادامنا قبلنا بوجود نزع معاداة أمريكا، وقليلنا أن من الممكن التعرف على مظاهرها؛ فهل يحق لنا بسبب ذلك أن نجعل منها مفهوماً، أو مقولة تحليلية أو حتى مجرد أداة وصفية؟ لقد صارت العبارة مألوفة في اللغة، و كل الناس يتفقون حول ذلك. صحيح أن الأمر يعوم على نحو ظاهر في "عالم الكلمة"، بل من الممكن أيضاً أن يحدد عدداً من المواقف وضروباً من السلوك. أما أن يُنصَّبَ مفهوماً، ألا يعني ذلك إضفاء شرعية - خطأً - على فكرة وجود "جوهر" لأمريكا، يقف في مواجهته المعانول لأمريكا؟ هل يتوجب لتوضيح ظاهرة يصعب إنكارها ضمان جوهر لاتاريخي لأمريكا؟

لا يسعنا الرد على هذا الاعتراض دون فحص سريع للعلاقة التي يفترضها أولاً بين "النزع الأمريكية" و "نزع معاداة أمريكا".

تنطوى النزعة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن التاسع عشر على مجموعة من "القيم" تعتبر مقومة للهوية القومية، وكذلك على موقف الذين

يتبنونها ويجهدون في الملازمة بين هويتهم الشخصية والمثال القومي. إن هذه العبارة التي جعلها تيودور روزفلت في بداية القرن العشرين شعبية لا تتفصل عن مفاهيم مثل "أمريكي مائة بالمائة" - بالمعارضة مع "أمريكي مرتبط بالاتحاد" (الأمريكيون من أصل ألماني أو الأمريكيون من أصل إيطالي المتمردون على الانصهار الوطني)، القصد واضح. أما المضمون فيبقى غامضاً، كما أشارت إلى ذلك ماري فرانس تواني: "تعني أمريكا فضائل الشجاعة، والشرف، والعدالة، والحقيقة، والإخلاص، والقوة - أي الفضائل التي صنعت أمريكا^(٧)". لقد مالت النزعة الأمريكية، وقد حققت القوة والنصر ولا سيما مع نجاحات أمريكا نفسها إلى أن تضم عدداً من ملامح "الحضارة": الفعالية، الإنتاجية، الحصول على الرفاه المادي. ودخل شعار النزعة الأمريكية آنذ مع احتفاظه بلونه القومي لا بل المتعصب في علاقة مع تعريف آخر من ضرب تحصيل الحاصل: الطريقة الأمريكية في الحياة *American way of life*، الذي يؤلف الجزء المادي منه، والذي يتم من ناحية "العادات" ما تعرفه النزعة الأمريكية من ناحية "الأخلاق". المهم هنا أن النزعة الأمريكية التي ولدت من الحاجة إلى توثيق عرى التماسك الوطني غير المضمون من خلال الانضمام العقلي والعاطفي لكل مواطن إلى "فكرة عن أمريكا" واسعة الانتشار على قدر غموضها، لم تبلغ على الإطلاق مستوى العقيدة أو البرنامج السياسي المحدد.

تبدو النزعة الأمريكية باعتبارها تسمية نرجسية وشعاراً للاستخدام الداخلي غير قابلة للتصدير الخارجي؛ ذلك أن فيض القوة الأمريكية يدفع بها حتى أوروبا. فالفرنسيون يكتشفونها في الوقت الذي سيطر الاهتمام بالولايات المتحدة الأمريكية (بصورة خلافية) على الجميع، وذلك في نهاية سنوات ١٩٢٠، لكن جهدهم في منحها مضموناً أيديولوجياً أو سياسياً اصطدم بمقاومة المادة ذاتها؛ فالنزعة الأمريكية تعني قبل كل شيء فخر أن يكون المرء أمريكياً. أما ما عدا ذلك فهو كيس يتسع لكل شيء. إن النزعة الأمريكية لدى تيودور روزفلت لا يمكن مطابقتها على النزعة الأمريكية لدى فرانكلين ديلانو روزفلت، كما أن العقيدة "الأمريكانية" لفورد ليست هي عقيدة أوائل مؤسسي القدر الواضح *Manifest Destiny* الأمريكي. وعلى نحو منطقي قام الفرنسيون الذين استحوذوا على المفهوم بدورهم بمنحه مضموناً سلبياً في أغلب الأحوال، يعكس رؤيتهم الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية. ويسجل ذلك على نحو صحيح دافيد ستروس الذي كرّس كتاباً للنزعة الفرنسية في معاداة أمريكا سنة ١٩٢٠: "النزعة الأمريكية" في ترجمتها الفرنسية "القيم الثقافية والمؤسسات التي يعتقد الفرنسيون أنها تؤلف جزءاً لا يتجزأ من الحضارة الأمريكية"^(٨). سيجهد سارتر

وحده غداة الحرب العالمية الثانية فى ترجمة النزعة الأمريكية ثقافيا : لا بمنحها مضموناً لا تنطوى عليه، بل بتحليلها بوصفها المفتاح النفسى لآلية الاجتماع فى أمريكا^(٩). محاولة شخصية جدا لم تؤثر فى شىء على مصير تعبير مكرس على كل حال للقدح^(١٠). وقد لخص ريجيس دويريه جيداً وضع معنى الكلمة (التي يقل من ثم استخدامها بالتدريج) فى كتاب نشره فى عام ١٩٩٢؛ فبعد أن قام بوضع قائمة طويلة بمضامينها^(١١)، يخلص دويريه إلى النتيجة التالية: "إن النزعة الأمريكية هى أمريكا مدفوعة نحو الظلام، بعد طرح كل إيجابيتها". ليست النزعة الأمريكية على الطريقة الفرنسية فى نهاية مسارها المتردد إلا سجلاً من عبارات نزعة معاداة أمريكا المكررة ضد أمريكا.

يمكننا الآن أن نعود إلى الاعتراض الأساسى الخاص بجعل أمريكا جوهرًا والرد عليه. يقوم الخطأ هنا على افتراض أن "نزعة معاداة أمريكا antiaméricanisme مشتقة من النزعة الأمريكية américanisme. هذا النقيض المزيف لا يدين لها بشىء"، لا تاريخيا، ولا منطقيا؛ فوجود النزعة المعادية لأمريكا فى فرنسا يسبق جوهر أمريكا على النحو الذى تظل فيه "النزعة الأمريكية" عاجزة عن الإمساك به. لهذا سنكتب على امتداد هذا الكتاب عبارة نزعة معاداة أمريكا antiaméricanisme ككلمة واحدة^(*) دون استخدام الشارة التى تربط بين قسميها anti - américanisme.

* * *

الهم الأخير : يتناول التحقيق المعلن عنه قرنين من الزمان؛ أليس من المزعج أن لا يكون عمر عبارة نزعة معاداة أمريكا كل هذه المدة ؟ هل يسعنا أن نتحدث عن أصول مفهوم غير مسمى ؟

يجب أن نبدأ بتوضيح الترتيب التاريخي. لقد دخلت الكلمة فى القواميس الفرنسية فى وقت متأخر (عام ١٩٦٨ فى قاموس روبير الصغير *le Petit Robert*)، لكننا نعلم أن القاموس هو دائرة تسجيل متأخرة. إن أول استخدام لها أمكن لعلماء المفردات أن يسجلوه يعود إلى عام ١٩٤٨؛ وصارت تؤلف اعتباراً من سنوات

(*) لا أرى كيف يمكن ترجمة هذه الكلمة الفرنسية المركبة بكلمة عربية واحدة؛ إن قصد المؤلف من جعل هذه الكلمة المركبة كلمة واحدة واضح، ولذلك أبقى على هذا المقطع فى الترجمة العربية رغم غياب دلالاته باللغة العربية! (المترجم)

١٩٥٠ جزءاً من اللغة السياسية الدارجة ^(١٢). وليس من قبيل المغامرة القول إن العبارة قد انتشرت كمقابل لعبارة نزعة معاداة السوفييت، ويبدو استيطانها في قائمة المفردات نتيجة للحرب الباردة.

أما من حيث الأساس، فالسؤال يجد جوابه لدى أحد رواد تاريخ المفردات الثقافي، رينهارت كوزليك Reinhart Koselleck، حين يحذر من الصرامة النظرية الوهمية (أو من الاسمية الجديدة) التي تعلق على نحو دقيق انبعاث مفهوم أو مقولة فكرية على ظهور تسميتها. "ليس من الضروري أن يتطابق تغير معنى كلمة ما ودلالاتها مع استمرار وتغير البنى التي تعود إليها"، كما يكتب كوزليك؛ لأن "الكلمات التي دامت لا تؤلف في حد ذاتها قرينة كافية على الوقائع المادية التي بقيت مطابقة لها و[... على العكس، تجد الوقائع التي لا تتغير إلا بعد زمن طويل نفسها وقد عبرت عنها عبارات شديدة الاختلاف..." ^(١٣). الدعوة واضحة والطريق مفتوح. ومن التبسيط أن نقوم باستخدام إشارات علم المفردات لقصر حقل البحث على المفاهيم أو على ضروب السلوك. توجد دون أي شك في فرنسا منذ نهاية القرن التاسع عشر نزعة معاداة أمريكا دون الكلمة التي تسميها. (وربما تم بناء هذه الكلمة على "اليانكية" ^(١٤)). والدرس الواجب استخلاصه من القواميس يوجد في مكان آخر؛ فهي تذكرنا على نحو مفيد أن "نزعة معاداة أمريكا" anti-américanisme هو الاسم الموصوف الوحيد "anti- المركب في فرنسا على اسم بلد، وأن تثول هذه الكلمة الغريبة إلى الظهور، وأن تفرض نفسها (وأن تبدو اليوم عسيرة على الطرد منها): هو ذا ما يدل في ذاته على معاملة استثنائية، بل على معاملة ممتازة.

* * *

أصول النزعة الفرنسية في معاداة أمريكا - ماذا يعني ذلك ؟ يعني ذلك أولاً أن نزعة معاداة أمريكا ستعالج هنا بوصفها سفسطة طويلة، حرب كلمات لانهاية لها تخوضها فرنسا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتوجب تصويب منطقتها الجدالي. سنقتصر إذن على الجانب اللفظ من العلاقة الفرنسية الأمريكية؛ حيث توزع اللطحات القاسية وتوجه الضربات القذرة. وسننشر في وضخ النهار الغسيل الوسخ الذي لا يكف عن أن يُغسل دون أن نعرف جيداً إذا كان غسله يتم عائلياً أو بين أجناب محترمين perfect strangers ^(١٥)، لكننا سنتابع أيضاً هذا الخطاب المعادي لأمريكا في

(*) بالإنجليزية في النص.

مناطق أقل انحداراً، أى حيث يسيل بهدوء، دون هدير الشتم العنيف؛ حيث يوجد إجمالاً بصورة بديهية.

أفتح مذكرات بول كلوديل، وأقرأ ما كتبه فى واشنطن فى عام ١٩٢٣: "يلاحظ ألكسندر هاميلتون فى كتابه (الفيدرالى (Fédéraliste) أنه كان يعزى للجو الأمريكى فى ذلك الوقت تأثير انحطاطى، "حتى الكلاب فى هذا البلد لم تعد تعوى". ويضيف كلوديل بين قوسين: "وهو أمر صحيح تماماً"^(١٥). سوى أن كل ذلك خطأ. أولاً، إن الكلاب تعوى، ثم إن هاميلتون لا يلاحظ، بل يفصح الأطروحة الانحطاطية بوصفها عبثاً: "ثمة رجال نعجب بهم باعتبارهم فلاسفة عميقين أضفوا دون مواربة على سكان [أوروبا] تفوقاً جسمانياً، وقرروا على نحو خطير أن كل الحيوانات، ومعها الجنس البشرى، تتحط فى أمريكا، وأن الكلاب ذاتها قد كفت عن العواء بعد أن تنفست هواها. ليس هاميلتون من يتكلم، وإنما كورنيليوس دو بوى الذى يرجعنا إليه فى الهامش^(١٦)، من طبيعى عصر التنوير هذا إلى الشاعر سفير فرنسا، رغم مرور قرن ونصف من التكذيب وكلمات هاميلتون ذاته؛ فقد قاومت السلسلة بنجاح، تلك التى تربط أمريكا بخرافة الكلب المعلوم الصوت. فى هذا الصباح، وفى راديو فرنسا الإخبارية، بينما يعلق مالك مقهى فى تولوز على الحملة ضد الكحول يجيب بأنه إن كان يجب عدم الإفراط فى تناول العرق فإن الكوكا كولا أشد ضرراً للمعدة: "حاول وضع قطعة نقد من فئة العشرين قرشاً فى كأس كوكا كولا..." هذه الخرافة العلمية أقل قدماً؛ فهى تعود إلى حرب الكوكا كولا فى عام ١٩٤٩ - أى منذ نصف قرن مع ذلك! (ويجب أن يعلق شخص آخر ولا شك لكى يدخل اليورو...). إن صاحب المقهى والسفير، كل على طريقته، يؤلفان السلسلة التى سأطلق عليها نزعة معاداة أمريكا، وأن يكون كل منهما - أو لا يكون - معادياً لأمريكا، فهو أمر لا أهمية له على الإطلاق.

إن نزعة معاداة أمريكا ليست أسطورة بالمعنى البارتى (نسبة إلى رولان بارت) للكلمة، باعتبارها ليست "لغة ثانية" تفرض نفسها بصورة ماكراة على أنها لغة "مطبعة". (إنها بدون خداع بنبوى).

إنها ليست كذلك أو إنها ليست مجرد هوى بمعنى "الأهواء الفرنسية" على النحو الذى وصفها به تيودور زيلدين.

هل هى أيديولوجية؟ إن الوفرة الوافرة من تعاريف الأيديولوجية تعرقل الجواب هنا. أحد أكثر التعريفات انفتاحاً يقدم الأيديولوجية بوصفها "تكويناً مقالياً جدالياً يعمل بفضل هوى ما على تحقيق قيمة ما من خلال ممارسة السلطة فى المجتمع"^(١٧).

يناسب الجزء الأول من هذا التعريف نزعة معاداة أمريكا، لكن الجزء الثاني لا يناسبه؛ فالعلاقة بين نزعة معاداة أمريكا والسياسة تبدو أشد تعقيداً، مادامت نزعة معاداة أمريكا تتفق من جهة مع أشد الخطابات السياسية خصومة على الصعيد الأيديولوجي، كما أنها من جهة أخرى تنتشر غالباً خارج كل مفكرة أو هدف سياسى يمكن التعرف عليه.

إذن، ماذا ؟

نجيب ببساطة: نزعة معاداة أمريكا هي خطاب، إلا أنه يجب تخفيف كلمة كثيراً ما استخدمتها الفلسفة (بوصفها ترجمة للفظه لوجوس logos) والبنوية (من كلود ليفي ستروس إلى ميشيل فوكو). الخطاب discours هو أولاً كما يشير إليه مصدره (discorrere) وكما تبرهن عليه استخدامات الكلمة حتى عصر النهضة، طريقة فى الركض هنا وهناك. نزعة معاداة أمريكا خطاب مطلق العنان: لا لأنه مخترق بالمؤثرات ومحزّز بالأمزجة، بل كذلك لأنه يتبع نظام المقالة لا نظام المبحث الأدبى أو البرهانى. (إنه لا يستجيب "لتعليمات": فليست هناك مؤامرة ضد أمريكا). منطلقها هو منطق التراكم، والتجميع، وانزع لى هذا من هنا، و"مزيدياً لو سمحت، شكراً" - وبإيجاز: دوران يرتفع منه مبدأ عدم التناقض. (لا يعيق نزعة معاداة أمريكا على الإطلاق أن توجه فى الوقت نفسه مأخذين كل منهما يصد الآخر). ومع ذلك فإنها ليست على الإطلاق من خلال هذه القفزات وهذه الوثبات "مجانية"، كما أنها ليست عبثية. وحده تعقيد إستراتيجياتها المتصالبة - والتي يتعين علينا تفكيكها- يضىء عليها المظهر الخادع لباقة من النزوات الفردية. النزوات هي هنا، لا نشكّن فى ذلك، فهي التى تكسو الكلمات لحماً والجمل أعصاباً، لكن الخطاب المعادى لأمريكا يضعها موضع الاستخدام.

تصبح كلمة "خطاب" معها اسم فوكو، سيكون ميشيل فوكو الأول أو الأخير بالتعارض مع فوكو الذى جعل فى سنوات ١٩٧٠ من الخطاب تعبيراً عن الممارسات أو بدلاً عن السيطرة. إن الخطاب المعادى لأمريكا قائم، لكنه يبقى مستقلاً ولا نقدياً - كما كان بارت يقول عن الخطابات غير المرتبطة بالسلطة. الأمر الذى لا يعنى أنها دون مكان أو رابط. فالأنلجنسيا تنتج بكثافة، كما أنه يصدر عنه: ففى مفردات استحضار الأرواح تكون نزعة معاداة أمريكا طبقة الهيولى البرانية للمثقفين.

هذا يعنى القول أيضاً كل ما لا ينطوى عليه هذا الكتاب؛ فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة حاضرة دوماً فإنه ليس كتاباً عن الولايات المتحدة، و لا هو تاريخ

جدالى للعلاقات الفرنسية الأمريكية وقد أعيد النظر فيها فى الظلام، ولا هو سبر إثنولوجى لضروب سوء التفاهم بين الثقافات "فى الحياة اليومية" (١٨)، كما أنه ليس كشفاً حسب الموضوعات بدوافع نزعة معاداة أمريكا التى تنتشر اليوم فى فرنسا، ولا إحصاءً "للصور المتصالية" التى ستعكس البلدين، والتى يتوجب جردها لتقديم بيان "متوازن". لقد تم تناول نزعة معاداة أمريكا حتى الآن بوجه خاص بوصفها أحد جوانب علاقة ملتبسة، وغامضة، ومتناقضة: وجه آخر ليدالية تقبل فى الوقت نفسه أنه كان مرئياً أكثر من الوجه الأول. ستختلف الطريقة هنا اختلافاً جذرياً: بعيداً عن زعم شمولية مستحيلة، ولا موازنة وهمية بين الأنصار والمناهضين، سنتناول نزعة معاداة أمريكا بوصفها كتلة دلالية منضدة تاريخياً من الممكن بل من المفضل عزلها من أجل تحليلها. لا تتدخل فى الصفحات التالية إذن الصور المناصرة لأمريكا، واللحظات (الوجيزة) من الفرح المشترك بين الفرنسيين والأمريكان إلا بقدر ما يجب أن تتدخل لإضاءة هذا الانعطاف أو هذا النقصان الجديد فى الخطاب المعادى لأمريكا. كثرة من قراء أمريكا "الجديدين"، وأشد كتاب أساطيرها كرمًا ستودع على هامش العرض أو ستعالج بطريقة غير مباشرة (بسبب الأزمات التى يؤلفون موضوعها أو الهجمات المضادة المعادية لأمريكا التى استثاروها). يترجم هذا الحضور المتواضع خياراً أساسياً فى الطريقة، لا جهداً مأكراً لفرض خافضٍ لأصوات محبى أمريكا.

ما سيلي يود أن يكون إذن أصول نزعة معاداة أمريكا منظوراً إليها بوصفها "خطاباً"، - الأصول التى سيخرس فيها التاريخ وعلم الدلالات نزاعاتهما المجانية: التاريخ إذ يقبل أن "قصاً" مزيفاً يمكن أن يكون واقعة حقيقية (١٩)، وعلم الدلالات إذ يتحمل عبء الدنس الذى كان بارت قد دعاه إليه فى "الدرس"، وهو يصير أخيراً هذا العمل الذى يتلقى دنس اللغة، ونفاية الأكسنية، والفساد المباشر للرسالة: لا أقل من الرغبات، والمخاوف، والألغام، والتهديدات... (٢٠).

هوامش

M. Winock, *entretien avec Marion Van Renterghem*, Le Monde, 25-26 novembre (١) 2001.

(٢) إننى أستخدم هذه الأمثلة من الكتاب الجماعى المنشور فى تلك الحقبة من قبل :

D. Lacorne, J. Rupnik, M.-F. Toinet, *L'Amérique dans les têtes. Un siècle de fascinations et d'aversion* (Hachette, 1986)

والذى يبقى أحد الكتب القيمة فى هذا الموضوع. انظر على التتالى المدخل تحت عنوان :

« *La France saisie par l'Amérique* » de D. Lacorne et J. Rupnik (p. 38)

ومساهمة :

D. Pinto, " La conversion de l'intelligentsia " (PP. 124-136).

(٣) العبارة هى لأندريه كاسبى André Kaspi الذى كانت مساهمته تختتم الكتاب المذكور آنفاً،
والذى يسجل فى عام ١٩٩٩ أن تسجيل وفاة النزعة الفرنسية المعادية لأمريكا الذى قام به عدد
من المشاركين كانت مبكرة. انظر :

Mal connu, mal aimés, mal compris. Les Etats-Unis aujourd'hui, Plon, 1999, P. 31.

(٤) ليبراسيون، ١٠ و ١١ أبريل ١٩٩٩.

J.-P. Sartre, " A letter from M. Sartre " (en date du 18 novembre 1946), New York (٥)

Herald Tribune, 20 novembre 1946, P. 2 ; traduit et cité par M. Contat et M. Ry-
balka, *Les Ecrits de Sartre*, Paris, Gal-

limard, 1970, P. 137.

يرد الفيلسوف على الذين اتهموه بإعطاء صورة تخلو من الإطار عن أمريكا (البيضاء) فى
مسيرته " البنى الفاضلة ".

S. Halimi, "Un mot de trop" et "les "philo-américains" saisis par la rage, Le Monde (٦)
diplomatique, Mai 2000, P. 10 ;

يشير العنوان الثانى " محبو أمريكا الحائقون " إلى مقالة سارتر الشهيرة التى احتج فيها على
إعدام روزنبرج، والتى تحمل عنوان " الحيوانات الحائقة " « *Les animaux saisis par la rage* ».
والحائقون هم حسب الترتيب :

Michel Wieviorka, Alain Richard, François Furet وزير الدفاع آنئذ Bernard
Henri Lévy, Pascal Bruckner, Jean François Revel et Guy Sorman.

M.-F. Toinet, "L'antiaméricanisme existe-t-il?", L'Amérique dans les têtes..., p.269 (٧)

D. Strauss, *Menace in the West. The Rise of Anti-Americanism in Modern Times*, (٨)
Westport, Connecticut & London, Greenwood Press, 1978, P. 6 .

يعرف دافيد ستروس النزعة الأمريكية بوصفها " مجموعة من القيم والممارسات والمؤسسات ذات الأصل الأمريكي، لكنها تحمل طابع استمرارية أكبر من استمرارية السياسات الرسمية " (المرجع السابق). إن معتققي النزعة المعادية لأمريكا من الأمريكيين ينهلون باستمرار من التقليد الأمريكي ذاته الحجج والأسلحة ضد النسخة الرسمية من النزعة الأمريكية.

(٩) سيكون سارتر الوحيد الذي قام بجهد من أجل منع " النزعة الأمريكية " معنى غير إسقاطي في الولايات المتحدة. إن سؤال " هل أنا أمريكي بما فيه الكفاية ؟ " هو السؤال الذي تطرحه - تفرضه أمريكا على كل أمريكي بوجه خاص ، باعتبار أن " رؤية الجار " قد صارت عامل تطبيع لاجتماع مهووس بالتقيد بالأعراف. إن النزعة الأمريكية في نظر سارتر هي قضية محض أمريكية - في الوقت نفسه الذي هي فيه ظاهرة سارترية نمطية.

(١٠) وفي الوقت نفسه صارت النزعة الأمريكية في الصحافة الشيوعية مفهوماً يستخدم للرفض دون أي مضمون متميز. وأشد الأمثلة دلالة ما جاء في مجلة (La Nouvelle Critique, N° 3, février 1949, P. 15) ذلك أن " الكتاب الفرنسيين الذين ينحطون إلى درجة جعل مبدعاتهم بوصفها ترجمات أمريكية " يتهمون بأنهم يقلدون " النزعة الأمريكية " في أشد ما تنطوي عليه من دناءة ."

(١١) " [...]نزعة في استنفاد القوى دون نهاية أو راحة، هيمنة السلع الكاملة والاعتقاد بحياد التقنية، اختفاء المواطن وراء المستهلك، فقدان الحساسية أمام المساوي، الخلط بين العام والخاص، عبادة النجاح والمال، ضرورة تقليص الحياة البشرية إلى مجموعة من النشاطات المفيدة ماديًا... إلخ." R. Debray, *Contretemps. Eloges des idéaux perdus*, Paris, Gallimard, 1992, P.103.

تجلى جده ريجيس دوبريه في أنه يعترف تمام الاعتراف بالطبيعة النمطية لنزعة معاداة أمريكا التي يتبناها.

(١٢) في مقالة في مجلة Esprit يندد " بنزعة جديدة في معاداة أمريكا تبدو جديرة سواء بحججها أو بمفرداتها بنزعة معاداة أمريكا في سنوات ١٩٤٢-١٩٤٤ : " C. Marker, *Esprit* n° 7, juil.- 1948. وهو مرجع أعطاه :

Pierre Enckell, *Donations et Documents lexicographiques*, deuxième série,

(1982) n° 20 وحتى مجلة La Nouvelle Critique وهي المجلة الثقافية للحزب الشيوعي الفرنسي، فإنها تستخدمها - والحق يقال - بين قوسين (" إنسان لا يمكن الشك بتبنيه " لنزعة معاداة أمريكا " كالسيد إيتين جيلسون "، العدد ١٢، يناير ١٩٥٠).

Reinhart Koselleck, *Le Futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques* (١٣)
toriques, tr. Par J. et M.-Cl. Hoock, Paris, Éditions de l'Ecole des Hautes Etudes

en Sciences Sociales, 1990 [publication en langue originale : 1979], P. 114.

(١٤) M.-F. Toinet، فى المقال المذكور أنفًا (الهامش رقم ٧) أن عبارة نزعة معاداة أمريكا قد " استخدمت فى القرن التاسع عشر"، لكنها لا تقدم للأسف أية مراجع، لكننى من جهتى لم أصادف هذه العبارة على الإطلاق بين ١٨٦٠ و ١٩٠٠ حول أمريكا، وهو ما يشير على صعيد عدة آلاف من الصفحات المعادية لأمريكا إلى ندرتها الشديدة على الأقل.

P. Claudel, *Journal II*, 18 janvier 1933, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1969, P. 5.

A. Hamilton, *The Federalist*, n° 11, 23 novembre 1787 ; éd. Par E.M. Earle, New York, 1941, P. 69. La note indique: «Recherches Philosophiques sur les Américains».

J. Baechler, *Qu'est-ce que l'idéologie ?*, Paris, Idées-Gallimard, 1976, P. 60. (١٧)

Raymonde Carroll, *Evidences invisibles. Améri- cains et Français au quotidien*, Paris, Editions du Seuil, 1987.

J.-N. Jeanneney (sous la dir.de), *Une idée fausse est un fait vrai. Les sté- réotypes nationaux en Europe*, Paris, Editions Odile Jacob, 2000 (١٩) انظر :

R. Barthes, *Leçon*, Seuil, 1978, P. 33 ; Oeuvres Complètes, Edition établie par E.Marty, Editions du Seuil, 1994, t. III, P. 809. (٢٠)

تمهيد

هذا "العالم المنكوب"

معاداة عصر التنوير لأمريكا

"ها نحن يا واشنطن، ها نحن يا لافاييت. تلك، بإيجاز، الأسطورة الهوليودية للولايات المتحدة الأمريكية..." كان لابد من جرأة إتيامبل Etienne الجدالية لجعل من القصة المؤسسة للعلاقات الفرنسية-الأمريكية أسطورة هوليودية^(١). من الواضح أن المبادرة الشخصية والجماعية لللافاييت ورفاقه في السلاح إنما بدأت تُكتب بعيداً عن الاستوديوهات الكاليفورنية وفي قلب باريس الثورية. في باريس أيضاً، وفي عام ١٨٢٠، إنما شاركت الأسطورة اللافاييتية والأمريكية بإخراج ثورة غامضة ستصادر عما قريب. واستمر الأمر على هذا النحو حتى إعادة التنشيط المحموم للصدقة الخالدة الفرنسية الأمريكية في عام ١٩١٥، في فرنسا الراغبة في جذب أمريكا إلى الحرب. ويتوجب علينا أن نقول على عكس إتيامبل: "ها نحن يا واشنطن، ها نحن يا لافاييت. أي، بإيجاز، الأسطورة الفرنسية - الجمهورية عن الولايات المتحدة الأمريكية..."

تتعدد وظائف هذه الأسطورة على الأقل بقدر ما تتعدد تحولاتها، لكن تأثيرها الأعم تجلى في مصادرتها ولحسابها تاريخ أوائل العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة. كان بارت يقول إن الأسطورة هي كلام، وهي هنا كلام جاء ليغطي ضرورياً أخرى من الكلام؛ فقبل أن تشجع عدداً من "الحكايات الكبرى" (الثورة، النزعة الجمهورية، الحلف الفرنسي - الأمريكي) عملت على أن تُنسى قصص أخرى. فقد أوحى لمعاصري لافاييت أن ينسوا الصور غير اللبقة عن أمريكا المتراكمة في فرنسا خلال الثلاثين السنة السابقة؛ إذ اقترحت السماح بالدخول في تاريخ أخرى مجيد لقارة كانت حتى ذلك الحين محصورة ضمن تاريخ مفعج. أما بالنسبة لأولئك الذين سيستولون عليه بعد ذلك بزمان طويل، في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين، فإنها تعدهم أن تحجب مرارات تضامن خائب وحلف بلا مستقبل. وإن تقوم بتوجيه الإضاءة كلها على عشر سنوات مرحة، فإن رمز لافاييت يستخدم في البداية كـ"مخبط" لنصف قرن من التشهير بأمريكا، ويستخدم في الخاتمة لنهاية قرن تنهك خلالها

فرنسا وأمريكا بعد خمسة عشر عاماً من انتصارهما المشترك في "الانشقاق الأكبر" وتوجه كل منهما السلاح ضد الأخرى.

عصر التنوير ضد أمريكا

ليس للزعة الفرنسية في معاداة أمريكا تاريخاً فحسب، بل لها ما قبل تاريخ - مجهول، ومنسى، ومدفون تحت طبقات متتالية من التصور الجماعي. يحتل ما قبل التاريخ هذا النصف الثاني من القرن الثامن عشر. إنه يسبق انبعاث الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها أمة مستقلة، ويمثل الطبقة الأولى في ترسب بطيء، إنها القارة بكاملها التي تهان خلال هذه الدعوى الغربية التي تقيمها أوروبا ضدها، والتي أطلق عليها قديماً أنطونيلو جربي Antonello Gerbi "خصومة العالم الجديد"^(٢)، لكن الولايات المتحدة الوليدة هي التي سترث هذه الخصومة، وجيفرسون شخصياً هو من سينزع القفاز^(*).

هذه "الخصومة" التي بدأت حوالى عام ١٧٥٠، بلغت ذروتها في سنوات (١٧٧٠ - ١٧٨٠). لقد استحالت آنذاك جدالاً فرنسياً أمريكياً. وعلى أنهم حلفاء في معارك حرب الاستقلال؛ فقد كان الفرنسيون والأمريكيون يتواجهون بمهارة حول نسبة الرطوبة في فرجينيا، ومحتوى الأرض من النترات في بنسلفانيا، ومحتوى الحنطة ونسبة خصوبة المستوطنين؛ لأن هذه الخصومة أقرب إلى أن تكون دعوى تقام بصورة علمية ضد العالم الجديد من قبل علماء وفلاسفة العالم القديم. والرهان ليس هزياً؛ فالمقصود معرفة ما إذا كانت هذه الأرض ستفى بوعودها أم إذا كانت الطبيعة، على العكس، قد أخطأت في النصف الآخر من الكرة الأرضية بأكمله^(٣). المقصود إعادة النظر بالصورة المفرطة في سذاجتها أو المفرطة في تقواها، والتي روج لها خلال آخر نصف قرن بوجه خاص المدافعون عن أمريكا. والمقصود هو بيان أنها في الواقع قارة مخيبة، وتلك إجمالاً حملة صليبية ضد كذبة عبادة أمريكا التي تبدأ في نصفها اعتراضاً علمياً وفي نصفها الثاني حرب صور. وفي متابعة هذا الهدف، سيعمل العلماء والفلاسفة والأدباء بدأب مدهش وحمية مفاجئة. ويمكن لهذا التمهيد أن يحمل كذلك عنوان: عصر التشهير المحير.

تعود المفاجأة الأولى إلى أصل هذه الخطابات؛ فخلافًا لكل التوقعات، وعلى

(*) أى من سيبدأ المبارزة. (المترجم)

العكس على كل حال من كل الكليشيهات التي تربط في القرن الثامن عشر العالم الجديد والأفكار الجديدة، ولدت هذه النزعة في معاداة أمريكا، وازدهرت في معسكر الفلسفة؛ فهي ليست معاصرة لعصر التنوير في قمة إشعاعه فحسب، بل لقد صنعت وأثيغت على أيدي رجال لاشك في مشاركتهم في برنامج "الروح الفلسفية" وتقدمها، واعتباراً من المركز الباريسي، سيمتد الشجار عما قريب حتى أوروبا بكاملها لكي ينعكس في نهاية القرن في الولايات المتحدة، أما مسببوه فليسوا هامشيين، أو منعزلين، ولا نفوساً ألت إلى الحزن بسبب شيء من الفيظ الخاص من أمريكا. إنهم رجال من مثل بوفون Buffon أو فولتير Voltaire أو رينال Raynal وآخرون ممن هم أقل شهرة اليوم، لكنهم كانوا ذوى شهرة في زمانهم شأن كورنيليوس دو بويو Cornélius De Pauw ساروا على هديهم. لقد أخذوا جميعاً على عاتقهم مهمة إخطار أوروبا العمياء أو المخدوعة، عارضين عيوب العالم الجديد. "إذا كان جهد الفلسفة هو الذي سمح باكتشاف أمريكا" كما كتب فولتير في كتابه "مقال في الأخلاق Essai sur les mœurs"⁽⁴⁾ بعد قرنين ونصف من كريستوفر كولومبوس، فإنه بجهد الفلسفة أيضاً إنما تم اكتشاف أمريكا من جديد أو بالأحرى أعيدت زيارتها، بين الخيبة والاشمئزاز.

الملح الثاني: تعتبر هذه النزعة في معاداة أمريكا نفسها بتصميم علمية بل وبصورة أشد دقة "طبيعية". ولم تصبح سياسية وأخلاقية إلا بعد لائق، أى في مرحلة ثانية منطقياً وتاريخياً؛ إذ لم يتم انتقال مركز الثقل في النزاعات الأمريكية نحو الفلسفة السياسية إلا بعد عام ١٧٨٠، هذا دون أن تخف شراسة الجدل الطبيعي. ولقد احتد الجدل على العكس مع دخول حلبة النزاع هجائين أمريكيين مصممين على الانتقام بأنفسهم من "النمائم" الفرنسية. وسنراهم أننذ وعلى رأسهم جفرسون مهمومين بإثبات جودة طبيعة بلادهم بقدر الدفاع عن مؤسساتهم السياسية. اعتمد هذا الخطاب المعادي لأمريكا حتى في تحولاته المتأخرة والمسيئة، على المعارف التي جمعها "التاريخ الطبيعي": من الجيولوجيا إلى علم الحيوان والنبات وصولاً إلى الأنثروبولوجيا. وكان بوفون المحرك والضمان، وسيقف مجموع خصوم أمريكا بعده في ظل هذا "العلم الطبيعي" الذي لن نبتعد عنه أبداً إلا أسفين، كما يقول كورنيليوس دو بويو⁽⁵⁾. إنه يقدم الذخيرة، بل وكذلك القاعدة الخلفية وعند الحاجة إلى المعسكر المحصن. ويضيف دو بويو: "عندما نهجم كتاباً كتب حول علم ما فإن من الواجب استخدام الحجج المستقاة من هذا العلم وليس من غيره"⁽⁶⁾. ولما كانا قد تحصنا على نحو متين على هذه الأرضية فإن دو بويو شأن بوفون ينتظران باستعداد كامل أبطال أمريكا. فتاريخهما الطبيعي "حديث": إنه يقوم على التعليل أكثر من قيامه على الوصف أو كما

هو الأمر لدى بوفون، الذى يجعل من الوصف ذاته برهاناً. ليس من الضروري فى نظر هؤلاء الطبيعانيين الذين لم يعبر أحد منهم المحيط الأطلسى وصف الطبيعة الأمريكية بالتفصيل من أجل رقصها بمجملها؛ فعلم الحيوان وعلم النبات مكلفان لا مجرد ملون "للمنتجات المحلية"، بل باستخلاص الخصائص الطبيعية لأمريكا نفسها من هذه الكثرة. وأكثرها تميزاً سيكون - ويا لعجبنا - "حقارة" منتجاتها. بوصفها رد فعل على التآلق اللامتناهى للقصص السابقة، قُلصت الطبيعة الأمريكية إلى جدول قصير من العناصر: البرودة (حتى فى خط الاستواء، اشتهرت الأرض بأنها باردة على عمق قليل...)، والرطوبة، والملوحة. كذلك فإن الركام الهائل من الحيوان الغريب يردُّ إلى بعض الأرقام: الوزن؟ القامة؟ العلامات المميزة؟ يراد على وجه الخصوص أن تؤخذ مقاسات حيوانات العالم الجديد هذه؛ إذ ما إن توزن ويحكم عليها حتى تشهد ضد أرض مغذية رديئة.

الملح الثالث: يتم هذا النقد العلمى لردائل القارة على حساب تنوع صورها؛ فالشجار يتناول العالم الجديد الذى أُعيد توحيده، وهو فى حد ذاته أمر جديد. تكس أوصاف أمريكا، منذ القصص الأولى عن اكتشافها وحتى التقارير الأخيرة لمبشرين من أمثال لافيتو وشارلوا، لوحات شديدة الاختلاف. فمن مملكة الإنكا إلى أُمم الشمال الضالة، هناك لوحة مرصعة هائلة من ضروب البيئة، ومن الأنماط الجسمية، ومن العادات. وباعتبارها أراضي تناقضات عنيفة، لم تكن "بلاد الهند الغربية" تبدو قابلة للتعميم، كما كان سكانها يبدون للمراقبين - حتى من كان يعتبرهم نوى أصل مشترك - مختلفين اختلاف بينات حياتهم. غرابة الأمكنة اللامتناهية، تفرق البشر، تعفر العادات: تلك هى الرؤية الأوروبية لأمريكا ما بعد كريستوف كولومب. إنه إذن تغيير هائل يدخل مع هذه المدونات التى تلح، نون أن تتخلى عن كل ذكر للخصائص المثيرة - التى يحتفظ بأكثرها إزعاجاً، على تجانس القارة. تظهر أمريكا على هذا النحو، وللمرة الأولى، وبأقلام خصومها أنفسهم، موحدة وفى آن واحد كقارة (من باتاغونيا Patagonie إلى لابرادور Labrador وكجزر الأنسيل Antilles والكرايبب Caraïbes التى تحتل مقاماً ممتازاً). ويعد أن كان قديماً حافلاً بالأسرار وبالتناقضات صار العالم الجديد من أجل حاجات الجدل القائم ضده مجموعة متصلة يتغلب فيها التشابه على المختلف، والمتسق على المتنافر. ضمن هذا المجموع الضخم، كانت "المستوطنات البريطانية" أى الولايات المتحدة القادمة، تتعثر فى ظهورها على السطح؛ فقد كانت لا تزال فى عام ١٧٥٠ غارقة كلياً ضمن الكتلة. ومن مائتى مؤلف استشهد بهم بوصفهم مراجع مختصة بأمريكا فى الأنسيكلوبيديا، يسجل دوران

إشغريا Durand Echeverria أن ثمانية منهم فقط تحدثوا عن المستعمرات البريطانية بوصفها كذلك ("بوجه خاص specifically")^(٧).

الملح الرابع والأخير: تعتبر نزعة معاداة أمريكا لدى رجال عصر التنوير هؤلاء نزعة معاداة للاستعمار. فالحطّ من قيمة البلد، والقدح في سكانها ما هما إلا بعض الوسائل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بردع الاستعمار عنها. يقول دو بوي: "قلندع هؤلاء المتوحشين يجترون حياتهم في سلام. ولناأسف إن كانت ألامهم تتجاوز ألامنا وإذا كنا لا نستطيع الإسهام في إيسعادهم، فلا نزيد من يؤسهم"^(٨). فأمريكا التي أرهقتها الطبيعة دمرها الفتح. إنها مقبرة واسعة للبشر واللغات والعادات، ومسرح منهار "لإبادة" تمّ إنجازها. لم يكن خصومها أنفسهم بأيّ حال عديمي الإحساس بهذا البعد المتساوي للمصير الأمريكي، بل على العكس تماماً: فكل من دو بوي ورينال (أو ديدرو تحت اسم رينال) يعدّ من أشد من أدان الجرائم الأوروبية، لكن كراهيتهم للجلادين لا تدفعهم إلى تمجيد الضحايا. ولا توحى حضارات العالم الجديد المدمرة لهم إلا بالأسف الخالي من معرفة الآخر؛ فالهم بالنسبة لكورنيليوس دو بوي الذي يعتقد في ذلك سياسة معلمه فريديريك الثاني المناهض لكل نزيف سكاني لصالح أمريكا، والجوهري في نظر محرري كتاب تاريخ الهندين *L'Histoire des Deux Indes* الذين ينسخون مونتسكيو هو إبعاد مواطنهم عن الشواطئ وتثبيط عزيمهم عن "العبور". حملة صليبية ذات بعد فلسفي مزدوج إذن، مادام الهدف منها توفير السكان الأصليين، وفي الوقت ذاته تلافي نزيف أبناء أوروبا، لكنها موهة في قانون طبيعي: "إنه قانون البيئة الذي يفرض على كل شعب وعلى كل جنس حي ونباتي أن ينمو، وأن يموت في بلده الأصلي"^(٩).

لحظة فاصلة إذن، فقد تلا الرسوم الملونة المنوعة التي خلّفها المكتشفون، والزخارف المنمنمة على أيدي الرحالة، واللوحات السلالية التي رسمها المبشرون بدقة، إخراج ضخم للقارة كتلة واحدة. وكانت خرائط نصف الكرة الأرضية لا تزال مبيضة بأراض مجهولة حين فرضت نفسها صورة ملتحمة لأمريكا؛ فهذه **الأراضي المجهولة terrae incognitae** التي كانت مأهولة قديماً بمخلوقات غريبة حسب نزوات رسامي الخرائط، كما لو كان يجب تأييد انتظار مكتشفاتهم بالأحلام، لم تعد الآن إلا أراضي "غير مرتادة"، وفضاءات مؤجلة: نواقص مؤقتة لعالم تم تجميعه وتوحيده تحت أنظار عالم الطبيعة والفيلسوف.

ترسم نزعة معاداة أمريكا المبكرة العالم الجديد إذن كما لو كان عالماً واحداً، لكن هذا الرسم ليس منتظماً فحسب، بل إن ألوانه كثيفة: إذ يستبدل بإشعاع الموزايك لوحة جدارية فاترة - صورة رمادية لأمريكا.

أمريكا الطوفان

ماذا عندهم من مأخذ على العالم الجديد هؤلاء الخصوم المفاجئون الذين ينهضون ليقولوا خبيثتهم، ويصرخون باشمئزازهم أو يذفون لعنتهم ضد قارة بأكملها، ضد حيوانها ونباتها وكيفما اتفق ضد سكانها الأصليين ومستعمرها ؟ أية ذبابة أو أى رتيلاء رهيبه شبيهة بالعناكب التى أسكنوها بأريحية فى القارة الأمريكية لدغت كل رجال عصر التنوير هؤلاء حتى يغضبوا هذا الغضب ؟ أول مأخذ على هذا العالم "الجديد" هو على وجه الدقة أنه جديد بوفرة، والصورة السلبية عن "الشباب" الأمريكى تبدأ هنا، بين علماء الطبيعة، لم يكن ذلك فى نظرهم إطلاء.

علينا هنا أن نعود إلى عصر الطوفان؛ فمسألة عمر العالم هى إحدى كبرى سجلات القرن الثامن عشر التى كانت تنطوى على نتائج دينية وفلسفية خطيرة. وفكرة الطوفان التى نقدها المفكرون الأحرار قد استعادت اعتبارها، وقد عوم قصة نوح من جديد إذا صح هذا التعبير أكثر الحفاء غرابة: علماء الجيولوجيا وأوائل "مؤرخى الأديان"، نيكولا أنطوان بولانجييه Nicola-Antoine Boulanger هو هذا وذاك. كان مهندس جسور وطرق، وبهذه الصفة كان يعمل على شق الطرق فى منطقة التنوير فى فرنسا؛ حيث كشف الرمل المحارى لبصيرة ريومور Réaumur (*) وجود "القواقع" الشهيرة - متحجراتنا - التى تبرهن على أن حديقة فرنسا كانت زمناً طويلاً حديقة مغمورة. هذا الكيمياء وعالم الأساطير "المقارن" الملحد كان من الذين يقولون لا للتوراة ونعم للطوفان. لا تسلسل الحوادث التوراتى ولغامرات السفينة السماوية. نعم للواقع المادى لطوفان عام، تعزز آثاره المادية ("القواقع") آثار ثقافية ودينية. إذا كانت كل أديان العالم تحدثت عن طوفان الكرة الأرضية؛ فلأنها كانت جميعاً فى نظر بولانجييه آثار الإرباب الوهمى الموحى به آنئذ للبشر. تعيد إعادة الاعتبار للطوفان صياغة التساؤلات حول عمر الإنسانية؛ لأن السؤال سيتناول من الآن فصاعداً معرفة ما إذا كانت الإنسانية قد وجدت قبل الطوفان، واستطاعت البقاء بعده بعد أن تضاعلت تضاعفاً شديداً - تلك هى أطروحة بولانجييه، أو ما إذا كانت الإنسانية على العكس تعود إلى ما بعد الطوفان، وما إذا كانت قد ولدت من الجزر التدريجى للغمر العام، كما يعرض ذلك فى عام ١٧٤٨ بنوا دو ماييه Benoît de Maillet فى كتابه *Telli-amed* يتطابق عمر الشعوب ضمن هذا النظام الثانى مع عمر الأرض التى يسكنونها؛

(*) عالم فيزياء وطبيعة فرنسى (١٦٨٣ - ١٧٥٧)، من يبرز اهتماماته العديدة دراساته عن الحيوانات عديمة الفقار. (الترجم)

فالحضارات القديمة تتطابق والأراضى التى طفت منذ زمن طويل، أما الأراضى التى جفت منذ زمن قريب فتتطابق مع شعوب جديدة تبدو كأنها سقطت مع آخر الأمطار. ستكون أمريكا موضع فحص حذر فى ضوء فرضيات مختلفة.

يسود الإجماع فى الحقيقة على "شباب" الشعوب الأمريكية. يتفق فى ذلك علماء الطبيعة والفلاسفة؛ فهذه الشعوب تقدم مشهد عدم النضج الفيزيولوجى والعقلى، كما أن مؤسساتهم لا تزال فى بداياتها أو أنها غير موجودة أصلاً، تلك هى "البداية" الأنثروبولوجية التى يتوجب على علم الجيولوجيا أن يشرحها، وسيقوم بذلك طواعية وبكل الطرق الممكنة.

الإمكانية الأولى: تكونت القارة الأمريكية فى وقت متأخر بالنسبة للعالم القديم^(١٠). وسكانها الذين يفترضون أصليين هم كذلك حديثو العهد. الإمكانية الثانية: عمر الأرض فى كل مكان هو نفسه، لكن أمريكا مرت بـ "انقلاب" فى حقبة أكثر حداثة من القارات الأخرى؛ فهى تتمتع إذن بالمقارنة معها بشباب نسبى، يحسب اعتباراً من "طوفانات" زائحة زمنياً - مع النتيجة ذاتها بالنسبة لشباب سكانها. الإمكانية الثالثة (وقد تبناها دو بو): حدث الطوفان فى كل القارات بصورة متزامنة، لكن حظوظ البقاء لم تكن متساوية. لم يستطع السكان فى أمريكا البقاء على قيد الحياة على "قمم جبالهم العقيمة والقاحلة بقدر ارتفاعها"، والتى "لا يسعها إنتاج ما فيه الكفاية من النباتات الغذائية لتغذى العائلات التى لجأت إليها مع قطعانها". فى هذا السيناريو الأخير، كان الأمريكيون بشراً قديماً كالآخرين، لكنهم لم يتمكنوا من البقاء بعد الكارثة التى استطاع (التارتار Tartares مثلاً) تحملها؛ لأن جبالهم كانت عبارة عن مجرد "تحدبات"^(١١). ولما لم تكن لأمريكي ما قبل الطوفان شأنهم "جبال مسطحة"، فإن سكان أمريكا الحاليين شعوب جديدة، يعود عمرها إلى ما بعد الطوفان. تنتمى هذه الصور الافتراضية الثلاث إلى "أنساق" متنافرة فيما بينها، لكن المهم أنها تؤدى إلى النتيجة نفسها: تحليل طفولة الإنسانية الأمريكية.

لكن هذا ليس كل شيء؛ لأن الطوفان الأمريكى، سواء أكان قد حدث فى وقت متأخر، أم لأسباب أخرى يتوجب توضيحها، لا يزال حاضراً. إنه يضيف على القارة طابعها الأكثر عمومية والأكثر ضرراً: الرطوبة. أمريكا جديدة ترتسم، كتلك التى نسيناها قليلاً، منذ حكايات أوائل المكتشفين^(١٢). إنها مساحة شاسعة كثيفة، أقل عدائية وأشد تنفيراً، أقل رهبة وأكثر حزناً، فى أمريكا هذه، تنطفئ الألوان، وتلاشى الحدود، كما تضع خطوط كل شيء فى الأفاق الضبابية: المحيط، والأراضى، والأهوار،

كل شيء يختلط ويرتج. نبات غامض يتسلق أو يتعانق ضمن أجمة غامضة المعالم، والحيوانات ذاتها مريبة بلا سحنة محددة: الكلاب لم تعد تعوى، والنمر جبان، والبشر بلهاء. يبين لنا بوفون هذه المساحات الشاسعة بوصفها مكان عبور أكثر منها مكان إقامة "أمم مزعومة"^(١٣)، ظل شغوب ضالة في ظلمة الغابات. إن أمريكا علماء الطبيعة هؤلاء هي إمبراطورية المياه، والسحاب، والضباب، والرياح. المياه خاصة؛ لأنها تطوق السواحل، وتستعمر الأراضي. وراء الواجهة البحرية تبدأ أمريكا المستنقعات. قارة من سيخ بلا حدود، "أرض منفرة ومستنقعية"^(١٤)، خليج بلا حدود يطل عليه من بعيد، من بعيد جداً من جهة الغرب، قمم لا ترحم، وحواجز صخرية تعادى الحياة بقدر معاداة العنصر المالح الذي تغطس فيه أقدامها الضخمة. وكصدى لبوفون يكتب دو بو: "تبدو الأرض، سواء أكانت حافلة بالجبال ذات القمم الحادة، أم مغطاة بالغابات والمستنقعات، صحراء جدياً شاسعة"^(١٥).

يُثقلُ في نظر هؤلاء الأوروبيين الذين يعيدون اكتشاف أمريكا من مكاتبهم الباريسية أو البرلينية، نفس النير الجيولوجي والجغرافي على القارة التي استطاع خبل أو مكر مكتشفها أن يقدمها قارة خصبة بالروائع. فبقلامهم، كان هناك عالم جديد يتجسد مجدداً، لكن هذا الجسد الذي يمنحونه له مشوه التكوين، كما أن هذا العالم غير قابل للحياة. إن "المصير الظاهر" لأمريكا في نظر بوفون أو رينال أو دو بو، هو الجمود. من الصعب تصور تناقض أشد حدة في هذه التصورات: فبينما تؤكد مستعمرات إنجلترا الجديدة تطلعاتها إلى حياة جديدة، كانت الأصوات الأكثر استماعاً في أوروبا تكرس أمريكا للعقم والموت.

كان بالوسع فيما يبدو البقاء هنا: عند ملاحظة الطوفان لأمريكا التي فاتها قطار الانطلاق إلى الأبد، لكن علماء الطبيعة والفلاسفة لم يكونوا على استعداد لسماع ذلك. لا نقاط عنهم، فما زالوا في طور الاستعداد.

بوفون وتقليص أمريكا

أمريكا إذن هي قارة سيئة التشذيب، لم تكد تخرج من طوفان الأمس؛ فلا قممها الممزقة، ولا مساحاتها الشاسعة الآسنة، ترضى الحياة. وإذا كانت لا تزال اليوم - أي في ١٧٧٠ - مسكونة فبتقثير. ومن قبل شعوب طفلة لم يرعها دب الزمن الكبير. ربما قدمت من بعيد، ولم لا تكون من آسيا؟ أو ربما انبثقت من جيل محلي وعفوي؟ مسألة لا يمكن حسمها، ومن ثم فهي مجرد حشو. وما الفائدة؟ كما يتسأل فولتير

ساخرًا، من التساؤل كل يوم كيف أمكن عثورنا على بشر في هذه القارة، ومن الذى أتى بهم؟ وكيف لا ندهش من وجود ذباب فى أمريكا^{(١٦)؟} وفى الحاليتين، لقد جاء وا على نحو قاطع فى وقت متأخر. وهذا التأخر صار مشنومًا يوم التقى تاريخهم الذى كان يبدأ لتوه بتاريخ الآخرين - الخارجين من الأمواج، محتذين الجزم، ومعتمرين الخوذ، وراكبين نعاجاً غريبة.

لكن الأسوأ لم يقل بعد، لم يبد هذا العالم وقد فحصه التاريخ الطبيعى مخيباً فحسب. إنه عالم ضئيل: عالم مسخ، عالم ضامر؛ حيث يعيش الأحياء بخمول، وحيث يزوى البشر، وحيث تصغر الأجناس؛ ذلك هو الكشف المدهش للتاريخ الطبيعى، وتلك هى الرؤية الغريبة أو القناعة العجيبة التى استولت على العقول الطبية فى النصف الثانى من القرن.

هناك رجل لعب هنا بوراً كبيراً: بوفون؛ فهو الذى قرر الدونية المادية لأمريكا ولنتجاتها. إنه يملك سلطة العالم، وهيبة العبرى. والاحترام الذى يحيط به يقترب من العبادة. يمثله الرسامون فى خلوة مع الطبيعة العاكفة على كشف أسرارها له. هكذا تنمو عبادة لا تقل فى حماسها عن عبادة فولتير أو روسو. كان الناس يذهبون إلى مونتبار Montbard لجرد ملح هذا الرجل العظيم. ليس من السهل مناهضة مثل هذه السمعة. وحين سيرد عليه جفرسون فى عام ١٧٨٤، فإنه سيراعى (فى الطبعة الإنجليزية وفى الطبعة الفرنسية) أن يفيض فى المديح وفى علامات التقدير لعالم الحيوان الشهير «celebrated zoologist». يشرح جيفرسون أن الجمهور قد "سُحر" فى حكمه بقلمه المنتقد ذكاء. ويجد نفسه هو ذاته مرغماً على مناقضته، ولكن ليس دون كل الشهادات التى يستوجبها من التعظيم والتقدير^(١٧). يُظهر الفرجينى المودة؛ إذ لن يربح شيئاً عند الفرنسيين إذا ما خدش "صديق الطبيعة الحميم". وقد فضل على وعى منه بخطر محاربة الأيقونات أن يخفف من نقده، وأن يأخذ حريته فى التفسير إلى حد أنه كتب للمركيز دو شاستيلو أن "انحطاط الإنسان الأوروبى الذى انتقل إلى أمريكا لا يؤلف جزءاً من منظومة السيد دو بوفون"^(١٨). من الأفضل على وجه اليقين أن يكون بوفون معك من أن يكون ضدك؛ يقوم جفرسون هنا بدور الرسول، لكنه فى كتابته الخاصة، حين يعلق على هامش نسخته الشخصية، يبدو أقل مودة نحو عالم الحيوان الشهير: "ليس هناك كاتب أفضل من السيد دو بوفون للبرهان على سلطة الفصاحة وعدم يقين النظريات"^(١٩)، لكن جفرسون يعلم أكثر من أى إنسان آخر نور بوفون الحاسم فى تكوين القاعدة الطبيعية لنزعة معاداة أمريكا، جفرسون الذى كرس فصلاً طويلاً من كتابه *Notes on the State of Virginia* ليرد عليه.

الحيوانات المريضة من أمريكا

ما الذى يقوله بوفون من أقوال ممتازة بمناسبة القارة الأمريكية ؟ هذا - وهو ما سيبدو لنا شديد الغرابة لكثرة ما تسوله لنا صور العظمة الأمريكية، بل وطابعها الخارق - كل شيء على هذه القارة الجديدة صغير، أشدَّ صغراً بكثير مما هو عليه فى العالم القديم؛ فالأجناس فيها ضئيلة، والحيوانات أكثر ضعفاً، بل إن الإنسان نفسه يجد نفسه ذا قامة متواضعة، إذا ما استثنينا العمالقة الباتاغونيين الشهيرين المشكوك فى حقيقة وجودهم. وعلى امتداد عدة دراسات متتالية: التنوعات فى الجنس البشرى *Variétés dans l'espèce humaine* (1749)، حيوانات القارة القديمة، حيوانات العالم

الجديد، حيوانات مشتركة بين القارتين *Animaux de l'ancien continent, Animaux du nouveau monde, Animaux communs aux deux continents* (1761) عن انحطاط الحيوانات *De la dégénération des animaux* (1766)، يردد بوفون البداة نفسها: تأتى الحياة على هذه القارة الكبيرة ضامرة. بسيط هو الدرس الأصولى الذى يكرره من فصل إلى فصل ومن بحث إلى بحث: "قلنا إن كل حيوانات العالم الجديد بصورة عامة كانت أكثر صغراً من حيوانات القارة القديمة"^(٢٠)، ولكن ماذا يعنى ذلك على وجه الصحة؟

هذا يعنى مثلاً أن التابير^(*) أقل إدهاشاً من الفيل، والكركدن من فرس النهر، وأن اللامة^(**) أصغر من الجمل، وأن الفيكونة^(***) تبدو نموذجاً مصغراً من النعجة، وأن البيكارى^(****) يبدو للمراقب الحياذى كما لو كان خنزيراً مصغراً؟ لا لأن بوفون يقيم فى كل حالة علاقات الأبوة؛ فالبيكارى ينتمى - دون أى شك - إلى "النوع" ذاته الذى ينتمى إليه مثيله الخنزير، لكن التابير بالمقابل لا يؤلف جزءاً من عائلة فرس النهر ولا من عائلة الكركدن ولا من عائلة الفيل. إن لكل من اللامة والفيكونة، باعتبارهما يؤلفان حالة ثالثة، علاقات غامضة مع مراسليهما فى العالم القديم. يبدأ بوفون بالقول لنا إنهما "يبدوان مالكين لعلامات مميزة أكثر من التابير من قرابتهما القديمة" مع زميليهما فى النوع فى العالم القديم، وهما على التتالى: الجمل والنعجة، لكن علاقة القرابة تتمزق على الفور لتصير مجرد اقتراب - اقتراب تبقى طبيعته الدقيقة غامضة

(*) حيوان أمريكى إستوائى أشبه بالخنزير.

(**) لامة : جمل أمريكى صغير.

(***) فيكونة : لامة جزر الهند، حيوان شبيه بالخروف.

(****) بيكارى : خنزير برى أمريكى.

غموض الكلمة التى استخدمها بوفون، أى كلمة المجاورة : "إنهما جاران وليسا قريبين"^(٢١)، هل الفيكونة جارة وليست ابنة عم (أمريكية) للنعجة ؟ هو ذا ما لا يبدو على الفور خالياً من المعنى؛ فبدلاً من القرابة المقترحة ثم المنكرة، يُحلُّ بوفون هنا مفهوماً غامضاً بقدر ما هو لا معقول، عندما يكون الأمر بصدد حيوانات تفصل بينها آلاف الأميال.

يجب النفاذ إذن أكثر فى نظامه الذى ستكون نتائجه على التصورات عن أمريكا حتى نهاية القرن شديدة الأهمية. يتجلى معنى الطريقة فى حالة التابير القصوى؛ لأن التابير وهو أبعد من أن يكون قريباً من الكركدن أو فرس النهر أو الفيل، ليس حتى مجرد "جار"؛ فهو لا يشترك مع هؤلاء بأى علامات تماثل قوية، بل يقدم بعض التشابه الثانوى فى المظهر الخارجى أو فى العادات - ومنها عادة قليلة التميز فيما يبدو: "فهو كفرس النهر، يقف باستمرار فى الماء"... ويقول بوفون إن الحيوانات الثلاثة التى قورنت معه لا تقدم سوى "علاقات بسيطة"، وهى من البساطة بحيث يسعنا التساؤل ما معنى القيام بهذه المطابقة؟

إن ما يبرز هذه المقارنات فى نظر بوفون هو الوضع الذى يحتله كل من الحيوانات الموصولة فى سلم كائنات المنطقة الجغرافية الخاصة به. وهكذا، فلأن التابير يوجد فى قارته "الأول فى الضخامة" فإنه قد قورن مع الكركدن، وفرس النهر والفيل، على الرغم من أنه لا يملك، كما يعترف بوفون، إلا "قامة حمار". على أن طريقة بوفون مخيبة: فبعدم اعتمادها على ملاحظة ملامح مشتركة يجيز عددها إجراء المواجهة من قارة إلى أخرى، بدت تختار سهولة ملاحظة الشكل الخارجى. ومع ذلك فهى ليست انطباعية بالقدر الذى توحى به لوحة ما كلوحة اللامة: "اللامة مثل الجمل، السيقان عالية، والرقبة ضخمة وطويلة، والرأس خفيف، والشفة العليا مشقوقة؛ إنه يشبهه أيضاً بعنوبته الطبيعية... إلخ". إنها تعتمد على عودة صريحة ومعترف بها للقياس.

ليس للقياس سمعة حسنة، من وجهة نظر علمية محضة، إلا أن بوفون يخاطر فى إعادة الاعتبار له: من جهة كروية سليمة ومتماسكة للكائن الحى، ومن جهة أخرى كإداة استقصاء أشد مضاء تأتى لتكمل أو تعمل على استقامة الملاحظة البسيطة. والحق أن الفكرة القياسية تفرض نفسها عليه، على الصعيد النظرى، بوصفها متلائمة مع أطروحة الوحدة الأصولية للأنواع الحيوانية وللنوع البشرى - بما فى ذلك فى هذا العالم المنفصل ظاهراً وهو العالم الجديد. هذه المسلمة حول الوحدة جوهرية لفكر بوفون؛ فهى عقيدته بوصفه عالم طبيعيات وبوصفه فيلسوفاً، وهو يسحبها دون تردد

على الأمريكيين: "أما بالنسبة لأصلهم الأول فلا أشك - وذلك بمعزل حتى عن الأسباب اللاهوتية - أنه نفس أصلنا"^(٢٢). هو ذا إذن التاريخ الطبيعي فى مواجهة مهمة التعرف أو بالأحرى الاستكشاف. فالمقصود إقامة علاقة النسب بين العالم القديم والجديد عندما يكون ذلك ممكناً، أو فى حال عدم إمكان ذلك، إلقاء الضوء على العلاقات المخفية تحت الاختلافات الظاهرية. إن وحدة الكائن الحى على الأرض تقتضى صلة شاملة من عالم إلى آخر. يستطيع الحيوان الأمريكى وحيوان العالم القديم إذن، بل ويجب عليهما عند وضعهما وجهاً لوجه، أن يقدمَا صلاتهما المشتركة.

المنهج بسيط، سنعرض - كبداية - القائمتين العامتين لحيوانات القارتين، وسيسمح وضع القائمتين جنباً إلى جنب بتعرف الأقرباء، أو أبناء العم، أو "الجيران". ولما كان عالم الطبيعة شأن الطبيعة قديماً يخشى من الفراغ، فإنه سيرجو حيوانات العالم الجديد أن تملأ الخانات الموضوعة تحت تصرفها بالقياس مع الحيوانات المجانسة لها، والتي تم فرزها من قبل، وهو ما يسمح لبوفون أن يكتب بمناسبة التايير الذى يواجه فرس النهر والكركدن والفيل، بأنه "وحده يمثلها ثلاثتها بناء على هذه الاعتبارات البسيطة"، والتي هى على سبيل المثال "شفتها العليا المعضلة والمتقدمة" أو ميلها للتخبط فى الماء. إنه فعل يمثل دلالة، فهو يذكر من جهة، بنور تصوير الحيوانات من قبل عالم الطبيعة: بوصفها البلاغى ورسماً كأساس للتاريخ الطبيعى، إلا أنه فى مقطع كالمقطع الذى أتينا على الاستشهاد به فإنه فعل مثل مشحون بمعنى آخر؛ فهو يحيل إلى لعبة الصلات بين قارة وقارة، ويأتى لتسويغ الطريقة القياسية برصانة. إن تمثيل فرس النهر بالتايير بهذا المعنى الثانى، يحيل إلى فرضية النظام ذاتها؛ أى أن حيوان العالم الجديد وإن كان شديد الاختلاف فى الظاهر وحتى فى الواقع، يحتل مكان حيوان واحد أو عدة حيوانات فى العالم القديم. إنه ممثلها فيما وراء الأطلسى، هذا التاريخ الطبيعى هو إذن تاريخ مقارن على مستوى مجموع القائمتين؛ فهو لا يقارن بين حيوانات خاصة بقدر ما يعمل على إمكان تطابق مجموعتين متسقين توجد فيهما حيوانات كل قارة بأجمعها. إن ما يقترحه بوفون ليس رواق صور بل جداول تطابق.

اجتثاث وانحطاط

نص آخر ظهر فى عام ١٧٦٦ واستعاده كل المشاركين فى الشجار الأمريكى، يحمل عنوان *انحطاط الحيوانات*، يهتم بتبرير الرجوع نظرياً إلى "القياس" بمشاركة "التجارب". هناك حالات - كما يقول بوفون - لا تكفى فيها الملاحظة؛ لذلك تجب أنند

"العودة إلى المراقبة شديدة اليقظة، بل وحتى إلى التجارب وإلى القياس" (٢٣). ما هذه الحالات؟ هي حالات الاجتثاث والنفي الإجبارى للحيوانات "المرغمة على هجرة موطن ولادتها" من قبل "تورات الكوكب أو بقوة الإنسان". إن الحيوان المنقول هو حيوان مشوه.

تصبح لعبة بوفون هنا شديدة الوضوح، فى الوقت الذى تتأكد فيه العلاقة لديه بين منهج القياس والمشكلة الأمريكية؛ فالمنهج القياسى، هذا المبدأ الواضح المطبق على المورفولوجيا، هو السلاح السرى لعالم الطبيعة ليكشف "الطبيعة" الحقيقية للحيوانات المجتثة، أى "المنحلة" بالضرورة، إن الحيوانات الملتبسة فى العالم الجديد تتطلب من عالم الطبيعة جهوداً مضاعفة؛ فالدقة الرياضية للقوائم العامة تبقى حروفاً ميتة إذا لم تأت البصيرة القياسية لتمنحها معنى. يصرخ بوفون: فلنكن يقظين، بل شديدي اليقظة! إننا إذا لم نلاحظ عن قرب شديد، وإذا لم نتجاوز المظاهر، وإذا اكتفينا بنظرة بون أفكار مسبقة، فلن نرى شيئاً، ولن نتعرف عليها، من كثرة ما كانت مصائب حيوانات العالم الجديد هذه فى ظل بيانات مخيفة قد جعلتها لا تُعرف. من هنا العودة إلى اللوحة الصينية، وإذا كان هذا الحيوان نعجة؟ حسناً، إنه فيكون... إن علم الحيوان لدى بوفون، وهو يقف أمام أمريكا، يصير سلسلة من الأحاجي المورفولوجية، سلسلة من صور فى سجادة، وحده المراقب المختص سيعثر على صفاره.

إن حيوان بوفون ليّن، ومتقلب، وخاضع للبيئة، وللنظام الغذائى بالطبع، وكذلك لكل تقلبات الاستخدام التى طبع عليه "بصماتها"، كذلك الإنسان. يعتبر بوفون - كما نعلم - أن لون السود يتوقف على البيئة، ويتخيل تجارب حية لتحديد "كم من الزمن ضرورى" لهؤلاء السود "المنقولين" إلى الدانمارك، "لاستعادة طبيعة البشر" - أى استعادة البياض الأصلى لجلدهم... إن البشر والحيوانات والنباتات يعيشون خاضعين لقانون "التغير": تلك هى الكلمة الجوهرية فى تفسير بوفون؛ فنحن نعثر عليها منذ الجملة الأولى فى نص "انحطاط الحيوانات": "ما إن بدأ الإنسان بتغيير السماء التى يعيش تحتها وبالاتقال من بيئة إلى بيئة، حتى تخضع طبيعته للتحويلات"، وهو تحول يتجلى فى تغير لون البشر، تحول يتجلى فى تغير قامة الحيوانات الأمريكية وشكلها، تحول وانحطاط لا تغير أو تطور: يبقى العالم القديم المرجع، وعلى الأقل بصورة مضمرة، الأصل.

لكن ما سيطبع قراء بوفون - الذين لا يحصون - وما سيستهوى - على نحو خاص - خصوم أمريكا لن تكون الطريقة بقدر ما ستكون "النتائج": أى رؤية التفاوت

بين الأنواع المأخوذة في مجموعها مرسوماً، بل وأفضل من ذلك، مقياساً، يوماً على حساب القارة الجديدة. أى رؤية البرهان، استناداً إلى الحيوان، على "انحطاط الطبيعة الأمريكية العام. هناك بعض الظلال المنهجية على قوائم بوفون: شىء من الدوران^(٢٤)، مسحة من التحيز. لا يهم، بوفون البليغ - كما يمكن أن يقول جفرسون - يتوصل إلى الإقناع، وتخرج أمريكا لتبقى زمناً طويلاً مفتقرة إلى الموكب الكبير لحيواناتها المتفاوتة. وملاحظته الخاصة "بانحطاط الحيوانات في أمريكا" تضع خاتم العلم على خطاب البونية الأمريكية، دمغة ثمينة وتسويغ مفاجئ. إن تصغير الكائن الحى على القارة الأمريكية كان يحتاج إلى هذا الضمان كى يقلب قرنين ونصف القرن من الشهادات المؤيدة أو المتحمسة أو بكل بساطة المصدقة.

الانحطاط الأمريكى

تحليل بوفون تحليل أصولي؛ فمنه تنحدر نزعة معاداة أمريكا "الطبيعانية" بأجمعها؛ فهو لا يقدم إقرار القصور الأمريكى فحسب، وهو قصور يستعاد ببراعة شيطانية فى الصفحات الأولى من كتاب *أبحاث فلسفية حول الأمريكان* *Recherches philosophiques sur les Américains* لى بوبو، بل يفصل المستقبل الأمريكى حسب التصور البلاغى للانحلال؛ ذلك أن النظرة المقارنة تبدو، منذ البداية، موجّهة، إن مهمتها كشف وتسجيل علامات "التحول" فى العالم الأمريكى. ليست "ضالة" الأجناس الأمريكية المثيرة للرتاء فحسب هى الموضحة تحت هذه النظرة، بل كل عملية انحلالها؛ "تضائلها الكبير فى الضخامة"، كما يقول بوفون فى صيغة غريبة وموحية، تشى بالتوجيه المسبق للنظرة المقارنة؛ إذ هناك أحد أمرين من الآن فصاعداً؛ فإما أن حيوانات العالم الجديد ستكون على وجه اليقين شديدة البعد عن (لا جارة ولا "حليفة") حيوانات العالم القديم، وفى هذه الحالة سيُعترف بأهليتها فى الوقت نفسه الذى يشار فيه إلى ضالتها بالنسبة إلى "نظرائها" البعيدين، وإما أن الحيوان (شأن البيكارى) يمكن أن يحال إلى "أصل" موجود فى القارة القديمة ("جنس" الخنزير)، وفى هذه الحالة فإنه يكون قد انحل إلى درجة بات معها يكون اليوم جنساً متميزاً ومختلفاً عن الجنس الذى ينحدر منه^(٢٥). إن التحليل فى الحالتين سيؤدى إلى غموض أمريكا التى أنجبت أجناساً رديئة أو التى دمغت بالضمور كل الأجناس التى جاءت من مكان آخر.

إن ما يجده خصوم أمريكا لدى بوفون إذن إنما هو تفصيل نظرية بيئة معادة صياغتها بوصفها أقوى نظريات الحتميات الفيزيولوجية ومجموعة من "الملاحظات" التى تستنتج إما التطور الضئيل وإما الانحلال فى أمريكا لكل الأجناس الحية. إن المناخ

لدى مونتسكيو يؤثر على الأجسام، ويصنع السلوك الذى يهين؛ هذا الضرب من العادات سلفاً؛ إذ يشجع هذا النوع من المؤسسات السياسية أو ذلك. أما لدى بوفون فالمناخ طاع ومباشر ومطلق على نحو أشد؛ فهو يغتصب الحيوانات والبشر حتى فى تكوينهم المورفولوجى، كما ينجز تغييرات حتى فى الملامح التى تميز الأجناس؛ فهو الذى "طلاء الإنسان" بالأسود فى المنطقة الحارة، والذى "صبغه وصغره بالبرد الصقيعى" فى المنطقة القطبية^(٢٦)، وهو الذى سيعيد للزنجى أيضاً أو للابونى^(*) وقد عاد ليعيش تحت سماوات أكثر اعتدالاً "ملامحه الأصلية وقامته البدائية ولونه الطبيعى"^(٢٧)، وهو الذى يحقق يوماً تغييرات أكثر "حدة وضخامة" لدى الحيوانات؛ "لأنها أقرب إلى الأرض فى وضعها من الإنسان"^(٢٨)، ويحمل نزواته دون أية واحدة من الوسائط الحامية التى ابتكرتها الثقافة. إذا استطاع مثل هذا المناخ أن "يصغر" الإنسان فقد أمكنه أن يقلص البيكارى...

إن مفهوم التحول يأتى ليتم بصورة مفيدة هذا الجهاز التفسيري؛ لأن هذا التحول الذى يمس كل أشكال الحياة، والذى يعيده بوفون إلى المناخ وإلى الأرض الأم يصير نتيجة حتمية لجرد الانتقال المكانى للأجناس (بما فى ذلك الإنسان) من مناخ إلى آخر، ومن أرض إلى أرض ثانية. ينفق كتاب انحطاط الحيوانات لا على سيادة الحيوان، بل على الإنسان وعلى مرونته. "ما إن بدأ الإنسان بتغيير السماء، والانتقال من مناخ إلى مناخ آخر، حتى خضعت طبيعته للتحولات: تحولات خفيفة فى المناطق المعتدلة نفترضها قريبة من مكان أصله، لكنها ازدادت بقدر ما ابتعد عنه..."^(٢٩). ليست الحيوانات وحدها إذن من "ينحط"؛ فطبيعة الإنسان "تتحول" هى أيضاً حتى ولو كانت مصادره الخاصة (السكن، الملابس،... إلخ) تجعل من هذا التحول أكثر بطأً وأقل آلية. وإذا كان "التحول" ورقة رابحة لا يُستهان بها فى نظر متابعى بوفون المعادين لأمريكا، فإنه أكثر المفاهيم جبناً. وقد فهمه كورنيليوس دو بوى بسرعة؛ فإذا تبدى البيكارى مصادفة بديناً أكثر مما هو متوقع، فلأن "التحول" قد أثر على نحو مختلف، على الشكل مثلاً؛ "إن الخنازير التى تضمض فى بنسلفانيا [1]، يتغير شكلها فى أماكن أخرى دون أن تفقد شيئاً من قامتها..."^(٣٠). وهكذا يكتسب كل بيكارى لم يضمض وضعاً استثنائياً يؤكد القاعدة، باعتبار أن "التحول" قد عبر عن نفسه صدفة بطريقة مغايرة لطريقة "تضاؤل الضخامة".

(*) لابون Lapons: هم سكان منطقة لابونى Laponie، وهى منطقة فى أوروبا الشمالية تغطى شمال النرويج وفينلندا، وهى أقلية من السكان المحليين، ويتكلمون اللغة اللابونية.

هذا الاتهام للهجرة بوصفها عامل تحول وانحطاط سيغذى بعد تعميمه وتجذيره خطاباً كاملاً سياسياً طبيعياً حول الخسوف الفيزيولوجي والذهني للأوروبي المهاجر. هكذا يوجد بوفون في أصل موجة من التشهير العلمي بأمريكا، التي ستستمر، خلال عشرين عاماً، على الاستناد إلى التاريخ الطبيعى. صحيح أن كورنيليوس دو بوو قد قذف عدداً من السكاكين باتجاه المعلم العجوز، هذا "العالم الطبيعاني الماهر بقدر، وأحياناً أكثر من الطبيعة نفسها"^(٢١)، وأنه خاصمه حول عمر الإنسانية الأمريكية أو حول فرضية أخرى اعتبرها اعتباطية، لكن كتابه *أبحاث فلسفية حول الأمريكان Recherches philosophiques sur les Américains* يبقى مديناً في حيويته إلى الاختراق الذي قام به بوفون.

أمريكا السامة

العالم الجديد شديد الجدة؛ فالمناخ العدائى يجعل من القارة مملكة البرد، أو الرطوبة، أو الائتنتين معاً. مملكة عقيمة، وفي أقل الأحوال قليلة الخصوبة، صحراوية غالباً، وقليلة السكان يوماً. كل ممالك الطبيعة توجد فيها "متحولة" - دون استثناء الإنسان، الذي تبدو إنسانيته فيها إشكالية. فى أمريكا لا نعيش، وإنما "نحمل". هكذا تكلم بمهارة أول خطاب معاد لأمريكا، إنه لا يتكلم فحسب بل يرسم أيضاً؛ فأمريكا لم تكن مفتقرة إلى فنانين شعبيين كجيروم بوش Jérôme Bosch لتسكينها بكائنات بلا رءوس، وبالمعاكسات وبأشجار ذات خراف، كما كان لها شبيه الفنان جريكو Greco مع لاس كازاس Las Casas الذى عرض بالأوان الخام عذابات قارة شهيدة. أما لافيتو Lafitau وشارلفو Charlevoix وصحبة يسوع La Compagnie de Jésus والفرنسيين فقد كانوا قد كسوا متوحشيهم بالنبل وأضاءوا اللوحة من أعلى كما لو كانت لوحة البشارة. وفى عام ١٧٦٨ عثرت أمريكا على غويا خاص بها، وهو كورنيليوس دو بوو.

ولد دو بوو فى هولندا، وعاش فى بلاط فريديريك الثانى، وكتب باللغة الفرنسية، وحين نشر كتابه *أبحاث فلسفية حول الأمريكان* لم يكن له من العمر ثلاثين عاماً. وصار اسمه بين ليلة وضحاها معروفاً فى أرجاء أوروبا المفكرة؛ فقد أحدث كتابه ضجة، وصار الناس يتحدثون عنه، ويقومون بجهد الرد عليه. وعانى دو بوو فى برلين نفسها هجوم الراهب البندكتى أنطوان جوزيف بيرنيتى Antoine-Joseph Pernety؛ فمن هجوم ضد الكتاب إلى دفاع يقوم به بوو إلى إجابة مضادة من بيرنيتى، أحداث أمسكت بأنفاس المدينة والبلاط والأكاديمية سنتين. أهى مشادات محلية، وصراع نفوذ

بين أعضاء الحلقة الفلسفية التي جمعها فريديريك الثاني؟ لاشك في ذلك، لكن تأثير الكتاب تجاوز حدود العالم البرليني. ذلك أن تاريخ الهندين *Histoire des Deux Indes* الذي جمع رينال Raynal أنشد أول توصوه يحمل أثره، وإذا كان لبيرنيتي، وهو مدير مكتبة فريديريك الثاني، أسباب شخصية جدا ليعارض النجم الصاعد لخصم شاب، فليس ذلك هو حال دليس دو سال Delisle de Sales مثلاً حين يدمج مناقشة دو بوو في كتابه *نظام الطبيعة* *Système de la nature*، الذي لم يكن السجل الأمريكي يفرض نفسه فيه، كما لو أنه لم يكن من الممكن حوالى عام ١٧٧٠ الكتابة حول الأسباب والنتائج دون كسر بعض السهام ضد أو لصالح دو بوو.

دو بوو مفرط النشاط في الإنكار؛ فهو يهدم البناء الذي رفعت التقارير الورقة أو الحماسية المتراكمة حول أمريكا، كما أنه يرفض - دون تمييز - نظام العلماء المزيّفين والمبشرين المشكوك بأمرهم والأدباء الرديئين. ويكاد يكون كل الرحالة موضع شك في نظره: "من الممكن وضع قاعدة عامة تقوم على أنه يوجد من بين مائة رحلة، ستون منهم يكذبون دون مصلحة، ويوجد هناك - كما لو أنهم يفعلون ذلك بغية - ثلاثون يكذبون بمصلحة، أو إن شئنا بمر، وأخيراً ثمة عشرة، وهم الذين يقولون الحقيقة، وهم الرجال^(٢٢)." لا بل لابد حتى لدى هؤلاء العشرة من فرز المعلومات... يضرب دو بوو بقوة ودون توقف. إنه يدوس التقليد الفلسفي المزيف الذي كان لا يزال عزيزاً على عديد من الفلاسفة، والذي كان الأدب العاطفي يبدأ في الاستيلاء عليه^(٢٣). إنه يرسم لوحة جدارية ذات سواد مدهش. وربما أشد من أهلك حالات غويا، تحمل أمريكا دو بوو على تذكر المواد المصهورة الميتة من الحمم والدم في الجداريات المكسيكية - لا ريفيرا Riv- era المغمم حياة في قلب القفاظة، بل أوروزكو Orozco وملونه المغمم ببشاعة. على أن الهول لدى دو بوو أشد عضالاً؛ فالموت لا ينزل في أمريكا مجللاً مع الغزاة الأوروبيين؛ إنه يصعد ويُسْتَم من الأرض ذاتها، عفن ومعد. لا لأن دو بوو يهمل أن يعيد قول أهوال الغزو، أو أن يفضح أوروبا المجرمة. إنه يقوم بذلك بعنف، لكن الشر في نظره أشد عمقاً. إن المذابح دنيئة وهو يدينها، لكن أمريكا ملعونة وهو يفضحها.

يكتب دو بوو: "سأضع على رأس هذا الكتاب بعض الملاحظات المدهشة والحاسمة". مدهشة، وإنها كذلك. أول رشقة على شرف بوفون، أطلقت ضد الحيوان. "كانت بيئة أمريكا لحظة اكتشافها مضادة بشدة لمعظم الحيوانات نوات الأرجل الأربع التي وجدت فيها أصغر بمقدار السدس من نظيراتها في القارة القديمة." تلى رشقة ثانية على الفور لا توفر ذوى الساقين الإنسانيين: "كانت هذه البيئة بوجه خاص ضارة بالبشر المرهقين، وواغنى الأعصاب، والفاسدين في كل أجزاء عضويتهم بطريقة

مدهشة". أما الرشقة الثالثة فموجهة للطبيعة بأجمعها: "صحراء عقيمة وشاسعة". لا يوفر دو بوو لا آثاره ولا قراءه؛ ففى ثلاث ضربات فرشاة فعالة، هاهو الديكور ينتصب ليتمكن الإسبان من التقدم على نحو لا مفر منه، ولكن أى إسبان! إنهم ليسوا أمثال كورتس Cortés وبيزار Pizarro الذين يدخلون فى مقدمة الكتاب. إنهم ليسوا هادى الإمبراطوريات، وفاتحى القارة، ولا حتى جلادى الجماهير، بل هم عصاة من الأوباش المجهولين. إنهم "مغامرون" يتصورون جوعاً - إنهم جائعون إلى درجة أنهم سيلتهم بعضهم بعضاً. "اضطر الإسبان من وقت لآخر إلى أن يأكلوا الأمريكيين، بل والإسبان أيضاً لانعدام الغذاء"، والفرنسيون أيضاً: "فقد انتهى أوائل المستعمرين الفرنسيين المرسلين إلى هذا العالم البائس إلى أن يأكل بعضهم بعضاً". على أن البريطانيين كانوا أكثر حظاً بقليل (أو اعتدالاً): فقد هربوا من هذا الجحيم، وعادوا إلى بلادهم، ولكن فى حالة من الجوع بلغت حداً أنه "نظر إليهم فى لندن كما لو كانوا أشباحاً!"

نحن فى الصفحة الثالثة - وهناك ٧٧٢ صفحة فى الطبعة الأصلية - يالها من مقدمة! يحقق دو بوو، بهذا المشهد البدائى الخارق، ضربة مزبوجة، فهو يبرهن على القحط المثير للباس لبلد لا يمكن العيش فيه، ويوحى "بالثورة" المرعبة التى تحققها أمريكا على غزاتها أنفسهم، بتحويلهم - على نحو مؤكد - إلى أكلة لحوم بشر بقدر تغير زوار سيرسياه (*) إلى خنازير. ضربة مثثلة فى الواقع؛ لأن هذه البداية المذهلة تقرأ كذلك بوصفها مجازاً لمصير الأمم المستعمرة: هذا الاتهام الذاتى للأوروبيين يرمز لابتلاع قواهم الحية كخسارة محضة من قبل اللجة البشرية التى تؤلفها أمريكا. يؤكد دو بوو أن عدة مستعمرات لا تزال اليوم فى حالة "عجز عن أن تتغذى من منتجاتها الخاصة". وهكذا فبدلاً من أن تُغذى أمريكا البشر فإنها تلتهمهم. يبدو دو بوو هنا فى انسجام مع العصر الفلسفى بأجمعه، من مونتسكيو إلى ديدرو؛ فهو ينادى دفعة واحدة بأن مصائر الشعوب الأصلية والشعوب المستعمرة تتقارب فى المصيبة. إنه يوسع اللوحة التقليدية للمصائب التاريخية المفروضة على أمريكا ليجعل منها لوحة جدارية لمصيبة خالدة وطبيعية جاء الأوروبي يندرج فيها ليزيد من شقاء سكان البلد الأصليين، بل وكذلك من شقائه. ولأنه رسامٌ لا للمعارك بل للخراب، لم يهتم دو بوو ببركام الجثث التى سببها الفتح بقدر ما اهتم بالفساد الذى نال أعماق قارة مميته، ستصير قبر فاتحيها الوهميين.

(*) سيرسياه Ciroé: هى ساحرة شهير فى الأساطير اليونانية، كانت لها قدرة تحويل البشر إلى

حيوانات. (المترجم)

يسعه الآن أن يتناول الجوهري؛ أي الأرض ويبينتها، ويمكنه أن يتبع الخط المشنوم الذي يقود من الملح بوصفه غذاءً إلى الماء الملح بوصفه سماً. من الآن فصاعداً، سيتكلم العلم.

الملح أولاً: إنه في كل مكان، فهو يرتفع من المياه الكلية الحضور، ومن مستنقعات لا نهاية لها، إلى الجو كي ما يسقط راسباً قديماً على المزروعات. إن المياه الأمريكية الفاسدة، والشريرة، بل والمميتة، هذه المياه المكرسة "للتخمر"، تطلق تحت تأثير الشمس ملحاً بحرياً يتبلر فيما بعد على كل ورقة مغمورة في هذه المياه الملحة^(٣٤). إن الطبيعة الأمريكية في نظر دو بوو ليست حية حقاً، بل هي معلقة، كرنب هائل مملح ومخلل؛ فتحت سحابة سميكة مألحة، تخفق النباتات، وتكف عن أن تكون "طرية ومعشوشبة شأنها في أوروبا ولا تعيش إلا في شكل "الآلياف التي نراها تحت الجنبات"؛ إذ لكي يزداد الأمر سوءاً، انضاف إلى آثار الملح آثار "ملح البارود الأرضي" الذي يجفف من الداخل هذه المنتجات الهزيلة. ويضيف دو بوو: إنها لظاهرة تؤكدتها التجربة، ولا يمكن إنكارها: حين أراد مستعمرو فرنسا الجديدة أن يبيضوا غسيلهم بواسطة رماد الخشب، كما كانوا يفعلون في بلدهم الأصلي، دهمشوا إذ رأوا هذا الضرب من الصابون يقطع في لحظة واحدة كل القماش، ويحمله إلى مزق، ويقلصه بعد ذلك إلى نسيج حشوي، وهو ما عرّى بحق إلى قوة ملوحة الملح وكثافتها التي كان الرماد يحتويها^(٣٥). وراء هذه التجربة المغيظة في الكيمياء خيالٌ واسع من العجائب الأمريكية لا يزال يهتز، وتتجلى عبقرية دو بوو في التقاط بلاغتها، وفي محاكاة صورها كي ما يعيد توجيهها ضد أمريكا. إنه يحتفظ بحركة الدهشة سليمة، سوى أنه لا شيء هنا يؤدي إلى الافتتان. ممنوع أن تحلم، أنتهى وقت اللعب، ألعاب طبيعة غريبة افتتن بها الفضول الأوروبي خلال قرنين، كان دو بوو يكتبها من جديد كسلسلة طويلة من المفاجآت السيئة: كالمفاجآت التي تواجه بها الإنسان طبيعةً منكدة أو سادية صراحة. لا يزعم دو بوو أنه يسلينا بهذا الغسيل الشره الذي يبدو خارجاً لتوه من متجر للألعاب والخدع المسلية، بل يريد فعلاً أن يطبع في ذهن قارئه القلق والقرص من طبيعة خصبة بالمكائد فقط.

أم شرسة كذلك التي سيصفها ساد، تراكم الطبيعة الفخاخ وتكثر من الغدر، إلى درجة أنها قدمت مع ملح البارود هذا المادة الضرورية للإسبان كي يجددوا مخزونهم من البارود، ويسيطروا على المكسيكيين الذين راحوا ضحية خيانة أرضهم؛ لأن هذه الأرض الرديئة أرض خبيثة. وإعادتها تسليح غزاتها هو أقل أنامها. فمنذ أزمان سحيقة وهي تقتل البشر، وتود بكل طاقتها الضعيفة أن تفرغ القارة من

سكانها، وهى تتجح فى ذلك نجاحاً نسبياً (يلج دو بوو شأنه فى ذلك شأن من سبقه، على الفراغ البشرى فى الفضاءات الأمريكية). ليست أمريكا مقبلة وعقيمة فحسب، بل هى مسمومة، وأرضها "المقرزة والمستنقعية" تسمح "بتطور ضروب من الأشجار المسمومة لا نعثر على مثيلها فى كل أجزاء باقى العالم المعروف" (٣٦). إنها بطة فى الرقى المؤذية، ونباتها ينضج بالموت من خلال كل عصاراته، ويكتسب الكرار، أى المادة التى استخدمها هنود أمريكا لتسميم السهام، والتى ذكرها كل الرحالة، لدى دو بوو قيمة رمزية. إن السم إذ يوجد فى الصفحة الأولى من البحث، ويؤلف موضوع الفصل الأخير حول "استخدام السهام المسمومة"، إنما يوظف حرفياً كتاب الأبحاث، إن وفرة السموم النباتية تثبت جريمة الطبيعة الأمريكية، لا بل إن الكرار لا يؤلف شيئاً بالمقارنة مع ويلات مادة المنهوت؛ ذلك لأن النباتات النادرة التى تتقدم لتغذى البشر هى ذاتها مسمومة. ويعتمداده على "الخاصة الكاوية" للنشويات التى تؤلف أساس الغذاء الأمريكى، يركب دو بوو هذه المفارقة المدهشة لإنسانية عاشت بفضل سم - غذاء فى السم *alimentum in veneno* يكتب ذاكراً زمن الاتصالات الأولى: "كان الغذاء الأساسى للأمريكان عبارة عن نبات مسموم لا يمكن جعله قابلاً للأكل إلا ببراعة". وتقوم البراعة على طبخه، لكن دو بوو - بهذه الكلمة البسيطة - يوحى بهذه المبارزة الماكرة التى تقوم بها طبيعة فظيعة وإنسانية عاجزة. يطوف الموت بين النبى والمطبوخ. إن اليكَّة والمنهوت فى الحالة الطبيعية عبارة عن معاش قاتل: "أتكلم عن العديد من الأجناس كاليكَّة والمنهوت، وهى جميعاً على وجه التقريب قاتلة إذا ما أكلت نيئة، كما تخرج من رحم الأرض. ومع ذلك فإن المنهوت هو الذى كان لدى الهنود يقوم مقام الجودر والخميرة اللذين لم يكونوا يعرفونهما أبداً. تلك هى أمريكا المذهلة التى تكاد تغذى أبنائها من أجل أن تقتلهم على نحو أفضل ! وكما يكتب دو بوو: "يجب الاعتراف أن تاريخ القارة القديمة لا يقدم لنا أمثلة مشابهة، وأيا كان عدد المصائب فيها فلم نر فيها على الإطلاق شعباً يكمله مرغماً على استخراج غذائه الأول من نبات سام".

كيف العجب مادامت أرض السموم جميعاً هذه قد سممت أوروبا أيضاً - لا بواسطة المنهوت ولا بواسطة اليكَّة بل بغمرها "بالجراثيم السامة" لمرض الزهري؟ يجد دو بوو "مضحكة" كل الفرضيات التى تجعل من ولادة مرض الزهري فى أمكنة أخرى غير أمريكا (فى أفريقيا مثلاً): "لقد ولد طاعون الزهري فى أمريكا، تلك نقطة مبرهن عليها ولا ردَّ عليها" (٣٧). والقول بعكس ذلك هو ما يمكن أن يدهش، لكنه لا يغامر فى أن يعزو له مصدرأً مجدداً على وجه الدقة، بل يوظف حديثه عن الزهري بملاحظتين "طبيعانيتين"، كما لو أنه يريد ربط المرض بالأرض الأمريكية؛ لأنه إذا كان من

المستحيل على دو بوو أن يقول بكل أمانة أصل المرض، فإنه لا يحرم نفسه من أن يؤكد أنه يتفاهم، وأحياناً ينتعش باستهلاك الإغوانة بلا حدود. هناك إذن اتحاد وثيق مشبوه بين المرض المسمى خطأ "تابولي"، مادام قد ولد في العالم الجديد، و "العظاية الأمريكية" التي يعتبر التهامها "مميّاً لمن أصيب بالمرض". ثم، أليس لهذا المرض القارض الذي يهاجم حتى يتابع النسل نفس أسباب "ضعف الأمريكان" المجردين جميعاً من هذه القوة الحية والمادية التي تنتج عن توتر ومقاومة العضلات والأعصاب^(٢٨)؟ يميل دو بوو إلى اعتقاد ذلك: إنه أيضاً وبوماً انغمار القارة، إنها "رطوبة الجو الكبرى"، إنها "كمية هائلة من المياه الأسنة المنتشرة على سطحها" التي "عابت وأفسدت مزاج السكان"^(٢٩).

في هذا المقام المربع المتمثل في أمريكا ولدت الإنسانية خاسرة وكسيحة. كان التاريخ الراهن للأمريكيين مؤلماً، لكن التاريخ الطبيعي لأمريكا، منذ فجر العصور، تاريخ حظ عاثر، وسوء تفاهم عضال. ليست أرض أمريكا وهي "المصابة بالتفسخ"، و"المغمورة بالعظاية، والحش، والحيات، والزواحف، وبالضفادير المرعبة"^(٣٠)، الضارة بالصحة والعنوانية، أرض كتعان الشيوخ الجليلين التي وصفها المبشرون المتحمسون^(٣١): إنها مصرُ المصابة بقدر من الجروح لا يستطيع البشر تحملها.

• عبقرية الأمريكان الوحشية •

لأن الضحية الرئيسية لهذا "العالم المنكوب" هو الإنسان، بدءاً بالطبع بالمتوحش الذي أعلن دو بوو قبل جوزيف دو مايستر Joseph de Maistre، ولأسباب أخرى، عن انحطاطه الكامل.

"عن عبقرية الأمريكان الوحشية": يعطى هذا العنوان على رأس الجزء الرابع من الأبحاث، لهجة فصل يقدمه مؤلفه ذاته بوصفه حاسماً. إن النتيجة المباشرة للعوائق التي راكمتها على رأسه طبيعة رديئة تتجلى في أن الأمريكي صار واهن الجسم والعقل. وينبئ دو بوو أن "حماسة غبية تؤلف أساس طبع الأمريكيين كافة"، حاكماً عليهم بأنهم "محرومين في أن واحد من الذكاء ومن قابلية الكمال"^(٣٢)، ولكنه بدلاً من أن يبحث عن السبب في "إخلال بالواجب" استثنائي، أو في خطيئة خارقة ارتكبها أجدادهم، كمؤلف كتاب *Soirées de Saint-Petersbourg*، فإن دو بوو يجده بصورة أكثر طبيعية في دوران الدم الرديء الذي يولد "ضعف الفهم"^(٣٣). إن أفكار الهنود "مطبوعة على نحو رديء" بسبب "الأمزجة اللزجة والفظة" الخاصة بطباعهم. إن استعدادهم الأساسي هو فقدان الحساسية. "فقدان الحساسية هو فيهم عيب في

تكوينهم الفاسد؛ فهم كسالى على نحو لا يغفر، إنهم لا يبتكرون شيئاً، ولا يباشرون شيئاً، ولا يوسعون من أجواء فهمهم إلى ما وراء ما يرونه: جبناً، خوافون، عصبيون، بلا نبل فى العقل، كما أن فتور الهمة والعيب المطلق الذى يكوّن الحيوان العاقل يجعلهم غير مفيدين لأنفسهم وللمجتمع". لهذه الكائنات التى "تعيش خاملة بدلاً من أن تعيش فعلاً" يجد دو بوو نفسه "مدفوعاً إلى أن يرفض أن تكون لها نفس" (٤٤).

منذ المداخلة الأولى لبوفون فى عام ١٧٤٩، لم تكف هذه الملاحظة عن التفاقم؛ فكتاب *أنواع فى الجنس البشرى Variétés dans l'espèce humaine* كان يلح بوجه خاص على صفة عدم الاكتمال الخاصة بالأمريكي الأصلي. يرسم دو بوو لوحة كائن موضوع على الحدود الفاصلة بين الإنسانية واللا إنسانية، مصاب على الصعيد الفسيولوجى "بالعيب السرى" الذى فرضته عليه الطبيعة الأمريكية، ومنه ينتج الضعف فى الجسم وفى العقل، وعدد آخر من العاهات أيضاً: عجز جنسى محتمل، فقدان الشهوة الأكيد لدى الرجال للنساء ("نفور من الجنس")، لا بل إن ثباتهم نفسه عند التعذيب، هذا الكلام المكرر عن نبل المتوحش، ينقلب برهاناً إضافياً على ضمور نظام الإحساس عندهم؛ فليس من البطولة فى شىء ثباتهم على عمود التعذيب، بل هو مجرد نقص فى "أليافهم العصبية".

هل هو إنسان أو هو وحش هذا الذى يسكن "العالم المنكوب"؟ يستشعر التاريخ الطبيعى فى هذا المتوحش الكئيب والمحدود سيادة الشذوذ؛ فالرجل فى أمريكا بلا رجولة ولا شعر على الجسم، غالباً ما يوجد الحليب فى ثدييه، يهرب من المرأة ليستسلم إلى ميله المفضل: الميل "المضاد للمادة" (٤٥). والأمر من الذبوع بحيث إن دو بوو يتوقف عنده قليلاً. أما ديدرو فيتكلم عنه باستفاضة، وكتاب *تاريخ الهندين* يصادق على ذلك: "لهم قليل من الأطفال؛ لأنهم لا يحبون النساء أبداً، وتلك رذيلة قومية لا يكف كبار السن عن مؤاخذه الشباب عليها". ويتسلى دو بوو: موعظة لا طائل من ورائها ولا "يمكنها أن تروّض الطبع، ولا كذلك أن تروض حيث يُنصح بالعكس". والنساء شهوانيات استسلمن للغزاة بحمية، وكان يمكن لهم بدونهن أن يفشلوا فى إخضاع هذه البلاد الشاسعة. على أن هذه الشهوانية التى تتناسب عكساً فى قوتها لدى الرجال لا تجعل منهم أكثر أنوثة بسبب ذلك. إنهن يؤكدن تعاكس الأدوار الجنسية، ثم إننا لا نميز جيداً بين الأمريكى والأمريكية: من "الصعب تمييز الجنس من خلال الوجه" (٤٦). وبينما يأتى الحليب بسهولة للرجال "لا تشعر الأمريكيات فى عدة قرى بأى سيلان فى أى وقت" (٤٧). إن تواجه الجنسين الأمريكيين هو تواجه اللواطى والسحاقية.

على أن الحب ليس هو الوحيد الشاذ في أمريكا؛ فالشذوذ يملأ الغابات ويعمر الأحرار. فالشاحب اللون "يكثر فيها، وكذلك "الأمهق الغريب" الذي تساعنا زمنًا طويلاً عما إذا كان نتيجة تصالب أشباه القروء، لكن دو بوو - شأنه في ذلك شأن بوفون - لا يعتبره إلا "توعاً جاءت به الصدفة". وكثرته عرضُ إضافي من أعراض الانحطاط الأمريكي". ولما كانوا ينحدرون من نقص "في السائل المنوي لأبائهم" فإنهم هم أنفسهم "محرومون بصورة مطلقة من القوة التناسلية أو إنهم لا ينجبون أطفالاً يشبهونهم" (٤٨). ولن ندهش إذا ما جاء زرافات يعمرن الكتابات الأمريكية للطبيعانيين، وأخيراً هناك الخنثى التي لا تقل رمزية عن شحوب اللون، والتي تؤلف الرمز التركيبي للفوضى الجنسية الأمريكية. ويوصفه مخلوقاً شاذاً منحنطاً، لا يحقق خنثى فلوريدا على الإطلاق كمالية الرجل الخنثى: إنه رجل "أقل كمالاً من الذين لا يملكون إلا عضواً جنسياً واحداً". أنكر لافيتو وجودهم، وأكد أنهم رجال يلبسون ويعاملون بوصفهم نساء. ويعترض دو بوو على الجزئيتي أن "العرف الغريب القائم على تنكر الرجال واضطهادهم [...] يثير الدهشة في النظام الأخلاقي بقدر كمية الخنثى في النظام المادي" (٤٩). لم لا يكون هناك بعد كل شيء شعب حقيقي من الخنثى على أرض تستمتع فيها الطبيعة باغتصاب قوانينها كافة؟

مشكلة "المولدين البيض"

تلك هي صورة الأمريكي في هيئة منحنط، حين لا يكون في هيئة شاذ، والذي تتم إعادة إنتاجه دون كلل بين سنوات ١٧٥٠ و ١٧٧٠. هل المقصود المتوحش وحده؟ يجب بوفون و دو بوو و رينال: على الإطلاق، بل المقصود "سكان العالم المنكوب" كافة. على أن أصواتهم تبدو هنا - والحق يقال - أشد تنافراً، وأقوالهم أكثر تردداً، لكن الخط العام واضح: كل شيء يحمل على الاعتقاد وعلى الاستنتاج بأن البصمات المخيفة التي تركتها طبيعة قذيمة على الإنسان لم توفر الأوروبيين المهاجرين أكثر مما وفرت الدجاج الذي صار عقيماً والكلاب التي لم تعد تتبج. ويسمح دفاع دو بوو في الأبحاث الفلسفية حول الأمريكيين جواباً على دوم بيرنيتي، له أن يضيف بعض اللسمات على لوحة شديدة الظلمة أصلاً، وأن يمدّ دون لبس إلى المولد الأبيض - الأوروبي المولود في أمريكا - قاعدة التشويه والانحطاط التي وضعها بوفون. نحن أمام تطور حاسم؛ إذ ارتبط مصير الهندي والمولد الأبيض من الآن فصاعداً في هذا الخطاب المعادي لأمريكا المستوحى من التاريخ الطبيعي. يكتب دو بوو معتمداً هذه المرة على عالم الطبيعة

السويدي بيتر كالم Peter Kalm الذى اقتبس كتابه بالفرنسية لتوه *التاريخ الطبيعى والسياسى لبلنسلانيا* " *Histoire Naturelle & Politique de la Pensilvanie* " فى أمريكا الشمالية ينحط الأوروبيون على نحو محسوس، ويتغير تكوينهم بقدر ما تتكاثر الأجيال^(٥٠). إن "انحطاط الأوروبيين المقيمين فى أمريكا" أمر ثابت لاشك فيه. وكما أن الدجاجات المنقولة بالسفن فيما وراء الأطلسى تبقى غالباً ثلاثين عاماً دون أن تحضن على امتداد أربعة أو خمسة أجيال، كذلك علينا أن نتوقع رؤية المولدين البيض مصابين "بالفتور فى الحب" ويعقم شبه كامل شأنهم شأن السكان الأصليين^(٥١). يؤكد دو بوو هنا بقوة الفرضية التى سبق له تقديمها فى الأبحاث: "كل الحيوانات المقادة من العالم القديم إلى الجديد تحملت - دون استثناء أحد منها - تغيراً محسوساً سواء فى شكلها أو فى غريزتها"، ولا يمكن أن يكون الأمر على غير ذلك بالنسبة للبشر، وعلى قدر تكرار الملاحظات حول هذا الموضوع "بمقارنة المولدين البيض المستقرين منذ بعض الوقت بالأوروبيين الواصلين حديثاً" نقتنع بأن هذا الانحطاط الذى ظنناه ممكناً هو حقيقى^(٥٢). إن هذه النون فى "نقتنع" تعنى بالطبع بوفون الذى لا يكف دو بوو عن الاعتماد عليه فى الوقت الذى يأخذ عليه خجله، والذى سينتهى إلى الكشف عن التحريف الذى يحمله على مكابذته هذا التلميز قليل الاحترام.

لا يمكننا القول - مع ذلك - إن دو بوو قد استعان بفكر بوفون فى حالته التى كان عليها عام ١٧٦٦ على نحو مفط. والحق أن انحطاط الحيوانات يسمح - على سبيل الفرضية فى أقل الأحوال (كما يقول بدقة شديدة دو بوو) - سحب قانون البيئة فى انحطاط الحيوانات على البشر. ومع تتالى النصوص، ازدادت العاهة التى يتقّل بها التاريخ الطبيعى على الحياة فى أمريكا ثقلاً؛ "فانحطاط" سكانها الأوائل صار يعتبر ثابتاً، أما انحطاط المستعمرين الأوروبيين فيعتبر فى أقل الأحوال محتملاً. وفى الوقت نفسه - أى سنوات ١٧٧٠ - انتشر هذا الوصف خارج مجال التاريخ الطبيعى، سواء فى حالته العلمية أو فى حالته الشعبية. لقد قفز من فوق عوائق الأنواع، وفرض فى كل مكان خطته التفسيرية. أقلق هذا النجاح المستعمرين الذين رأوا اللانحة المرضية للدونية الأمريكية وفرضية عجزهم المحتم يستقران كمكتسبات علمية فى كتب واسعة الانتشار ككتاب *تاريخ الهندين*.

لم يكن الموضوع الأول لكتاب *تاريخ الهندين* فى الواقع هو التاريخ الطبيعى لأمريكا، بل "المستقرات الأوروبية" فى العالم؛ فهو يقدم نفسه بوصفه "اقتصادياً، وفلسفياً، وسياسياً". ولما كان قد حرره عدد من الكتاب بتوقيع الأب رينال، فضلاً عن

خضوعه لتعديلات عديدة لدى كل طبعة جديدة، فهو يقدم دراسات متباعدة، وأحياناً متناقضة. فتقديم القارة الأمريكية فيه مدين بشدة إلى المخططات التفسيرية التي قدمها بوفون الذي نُقلت نظريته عن التغير والانحطاط بصورة أمينة، وكذلك إلى القائمة السامة التي وضعها دو بو - الذي كان في معاداته للاستعمار يتفق مع رينال تمام الاتفاق. ويبدو أثر الانجذاب محسوساً بوجه خاص في الطبعة الأولى (١٧٧٠)، التي تستقبل فرضية انحطاط البشر، لا بل إن رينال يزيد من ثقل الملاحظة؛ فهو يكتب عن "البشر الأحرار" في "أمريكا الإنجليزية" في هذه الطبعة الأولى: "لقد انحطت [هذه الطبقة من البشر] بصورة مرئية؛ فليس كل المولدين البيض فيها أشداء في العمل وأقرباء في الحرب بقدر الأوروبيين". ومع ذلك فاطفال هؤلاء الأوروبيين المنقولين، المولودين حيث انتقل أبائهم، "معتادون على البيئة منذ ولادتهم": يوحى رينال بهذه الملاحظة أننا لا يسعنا تفسير هذا القصور بمجرد مشكلة التكيف، بل ربما هناك ما هو أسوأ: "فتحت سماء أجنبية يكون العقل ثائر الأعصاب شأن الجسم". وينهى رينال الملاحظة بتأكيد على غياب كل "إنسان عبقرى" في أمريكا المستعمرة: "لا بد وأننا دهشنا من أن أمريكا لم تنجب حتى الآن شاعراً جيداً، أو رياضياً ماهراً، أو عبقرى ما في فن واحد أو في علم واحد على الأقل". والسبب في ذلك هو "السهولة" في كل شيء والنضج المبكر المرتبط بالبيئة؛ بحيث تنطفئ النيران على نحو مبكر جداً: "لما كانوا مبكرين في النضج قبلنا فإنهم يكونون وراءنا حين نبلغ نحن أجلنا [أي حين نبلغ سن النضج] (٥٢)". إن الإنجليز الأمريكيين ضعيفو العقل والجسم، ومبكرو النضج، وشديدو الحيوية في شبابهم، لكنهم عاجزون عن التفكير المستمر، ولا يقل وضوح دونيتهم العقلية عن إمكانية "رؤية" ضعفهم المادي.

كان ممثلو المستعمرات الثائرون على استعداد أن يدفعوا غالباً كي تمحي صفحة مثل هذه من تاريخ الهندين، لكنهم سينجحون على الأقل في العمل على إعادة كتابتها.

اصطبلات أوجياس * الخاصة بالتعصب الفرنسي

وصل بنيامين فرنكلين إلى باريس في شهر ديسمبر ١٧٧٦، بعد عدة أشهر من إعلان الاستقلال، ليُمثل المستعمرات الثائرة. كان قد مضى على الصدمة العسكرية الأولى بين الميليشيا الأمريكية والجيش البريطاني في لينسجتون Lexington، في ١٩ أبريل ١٧٧٥، ثمانية عشر شهراً - كانت شديدة الصعوبة على الثائرين. وقد ذاع

صيت فرنكلين وقبعته. ومعطفه في المدينة وفي البلاط. وشغف الناس بهذا الإنسان الجديد، اعتبرته كثرة شبيهه كويكر^(*) Quaker، أما من الناحية الدبلوماسية فقد كان يشعر أن الأمور لم تتضح بعد؛ إذ لن ينخرط الملك لويس السادس عشر إلا في اللحظة التي سيقدر ذلك فيها على نحو أكيد فيرجين Vergennes الذي صار الأقوى منذ رحيل تورجو Turgot صبراً؛ إن "ريشار الطيب" يغذى شعبيته ليوم الحصاد. وتمضى سنة، وأخيراً يستسلم في ساراتوجا يوم ١٧ أكتوبر ١٧٧٧، جيش إنجليزى قوامه بين خمسة وستة آلاف رجل، منهك ومقطوع عن مصادر تموينه، للثائرين. كان تأثير الصدمة هائلاً، وقد وصل لندن في ليلة ٢ إلى ٣ ديسمبر. ورغم الجهود الوزارية المبذولة للتخفيف من الأمر، فقد استشرع الجميع منعطفاً في الحرب، ولم يقل تأثير الخبر في باريس، إما أن يتم الأمر في هذه اللحظة وإما أنه لن يتم على الإطلاق، هكذا قرر فيرجن، وهكذا ففي السادس من ديسمبر يعلم لويس السادس عشر فرنكلين بقراره الاعتراف باستقلال المستعمرات وإبرام اتفاقية تجارة وصداقة وتحالف مع الثائرين، يوقعها فيرجن وفرنكلين يوم ٦ فبراير ١٧٧٨.

غير أن "الشجار" يستمر خلال التحالف؛ فولع واشنطن بالمجتمع الممتاز بلا حدود - كما كان يقول كريبيون Crébillon - لم يمنع الطبيعانيين من التمسك بنظرياتهم، ولا "الكتاب السياسيين" من الدخول في السجال ونقد الدساتير الأمريكية على نحو ما فعل مابلي Mably، والوضع غريب على الصعيد الثقافى؛ فالولع الاجتماعى بالثائرين الذين تهدى إليهم الأغنيات ويُقص الشعر على مثالهم يشكل تضاداً غريباً مع الصورة السلبية إجمالاً عن أمريكا الراسخة على نحو قوى في الجمهور المثقف بفضل شهرة بوفون والنجاح المدهش الذى حققه دو بوو: فكتابه «أبحاث» يطبع للمرة الحادية عشرة في عام ١٧٩٩ (وكان لجوابه على برنيتى طبعة جديدة) وإليه، هو الذى كان المشنع بلا تحفظ، يُطلب أن يحرر مقال "الأمريكيون" من أجل ملحق الأنسيكلوبيديا في عام ١٧٧٦، وهى سنة بالغة الدلالة على الصعيد الرمزي. ولكي يزداد الأمر سوءاً، قدم الباحث الإنجليزى روبرتسون في عام ١٧٧٧ ملخصاً مستوحى إلى حد كبير من بوفون وشديد السخرية من القارة الأمريكية التى تتجلى فيها الطبيعة "أقل خصباً" وأقل قوة في إنتاجها من أوروبا، كما أن الحيوان فيها "كسول وخجول"، وبدلاً من أن يتميز الإنسان نفسه بطاقة وحشية، يبدو "حيواناً مفكراً".

(*) كويكر: عضو طائفة أسسها جورج فوكس في القرن السابع عشر في إنجلترا ضمن إطار تجديد البروتستانتية، ويطلق عليها أيضاً جمعية الأصدقاء. (هـ.م.)

كئيِّباً" *a pensive melancholy animal*^(٥٤) سيحقق الجرثوم البوفونى عبر روبرتسون تقدماً جديداً فى أوروبا، ويصوِّرة خاصة فى ألمانيا؛ حيث تلقى أطروحة فقر الدم الأمريكى بركة همبولد *Humboldt*.

لم يستهن فرنكلين ولا جفرسون الذى خلفه فى باريس عام ١٧٨٥ بهذه القصص الحبلى بالدجاجات العقيمة وبالنمور الجبانة، وكان بوسعنا أن نتوقع منهما أن يقلقا أكثر من النقد السياسى الموجه ضد الحلف الفرنسى الأمريكى، كالنقد الذى وجهه المحامى لنجيه *Linguet*، وهو مجادل بارع وغريب، الذى توقع فى حالة استقلال المستعمرات تعدد الطغاة الصغار المحليين، وعلى المدى الأبعد انبعاث *تولة مأكرة rogue stat* قبل الأوان، مستعدة لكل المغامرات العسكرية كيما تستولى على التجارة العالمية. كان بوسعهما أيضاً أن يهتما بالنقد المؤسساتى القاسى الذى قام به الأب مابلى فى كتابه *ملاحظات حول حكومة وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية* (١٧٨٤). وبطريقة شديدة الإيحاء مع ذلك، إن تتناول إجابة الأمريكيين المتفق عليها فيما بينهم هؤلاء؛ فقد رأى إهمال لنجيه، فى حين ترك مابلى لقلم مازى *Mazzei*، وهو فلورنسى صار مواطناً أمريكياً، والذى لم يلق رده المنشور فى باريس نجاحاً ما، أما جفرسون فسيهتّم بتدبير أمر من لم يكن مسموعاً.

ذلك لأن المعركة الحاسمة فى نظر مجموعة الخبراء المطلعة التى يديرها جفرسون هى معركة التاريخ الطبيعى والصور الفاجعة عن أمريكا التى ينتجها؛ ففيه إنما يجب تركيز الجهد الرئيسى من خلال الإفادة من الحيرة التى أوجدتها أحداث أمريكا فى صفوف الخصم: ألا يزال بوسعنا أن نصف المقاتلين فى فالى فورج *Valley Forge* ولونج آيلاند *Long Island* وساراتوجا *Saratoga* بالمنحطين؟ إن منظرى "العالم الأقل" الأمريكى أخذوا فى تمزيق بعضهم بعضاً؛ فقد أحقق دو بوى بوفون حين سخر من أمريكا العجوز على الرغم من أنها لا تزال فى سن الشباب: "ليس من السهل أن نتصور كيف يمكن لكائنات ما أن تصير عند خروجها من الولادة فى حالة عجز وشيخوخة". إذا كان الأمريكيون منحطين - والجميع متفق على ذلك - فإن شباب أمريكا زعم "لا سند له"^(٥٥). ويرد عليه بوفون فى عام ١٧٧٩ فى بحثه *حقب الطبيعة Epoques de la nature* بجفاء، ولكن بقدر من الارتباك؛ فهو يدخل تمييزاً بين أمريكا الشمالية (التي كانت قيمتها فى ارتفاع على نحو ثابت) وأمريكا الجنوبية حيث "الطبيعة بدلاً من أن تكون منحلة بسبب قدمها، قد ولدت متأخرة، ولم يسبق لها أن وجدت أبداً مع القوى نفسها، ولا الطاقة التنشيطية نفسها الموجودة فى المناطق الشمالية"، لكن انتهاء التطور يعم من جديد على أمريكا كلها فرضية "مبدأ" أقل

نشاطاً، وطبيعة "أقل فاعلية" مما هو عليه الأمر في أوروبا. يا علماء الطبيعة، مزيداً من الجهد....

لم تكن الأمور تتقدم على نحو أفضل من جهة الأب رينال وكتابه المسهب *تاريخ الهندين*؛ فالرمان على قدر من الأهمية نظراً لنجاح الكتاب في فرنسا وفي أوروبا. كيف يمكن خداع الأب؟ يبدو أن فرنكلين قد اتجه في البداية إلى استخلاص درس الأشياء؛ في شهادة جفرسون كان قد جمع حول مائدته في حي باسى Passy عدداً متساوياً من الأمريكيين والفرنسيين - ومنهم رينال، ضيف الشرف. فبعد أن استثار الأب رينال حول "صغر" الأمريكيين، أوقف فرنكلين الحادثة فجأة وجعل المدعويين يقفون وقد جمّعوا حسب جنسياتهم: كان الأمريكيون جميعاً أطول قامّة من أطول الفرنسيين جميعاً. ويبدو أن رينال نفسه، وكان ذا قامّة صغيرة ("a mere shrimp")، قد استقبل المزحة برضى، لكنه رفض الحجة. من المرفوض اللجوء إلى أكثر النزعات التجريبية ابتداءً عندما تتفق أكبر عقول أوروبا على عجز الطبيعة الأمريكية. ومع ذلك، فإن طبيعتي ١٧٨٠ و ١٧٨١ من كتاب *تاريخ الهندين* تحملان أثراً واضحاً تمام الوضوح إن لم يكن لهذا الإخراج فعلى الأقل لتأثير فرنكلين الممتاز؛ فقد صحت عدة مقاطع من الكتاب لصالح أمريكا. وتناول الانقلاب الأشد إثارة نقطة كان أمريكيو باريس بالطبع شديدي الحساسية لها: "انحطاط المولدين البيض" - أي انحطاطهم. كل الحديث الموجود في طبعة ١٧٧٠ حول العقم في عبقریات القارة الأمريكية استعيد، ولكن على أساس اعتباره المثل على الأفكار المسبقة بالذات الواجب مقاومتها! سنقرأ من الآن فصاعداً: "كبتيد هذا الحكم المسبق الظالم، كان يجب أن يُعلم فرنكلين فيزيائياً قارتنا المتدهشة السيطرة على الصاعقة... إلخ" (٥٦). لقد اخترع دافع الصواعق في عام ١٧٥٢، وكان بوسع محرري *تاريخ الهندين* أن يتنبهوا مبكراً لعبقرية فرنكلين، سوى أنه من الأفضل أن يتنبه المرء متأخراً من أن لا ينتبه على الإطلاق.

على أن الانتصار في المباراة لا يزال بعيد المنال؛ إذ لا يزال كتاب *تاريخ الهندين* حتى في استدراكاته يستمر في المدح ("إن فخر وسعادة تغيير [الأمريكيين] يجب أن تكون من صنع أمريكا الإنجليزية") وفي الهجاء ("وهو ما لم تفعله بعد"). فالماخذ والتنقيحات تركت صفحات كاملة من الأحكام المسبقة بلا مس، إذ لما كان كتاب *تاريخ الهندين* قليل الاهتمام بالنقد الذاتي وبعيداً بإعادة النظر، فإنه يديم القوالب الجاهزة عن أمريكا شمالية قاسية على البشر وخالية من المصادر ولا يمكن لأحد حتى للاستقلال أن يخرجها من فقرها الفطري. كان دو بوو قد حسم الأمر بقوله: "تفتقر أمريكا لكل شيء" (٥٧)، لكن رينال في عام ١٧٨٠ لم يكن على هذا القدر من الجزم؛ فقد

قَبْلَ أن البلد عند اللزوم "سيستطيع بخلاف بعض الأمور الثانوية أن يكفى نفسه بنفسه"، ولكن دون أى شىء إضافى ودون أى أفق فى النمو. فعلى هذه الأرض "التي تنحط بسرعة كبيرة" كما يسجل رينال، "إذا استطاع عشرة ملايين من البشر أن يجدوا قوام معاشهم مضموناً، فذلك كثير" (٥٨). وفى الفصل الختامى: "أية فكرة يجب تكوينها عن الولايات المتحدة الثلاثة عشرة"، لا يزال يلح على النوعية الرديئة للأراضى وعلى نضوبها السريع. فى الجنوب، لم تكن المزروعات تعطى إلا ثلث التبغ الذى كان يُحصَد "فى الماضى". أما فى الشمال (فى الميريلاند، ونيويورك، ونيو جيرسى)، فإن الأكر الذى كان يعطى ستين صاعاً من الحنطة لم يعد ينتج عشرين صاعاً إلا نادراً جداً، من كثرة "ما ساعات فيها حالة الأرض". لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية فى نظر رينال تشبه عن كثب شديد "العالم المنكوب" الذى وصفه دو بوو: بعض "الأراضى السيئة عموماً أو من نوعية رديئة"، وفيما بعد هناك "المستنقعات"، وحين يرتفع البلد، فلسنا إلا أمام رمال متمردة أو صخور قظيعة، تتخللها من بعيد لبعيد مراع من طبيعة الأسل". يمكننا لدى قراعتنا هذه السطور التى كتبت خلال الحلف الفرنسى الأمريكى من قبل أنصار معروفين للمتمردين أن نقيس مدى تجذر الحكم المسبق "الطبيعى" ضد أمريكا، ونفهم على نحو أفضل لماذا قذف جفرسون بنفسه شخصياً فى المعركة؟!

وشأن فرنكلين، أراد جفرسون أن يجتث الشر من جذوره، وأن يعيد الاعتبار "علمياً" لأمريكا فى ذهن الفرنسيين الذين ارتقوا منذ ثلاثين عاماً بصور مفاجئة عنها. إن المهمة الضرورية الأعمق سياسياً من أى خصام سياسى أو مؤسسى تتجلى فى مدم وبعثرة هذه الكمية من الأحكام المسبقة التى يقارنها جون آدماس فى رسالة تعود إلى عام ١٧٨٥ بصورة شديدة الإيحاء "بإصطبلات أوجياس" (٥٩). إن الدفاع السياسى عن الولايات المتحدة الأمريكية يمر بالكشف عن قابليتها للحياة مادياً واقتصادياً. فليرفض الآخرون النقد أو التحفظات التى تكثر فى كل مكان تقريباً ضد المؤسسات الأمريكية؛ إذ إن الملح الآن، والأولوى، فى نظر جفرسون، هو تصحيح الصورة المفجعة عن أمريكا المنهارة، إن مصداقية التجديد السياسى الأمريكى يتطلب أن تجتث الميثولوجيا السلبية التى استقرت منذ بوفون من جذورها فى فرنسا.

فى كتابه ملاحظات على ولاية فرجينيا *Notes on the State of Virginia* يرد جفرسون جملة واحدة على خصوم العالم الجديد، ولكن مع حس حاذق بالمراتبية ويحس كامل بالخطوات الأكثر خاصية لاكتساب الجمهور المستهدف: الأنتليجنسيا الباريسية المشبعة بالفلسفة، سيعامل دو بوو (وهو حتى غير فرنسى) بالاحتقار. لقد نقد رينال نقداً لاذعاً بحدّة، ولكن بإيجاز، والذى نسب إليه أطروحة انحطاط البيض فى

أمريكا، كما أنه أخذ عليه أيضاً أنه أكد بخفة قبل أن يندم على ذلك، أن أمريكا لم تنتج أى رجل عبقرى، فى حين أنها كانت تملك أصلاً ثلاثة: واشنطن، وفرנקلين، وريتتهوس Rittenhouse، وهو ما يتساوى بالنسبة لثلاثة ملايين من السكان مع المتوسط الأوروبى^(٦٠).

لكن من يرد عليه بوجه خاص نقطة بعد نقطة هو بوفون، إلى درجة أنه أعطى على عدة صفحات لوائحه الخاصة بالحيوانات فى كل من القارتين، مستعيناً بمقارنة الوزن بينها. يطلب جفرسون من قرائه الفرنسيين قائلًا: زنوا واحكموا، احكموا أولاً إذا كان من المعقول - ومع احترام قواعد اللعبة - مواجهة أمريكا مع بقية العالم. أليس من الأفضل عدلاً فى الحقيقة أن نواجه جزءاً من العالم بجزء آخر من العالم، ومن ثم، مادامت المشاجرة قادمة من أوروبا، أن نواجه أمريكا بأوروبا وحدها؟ ثم زنوا وانظروا إذا كان الدب فى أوروبا (١٥٣، ٧ ليبرة) يوازن الدب فى أمريكا (٤١٠ ليبرة)^(٦١). انظروا بوجه خاص إلى أى حد يتغير الجزء العلوى فى اللوحيتين؛ لأن البيسون أو الثور الأمريكى لدينا يتجاوز تجاوزاً هائلاً دبكم الذى صار أكبر حيوان عندكم ويزن (١٨٠٠ ليبرة) وربما كان هذا العملاق الذى عثرنا على هياكله العظمية، والذى يؤكد هنود دلورس أنه لا يزال موجوداً فى الشمال الغربى، هو هذا الماستودون الذى لقبناه بالماموث.

ولكن حتى لو لم نلجأ إلى بطل العظمة الأمريكية هذا المنقرض على وجه الاحتمال، فإن التجربة المضادة تبرهن على أن الكونت دو بوفون كان يفتقر إلى الحذر إن لم يكن إلى الفطنة؛ "قرايه" الثلاثى - أولاً أن الحيوانات المشتركة مع العالم القديم والعالم الجديد هى أصغر فى الأخير، ثانياً أن الحيوانات الخاصة بالعالم الجديد تنتمى إلى السلم الصغير، ثالثاً أن الحيوانات التى أهلت فى العالمين قد انحطت فى أمريكا، قد أبطل كلياً بالمنهج المقارن، أى المنهج ذاته الذى نادى به حتى وإن تم تطبيقه مع بعض التردد. أما فيما يخص الاعتبارات البيئية التى تحدث عنها السيد دو بوفون والمتعلقة بالطابع البارد والرطب لأمريكا بصورة عامة، فإن جفرسون سوف يتجاوزها تقريباً، لكنه يسجل أن الرطوبة التى تم قياسها فى فيلادلفيا تبدو على نحو واضح أدنى من مثيلتها فى باريس أو فى لندن، ويتساءل من ثم، وبصورة محترمة نوعاً ما، عن الأساس العلمى لرأى السيد دو بوفون، الذى ينظر إلى الرطوبة باعتبارها مضادة بصورة ضمنية للحياة... ويستنتج جفرسون بأنه لا شىء على وجه اليقين يسمح لعالم الحيوان الشهير أن يكتب (ويستشهد به فى نصه) أن "الطبيعة الحية هى أقل فعالية وأقل قوة بكثير"^(٦٢) فى أمريكا منها فى العالم القديم.

هكذا يتقدم إلى منصة الرأي المستنير الأب المؤسس، قارئ مونتسكيو والدستوريين الإنجليز، ومهندسُ العالم الجديد السياسي، وعلى هذا النحو يدافع عن أمريكا مرتدياً لباس المسّاح، وعالم الأرصاد الجوية، وعالم النبات، هكذا نراه بدهشة وتسلية يرصف، متجاهلاً الأذى، أرقام هطول الأمطار، ويعرض الأنواع النباتية، ويعيد قياس الحيوانات المفترى عليها فى الوطن الأمريكى. إن شحن "الطبيعة الأمريكية" بالنشاط لم يعد قضية التاريخ الطبيعى بل قضية التاريخ نفسه، كل شيء كان يجرى كما لو أن المصير السياسى والدبلوماسى للولايات المتحدة الأمريكية، وتوطيد الجمهورية الشابة كانا يتوقفان أيضاً (على الأخص؟) على اجتثاث الأحكام المسبقة الخارقة التى تغذت من علم الفلاسفة على حساب القارة الجديدة.

تخاض المعركة من الآن فصاعداً على جبهة الصور، تلك هى فكرة جفرسون نون أن تسمى التى تملى عليه استراتيجيته. ولئن ذهب يبحث عن الخصم على أرضه - أرض التاريخ الطبيعى التى يتحصن فيها بوفون ومنافسوه - فلكى يستملكه بصورة هادئة. للأمريكيين أن يقولوا أمريكا: سنجد أننا أن الأرض أقل مستتعية مما هى لدى بوفون، وأقل "سماً" مما تصورها دو بوو، وليست "فاسدة" بالقدر الذى وصفها به الأب رينال. ويرد جفرسون على الأرقام بأرقام أخرى، وعلى النظريات بالملاحظات، وعلى الوصف بالعينات، وعلى الفرضيات المزعجة بالافتراضات المادية (كوجود الماموث العملاق)، وعلى مقال التحقير بشعرية التعظيم. أينعت هؤلاء السادة فى أوروبا النمر الأمريكى بالجبان؟ حسناً. ليكن: إذ يقذفهم جفرسون بـ "شق هائل" فى منتهى الجمال؛ فالأمور تجرى فى حرب الصور كما تجرى فى الحرب.

لم يوفر جفرسون إذن أى جهد ليعيد فرنسا العالمة إلى مشاعر أفضل، ولا حتى ماله؛ فقد أهدى إلى بوفون الذى كان يتمنى رؤية علند أمريكى علنداً moose من فيرمونت^(١٣)؛ فقد كلفه تذكّار الصيد وشحنه ستين جنيتهاً، كان يتحسر عليها، لكن الحقيقة لا ثمن لها، ولا كذلك الشرف المغسول من كبار مشتري العالم الجديد. على الرغم من هذه التضحيات المالية (فقد حصل أيضاً على جلد نمر أمريكى جميل المظهر)، فقد مات دو بوفون فى عام ١٧٨٨ دون أن يفى بوعده بإعادة الاعتبار تماماً للطبيعة وللإنسان الأمريكىين. أما بالنسبة لرينال، الذى دالته الثورة بوصفه الفيلسوف الوحيد "الوطنى" الباقى على قيد الحياة، فإنه يسقط بعنف من مقامه العالى؛ لأنه تجرّاً ونقد الفوضى الثورية فى عام ١٧٩١. سيعيش دو بوو حتى عام ١٧٩٩، لكنه سيهتّم من الآن فصاعداً باليونان وبالمصريين، ويترك - متبعاً فى ذلك نصيحته الخاصة به - أمريكا "فى سلام". لم تنطفئ "خصومة العالم الجديد" معهم، لكن لفرنسا من الآن

فصاعداً نوافع أخرى للتناحر مع الولايات المتحدة الأمريكية غير قائمة العلند أو قوة
الوشق الهائل.

جعل ميشليه من سنة ١٧٩٠ سنة الثورة الفرنسية الزاهية ومن عيد الاتحاد
أوجها المرح. ولا شك أنه في عام ١٧٩٠ بلغ الاحتفال بأمريكا في فرنسا أوجه حين
تقررت الأيام الثلاثة حداداً على موت فرنكلين. لحظة مثيرة، وتوبيج بلا غد؛ إذ
سيقطعها تجذر ثورة فرنسا بسرعة كبيرة عن أى عودة إلى أمريكا إلا إذا كانت
للبرجة فقط؛ فقد غادر الناطقون باسم النموذج الأمريكى والرجال الذين كانوا يرمزون
للحلف المنصه أو أنهم لم يعولوا أحياء. وتتوتر العلاقات الدبلوماسية بين الحكومة
الاتحادية وفرنسا ثورية كان وزيرها المناضل فى واشنطن، جينيه، يكثر من
التصريحات الصارخة، ويشرع فى تكوين فرقة متطوعين على الأرض الأمريكية ذاتها
ليهاجم الإنجليز فى جزر الأنريل. وكان الإرهاب الذى سجن بين Paine قد حرم الثورة
الفرنسية من عطف الحكومة الأمريكية التى كانت حريصة على أن تتلافى أى عدوى
لليعاقبة، ومن عطف جزء كبير من الرأى العام الذى صدمته أحكام الإعدام. ولم يتح
سقوط رويسبيير أى تهدة؛ فقد فاوضت الولايات المتحدة، وأبرمت معاهدة سرية مع
بريطانيا العظمى (Jay's Treaty) وما إن عرفت فى باريس حتى أذهلت معاهدة الخيانة
هذه حكومة المديرين؛ وأثارت حملة صحفية عنيفة ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
سيهاجم القراصنة الفرنسيون من الآن فصاعداً البواخر الأمريكية، وبعد عشرين عاماً
من معاهدة "التجارة والصداقة والتحالف" باتت فرنسا والولايات المتحدة فى حالة
حرب. سيسمىها المؤرخون الأمريكيون "حالة ما قبل الحرب the Undeclare War"، ولكى
تكون حرباً لم يكن ينقصها فى الواقع إلا الاسم. خاتمة غريبة لعصر التنوير الذى
بدأت فيه، حتى قبل ولادة الأمة الأمريكية، حرب الصور الفرنسية المعادية لأمريكا -
"إصطبلات أوجياس" هذه التى سيكون تنظيفها عملاً من أعمال سيزيف لا من أعمال
هرقل.

هوامش

- (١) Etienne, Parlez-vous français ? , Paris, Gallimard, 1964, P. 291.
- (٢) A. Gerbi, *La Disputa del Nuovo Mondo. Storia di una polemica (1750-1900)*, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1955.
- هذا المؤرخ للأفكار، وهو تلميذ الفيلسوف الإيطالي كروتشه، كان قد هاجر من إيطاليا إلى أمريكا اللاتينية، كان قد جمع على امتداد الطبقات المتتالية (بالإسبانية، والإنجليزية، والإيطالية)، مواد مهمة حول هذه "الخصومة"، ولا يزال عمله غير منشور في فرنسا. وقد قام مؤخرًا جيمس و. كيزر James W. Caesar بمنع "خصومة العالم الجديد" امتدادات مهمة حين واجه على امتداد القرن التاسع عشر سلالة "طبيعية" ازدهرت في "العلوم العنصرية" من جهة، وتقاليده العلوم السياسية من جهة أخرى. انظر كتابه:
- Reconstructing America. The Symbol of America in Modern Thought*, New Haven & London, Yale University Press, 1997.
- (٣) J.-B. Delisle de Sales, *De la Philosophie de la Nature*, A Londres, 1777, t. IV, P. 247.
- تعود الطبعة الأولى إلى عام ١٧٧٠ (للأجزاء الثلاثة الأولى) وإلى عام ١٧٧٤ (للأجزاء الثلاثة التالية).
- (٤) Voltaire ? *Essai sur les m urs*, édité par R. Pomeau, Paris, Classiques Garnier-Bordas, 1990, t.2, P.340.
- (٥) C. De Pauw, *Recherches philosophiques sur les Américains ou mémoires intéressants pour servir à l'histoire de l'espèce humaine*, [1768], Paris, Jean Michel Place, 1990 (éd. En fac-similé de l'édition de Berlin, 1774), préface de Michèle Duchet ; tome second, P. 191.
- (٦) Ibid., P. 137.
- (٧) Durand Echeverria, *Mirage in the West: A History of the French Image of American Society to 1815*, Princeton University Press, 1957, P. 15.
- (٨) C. De Pauw, *Recherches...* Dissertation préliminaire, éd. Cit., tom premier, P.V.
- (٩) G.T. Raynal, *Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes*, Genève, 1781 (dix volumes in-12°),

(١٠) كذلك الأمر عند إنجل، انظر :

S.Engel, *Essai sur cette question : quand et comment l'Amérique a-t-elle été peuplée d'hommes et d'animaux?*, Amsterdam, 1767.

C. De Pauw, *Lettre sur les vicissitudes de notre globe Recherches...*, éd. cit., (١١)
vol.2, p. 30.

(١٢) أنحلت أوائل الرسائل الإسبانية والبرتغالية مخطط المياه الموجودة في كل مكان، ومنذ ذلك الوقت ففسر شلنود الأرض الأمريكية في اتجاه لم يكن في مصلحة البشر الذين يسكنونها، وستشتهر كلمة نسبت إلى الملكة إيزابيل شهرة أسطورية خلال قرون عديدة: "على هذه الأرض التي لا تتجذر فيها الأشجار، هناك قليل من الحقيقة وأقل أيضاً من الوفاء لدى الرجال؛ مذكورة في:

A. Gerbi, *La Disputa...*, p. 45.

Buffon, *Variétés dans l'espèce humaine [1749], Ouvres complètes, Diom-* (١٣)
Lambert, puis Paris, J. Poulain & Cie, puis Imprimerie et Librairie Générale de
France, 1859 ; V, p. 441.

C. De Pauw, *Recherches ...*, éd. cit., tome premier, p. 3. (١٤)

Ibid., p. 2 (١٥)

Voltaire, *Essai sur les m urs...*, t. II, p. 340 (١٦)

T. Jefferson, *Notes on the State of Virginia*, London, Penguin Classics, edited (١٧)
with an introduction and notes by Frank Shuffelton, 1999, P. 68.

T. Jefferson, *lettre au marquis de Chastellux*, 7 juin 1785; *Notes...*, éd. cit., p. (١٨)
267. (18)

Ibid. p. 308, note 111 (١٩)

Buffon, *Dégénération des animaux [1766], Ouvres complètes, VIII*, p. 240 (٢٠)

Ibid., p. 241. (٢١)

Buffon, *Variétés...*, p. 451. (٢٢)

Buffon, *Dégénération des animaux [1766], Ouvres complètes, VIII*, p.219. (٢٣)

(٢٤) الذي يفترض العلاقة بين حيوانات القارتين ثابتة منذ البداية: مما يسمح بالانتقال إلى المقارنات

الخاصة حسب المكان المشغول في كل قاشة (" الأول في الضخامة "... إلخ). هذه المقارنات الخاصة (من اللامة إلى النعجة) جات مخيبة؛ فهي لا تقدم سوى تشابهات في التفاصيل، ومن ثم فإن غايتها ليست السماح بتحقيق اكتشافات على هذه الحيوانات، بل جعل تسويغ العملية الأولى مقبولاً : انظر إلى القائمتين.

Buffon, *Variétés*..., p. 241. (٢٥)

Buffon, *Dégénération*..., p. 217. (٢٦)

Ibid., p. 218. (٢٧)

Ibid., p. 219 (٢٨)

Ibid., p. 217 (٢٩)

C. De Pauw, *Défense des...Recherches philosophiques sur les Américains*, par (٣٠)

Mr. De P***, [1770]. *Recherches*..., vol. II, p. 205.

C. De Pauw, *Recherches*..., tome premier, p. 188 (٣١)

C. De Pauw, *Défense des Recherches*..., p. 320. (٣٢)

(٣٣) أول مسرحية ذات موضوع هندي قدمت على مسرح الكوميدي فرانسيز كانت فيما يبدو الهندية الشابة *La jeune indienne*، في عام ١٧٦٤، وكانت هذه المسرحية أول نجاح لشامفورت Chamfort، الذي كان له من العمر آنذ أربعة وعشرين عاماً.

C. De Pauw, *Recherches*..., tome premier, p. 3. (٣٤)

Ibid., p. 4 (٣٥)

Ibid., p. 3 (٣٦)

Ibid., p. 19. (٣٧)

Ibid., p. 31. (٣٨)

Ibid., p. 20. (٣٩)

Ibid., pp.4-5. (٤٠)

(٤١) المقصودون هنا من قبل المناظرين المعادين لأمريكا الآباء لانيتو Lafitau مؤلف كتاب *Mœurs*

des Américains comparées aux mœurs des premiers Temps (1724) ويوفيه

وشارلقوا، الذي يقارن الهنود بالآباء في كتابه *Journal historique*: "تذكرت آنذ هؤلاء الآباء

القدماء الذين لم يكن لهم سكن، ويسكنون تحت الخيام..." انظر : (*Histoire et description*)

générale de la Nouvelle France. Avec le Journal historique d'un voyage fait par ordre

du roi dans l'Amérique septentrionale, Paris, Vve Ganeau, 1744-1746, vol. 6,

p.254)

- C. De Pauw, *Reverches...*, toms second, p. 108. (٤٢)
- Ibid.*, p. 109. (٤٣)
- ٤٤) *Ibid.*, p. 160. يرسم هنا صورة طبيعاني كاليفورنيا، لكنه يشير إلى أنها " مطابقة للصورة التي أعطيناها عن الأمريكيين كافة " .
- ٤٥) انظر : *Annales de Bretagne*, n° 2, 1977. Du goût antiphysique des Américains , M. Delon,
- C. De Pauw, *Défense des Recherches...*, *Recherches...*, vol. 2, p. 145. (٤٦)
- C. De Pauw, *Recherches...*, tome premier, p. 51. (٤٧)
- Ibid.*, pp. 354, 352. . (٤٨)
- C. De Pauw, *Recherches...*, tome second, p. 53. (٤٩)
- ٥٠) ظهر كتاب رحلات في أمريكا الشمالية لبيتر كالم- *Les Voyages en Amérique du Nord* باللغة السويدية عامي ١٧٥٣ و ١٧٦١، وقد ترجم جزئياً إلى الفرنسية عام ١٧٦١، وتم " اقتباسه " بتوقيع روسلو Rousselot وسورجي Surgy تحت عنوان التاريخ الطبيعي والسياسي لبينسلفانيا (*Histoire Naturelle & politique de la Pensilvanie*) باريس (١٧٦٨)، وقد استشهد به نو بوو في : C. De Pauw, *Défense des Recherches...*, *Recherches...*, vol. 2, p. 136.
- C. De Pauw, *ibid.*, pp. 206, 145. (٥١)
- C. De Pauw, *Recherches...*, tome second, p. 118. (٥٢)
- G. T. Raynal, *Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes*, Amsterdam, 1770, t. VI, p. 376. (٥٣)
- W. Robertson, *History of America*, London, W. Strahan, 1777; t. I, p. 398 (٥٤)
- C. De Pauw, *Recherches...*, éd. cit., tome premier, pp. 20,91. (٥٥)
- G. T. Raynal, *Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens Dans les Deux Indes*, A Genève, chez Jean-Léonard Pellet, 1780, t. IV, ch. XXXII, De quelles espèces d'hommes se sont peuplées les provinces de l'Amérique septentrionale , p. 353. (٥٦)
- C. De Pauw, *Défense des Recherches...*, *Recherches ...* , vol. 2, p. 250. (٥٧)
- G.T. Raynal, *Histoire des Deux Indes...*, Genève, 1780, t. IV, p. 459 ; même texte dans l'édition de Genève in-12° de 1781. (٥٨)
- J. Adams à Mazzei, 15 décembre 1785 (Jefferson papers, VIII, 678); cité par D. (٥٩)

Echeverria, *Mirage*..p. 123.

(٦٠) لقد تصور وحقق العبقرى الأمريكى الثالث فى نظر جفرسون، دافيد ريتنهوس (١٧٣٢-١٧٩٦)، وهو عالم فلك ورياضيات، عدداً من أنوات القياس. وقد احتل عدداً من المناصب السياسية، وكان أول مدير للنقد فى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد خلف صديقه فرنكلين على رئاسة الجمعية الفلسفية الأمريكية.

(٦١) انظر : T. Jefferson, *Notes...*, éd. cit., p. 51 : إن ردُّ بوفون مفصل فى الجواب عن السؤال السادس ("Query VI "

Buffon, cité par Jefferson (*Notes...*, p. 48) dans l'édition de Paris de 1764 (XVIII, (٦٢) p.122)

(٦٣) العلند Elk: هو ظبى ضخمة فى أمريكا، والـ : moose الأصيل يقال له أيضاً علند من كندا.

القسم الأول
ارتقاء اليانكي الذي لا يقاوم

الفصل الأول

(١) زمن الاحتقار

"يالها من رائحة مخزن ! كما كان يقول جوزيف دو ميستر".

بودلير

"... وهناك لا وجود للأويرا".

ستندال

ماتت الإمبراطورية للمرة الثانية فى واترلو. "رأينا من جديد أبناء الشمال، وفرنسان أوكرائيا يقرضون لحاء أشجار حدائقنا"^(١). انطوت فرنسا المهزومة على سلامها العائد، وسيشكو عما قريب جيل كامل من الاختناق فى عالم صغر فجأة. لايد من جواز سفر للذهاب من باريس إلى بونتواز Pontoise^(*)، ولايد من جواز أيضاً (ويكلف عشرة فرنكات) للذهاب إلى أمريكا أو بعبارة أكثر دقة للخروج من فرنسا؛ لأنه يمكن للمرء فى أمريكا أنثذ أن يدخل بدون أوراق رسمية أو جواز سفر أو سمة دخول.

لكن أمريكا شديدة البعد مادياً: لايد من شهر فى البحر ضمن شروط متلى، ومن ثمانية أسابيع إذا تعكرت الأمور. فى عام ١٨١٧، قضى أسقف أورليان الجديدة المسكين، المونسنيور دوبيورج Mgr. Dubourg، خمسة وستين يوماً انطلافاً من بورديو للوصول إلى أنابوليس Annapolis، صحيح أن فولنى Volney الذى لم تسعفه العناية الإلهية قضى تسعة وثمانين يوماً فى عام ١٧٩٥ ... كانت المعلومات تنتقل على الوتيرة نفسها: شهران كاملان للوصول رسالة رسمية، ولم يكن العمل الدبلوماسى سهلاً بسبب ذلك. وهكذا فقد علم وزير فرنسا فى واشنطن روبرو روشيل Roux de Rochelle بثورة ١٨٣٠ بعد أربعين يوماً من حدوثها. وبعد إنشاء الخطوط المنتظمة بواسطة السفن الشراعية فى سنة ١٨٣٠، جاء التحسين الكبير من سفن كُنارد Cunard البخارية التى كانت تعبر المسافة خلال خمسة عشر يوماً. بدأت هذه السفن بالعمل عام ١٨٤٠، ولكن انطلافاً من إنجلترا فقط، أما الخط الفرنسى الأول فلم يتم إنشاؤه إلا فى عام ١٨٦٤. هذا الفرق فى التاريخ أشد فصاحة من كثير من الإحصاءات.

(*) بونتواز: مدينة تقع على بعد ٢٢ كيلو متراً من باريس، فى منطقة فال دواز.

هذا فيما يخص "المسافة"، يبقى ما أسماه رنيه ريمون "البعد"^(٢)؛ لأن هذه المسافة ليست جغرافية فحسب، بل هي نفسية أيضاً. لقد عقد الحصار، والحصار المضاد، والحرب الإنجليزية المبادلات التجارية عبر الأطلسي، ولكن الخيبة بوجه خاص من الحقبة الثورية بردت إلى حد كبير الحماس، وذلك قبل أن يقطع انفصال لويزيانا حبل السرة مع أمريكا القارية. ولم يعوّض اختفاء العلاقة الاستعمارية بهجرة بقيت حتى بعد عودة السلام ذات مستوى شديد الانخفاض.

رحل عدد من البونابرتيين في عامي ١٨١٥-١٨١٦، وقد تبعهم بعض الطوبايين ولا سيما بعد عام ١٨٤٨. هجرات جماعية متواضعة: فأتباع كاييه Cabet^(٣) وجمهورية الطوباوية إيكاري Icarie هم الأكثر عدداً، ومع ذلك فلم يكونوا يتجاوزون الخمسمائة. على أن أمريكا القاحلة *tabula rasa* لم تكن تفتن المجددين الاجتماعيين جميعاً. وتراجع الحركة السان سيمونية اعتباراً من سنة ١٨٢٠ نو دلالة في هذا المجال: ففي حين أن سان سيمون نفسه، وهو رفيق لافاييت وعضو حركة سينسيناتوس Cincinnatus، كان يعطى الولايات المتحدة دوماً كمثل جدير بالتأمل، كان ورثته الروحيين يكتفون من النقد، ويحولون دون تهجير الخلية السان سيمونية نحو العالم الجديد^(٤). أما بالنسبة إلى هجرة البؤس فهي تؤلف ساقية صغيرة بدلاً من الدفق. ويقدر رنيه ريمون إجمالاً عدد المسافرين إلى أمريكا وسطياً بـ ٤٢٠٤ شخصاً في السنة، وذلك بين عام ١٨٢٠ و ١٨٥٠. وليس في ذلك ما يتيح إنشاء روابط عديدة وقوية بين الوطن الأم وبلد المستقبل.

ويضيف رنيه ريمون أن "انخفاض المراتب" يلعب دوره في هذه الهجرة. وصورة المهاجر تعكس ذلك؛ فهي غالباً صورة منبوذة، يشهد على ذلك أدب تلك الحقبة؛ ففي أدب بلزاك لا يذهب إلى أمريكا إلا التفاهون كي يعودوا أشد سوقية أيضاً كما هو حال فيليب بريدو، الأخ المعيب لجوزيف الرقيق والأصيل (المُعَكَّرَة La Rabouilleuse). لا بد حقاً من أن تكون الشخصية شخصية منفرة (وثائقية) في الرواية الفرنسية في النصف الأول من القرن التاسع عشر كي تعبر المحيط. إذا كانت أمريكا تبدو لفيليب بريدو طيبة، فإنها تبدو لفوتران أسوأ من الانتحار (في عظمة ويؤس العاهرات). أما لدى

(*) إيتين كاييه: اشتراكي فرنسي (١٧٨٨ ديجون - سان لويس في الولايات المتحدة ١٨٥٦). هاجر إلى الولايات المتحدة بعد أحداث ١٨٢٠، وكتب عدداً من المؤلفات حول الثورة الفرنسية، كما كتب رواية فلسفية تحت عنوان الرحلة إلى إيكاري *Le Voyage en Icarie* (١٨٤٠-١٨٤٢) التي دعا فيها إلى شيوعية مسالمة وطوباوية. وإشارة هنا تخص هذه الرواية. (المترجم)

ستندال فإن فابريس دلونجو لا يفكر فيها أبداً من شدة سعادته للبقاء في السجن قريباً من كلييا كونتي المحبوبة، وإذا كان الكونت موسكا يفكر فيها بدلاً منه، فإنه ما يلبث أن يستبعد من فوره الفرضية: "فى أمريكا، وفى ظل الجمهورية، يجب على المرء أن يسأم طوال النهار من مفاصلة أصحاب الدكاكين فى الشارع بصورة جدية، وأن يصير غيباً مثلهم، وهناك لا وجود للأوبرا^(٤)".

كان يبدو غريباً للفرنسيين (وللأدباء منهم بوجه أخص) أن يذهب المرء للعيش هناك دون أن يكون مدفوعاً نحو ذلك من قبل أشد الضرورات قسوة أو من قبل أشد ضروب العار خزيًا. كتب تاليران إلى مدام دو ستايل: "لو بقيت عاماً هنا لمت"^(٥). لا بد وأن إمكان انتزاع أمريكا مثل هذه الصرخة من أكثر المنفيين السياسيين تجربة قد أذهل مراسلته الشهيرة. ليس هذا الحزن اختلاقاً؛ إذ تشترك فيه على نحو واسع جالية الفرنسيين المشاغبة على قلة عددها فى بنسلفانيا؛ فهم يذبلون، ويحنون إلى باريس، ويفقدون الشعور ذاته بالوجود. وسواء أكانت جحيماً على الأرض أم أطرافاً أبدية، تبتلع الولايات المتحدة الأمريكية المنفى على نحو هو من الجودة؛ بحيث إنه إن ظهر من جديد صدفة لنظر إليه بوصفه عائداً، وعلى هذا النحو يقص رينان ظهور لاكانال Laka-nal الذى اضطر إلى الهجرة بوصفه عضو الجمعية التأسيسية وممن صوتوا على قتل الملك فى عام ١٨١٦. كانت عودته واستعادة مقعده من جديد فى المعهد Institut فى عام ١٨٢٧، وذلك بعد اثنين وعشرين عاماً قضاها فى أمريكا، مشهداً أشبه بمشاهد رواية بلزاك *الكولونيل شابير*: "لقد استقبل زملاءه وقد تحجروا كما لو كان شبحاً"، الوزير السابق للتربية العامة، طيف الجمعية التأسيسية الذى غدا معتوهاً أمريكياً.

كانت العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة خلال طوال نصف القرن هذا تفتقر بالتدرج. هناك الاحتكاكات المتكررة حول العقوبات التعريفية أو حقوق الملاحة التى كانت تضىض ضرباً من الغيظ على علاقات عبوسة بصورة عامة. وقامت أزمة جدية حول التعويضات التى طالبت بها الولايات المتحدة فى عام ١٨٣٤-١٨٣٥، ولقد تم إيقافها بسرعة، لكنها تركت ذكريات سيئة للغاية^(٦). وإذا كان الهدوء هو الذى ساد عموماً فهو هدوء الفتور. من بين نتائج هذا اللاهتمام "استقرار الصور"، أى شيخوخة الصور بالمقارنة مع الواقع الأمريكى. تقدم أمريكا "مظهرًا وحشياً لغاية تكاد تكون عامة تتقدم اعتباراً من شاطئ المحيط، وتستمر كثيفة بالتدرج داخل الأراضى"، كما كتب فى عام ١٨٠٣ فولنى الذى كان أكثر اعتياداً على صحراء الشرق الأوسط^(٧). وفى كتاب صدر فى عام ١٨١٦، لم يتغير المشهد: "ليست أراضى الولايات المتحدة بمعنى ما سوى غابة

شاسعة تبدأ عند المحيط^(٨). وإن تتغير قريباً. فرنیه ريمون يسجل إعادة إنتاج هذه الملاحظات دون تغيير حتى سنوات ١٨٤٠ فى كتب يعود تاريخ كل المعلومات التى تعتمد عليها إلى ما قبل الثورة. وفى بعض الحالات، كان تأخر المعلومات حول الحدث يبلغ نصف قرن، وسيكون "من الوهم الظن بأن التأخر قد تضاعف بعد ١٨٣٠"^(٩).

مرحلة عابسة إذن، لكنها أقل عمقاً بالصور المعادية لأمريكا مما يمكننا أن نظن؛ لأنه إذا كانت الأوصاف والمعلومات تتكرر دون تغيير كبير، فليس الأمر كذلك فيما يخص التعليقات أو الأحكام التى تتناول الولايات المتحدة. يجب إذن تصحيح فكرة "استقرار الصور" بفكرة انتقال المنظور، بتوجيه جديد للنظر. لقد فقد القدر "الطبيعى" فى القارة شيئاً فشيئاً من حدثه أو أنه يعيد استثمار قواه فى فرضيات يتقلب فيها التاريخ على التاريخ الطبيعى. أما بالنسبة للجدل حول النموذج الدستورى، فإنه فقد إلحاحه: حتى لو أن جزءاً جمهورياً من الرأى العام يثبى من حيث المبدأ على بلد "الجمهورية الحقيقية"، فإنه لا يتوصل إلى التحمس لأندرو جاكسون، وهو سيف صار رئيساً مرتين^(١٠)، ولا إلى الاعتياد على الاستمرارية المرحجة لنظام العبودية.

فى هذا الفراغ النسبى الذى خلفه هذا الانسحاب العام، قام خطاب جديد ضد الولايات المتحدة: خطاب نزعة معاداة أمريكا جمالية، وهو قاعدة بدائية لنزعة معاداة أمريكا ثقافياً الخاصة بالقرن العشرين. فبعد نظرات عالم الطبيعة والسياسى، هى ذات نظرة أخرى تلقى على أمريكا، نظرة الفنان، وعالم الجمال، والمتعنى. لم يكن الثالون الجدد هؤلاء ليهتموا بلوائح بوفون المقارنة ولا بنموه الجبانة وكلايه الخرساء. ولم يكونوا ليهتموا أكثر بالجدل السياسى والقانونى حول المؤسسات الأمريكية التى ألهمت حماس سابقهم؛ فهم يعتبرون أمراً مفروغاً منه أن أمريكا ما بعد الاستعمار هى "ديمقراطية" (وهى قناعة ستكف عن أن تكون مشتركة على هذا النحو بعد جيلين)، لكنهم يزعمون الحكم على هذه الديمقراطية بناء على ثمراتها الأدبية، والفلسفية، والفنية، وكذلك على تأثيرها المستنتج على العادات، و "طرق التصرف"، والسلوك - وهذا الحكم شديد القسوة. ليس "انحطاط" الطبيعة الأمريكية هو ما يقلقهم؛ إنهم لا يتأثرون إلا من العقم الفنى لأمريكا، بل إنهم لا يهتمون إلا قليلاً بمخاطر عدم الاستقرار أو الفوضى فى الجمهورية الفيدرالية: إنهم يرددون ضد ديمقراطية مسح الفروق كلها، المهمومة بـ "المفيد"، والمعادية للمواهب، والخائفة للعبرى. على أنهم ليسوا جميعاً ممن يتبنون نظرية الفن للفن، بل أكثر من ذلك. قد يكون ستندال متمرداً سياسياً، ومعارضاً عميقاً للعالم القديم، ولكن أبطاله لا يتكلمون عن الولايات المتحدة

بخلاف أبطال المدافع عن الشرعية بلزاك. وعندما ينهض هنرى بيل^(*) الذى يكاد يتقنع بشخصياته للحرب ضد أمريكا الدكاكين، فإنه يفعل ذلك مع الكلمات نفسها التى يستخدمها جوزيف دو ماىستر، المدافع عن العرش، وعن المذبح وعن الجلال. وإن يتوجب على بودلير الذى سكتكمل معه هذه الحملة الصليبية إلا أن يجمع الشكاوى المتراكمة منذ ثلاثين عاماً ضد الأمريكيين غير المستنيرين لى يضع لائحة الاتهام التى سيضيف لها العلامة الحاسمة والمنذرة عن العبودية للمادة وللآلة.

وفى نهاية نصف القرن هذا ذى اللون الباهت، وعشية حرب الانفصال، تغيرت صورة الولايات المتحدة الكامنة وراء استقرارها الظاهرى على نحو عميق بفعل عمل العرقلة الصامت الذى جهد به بعد نسيان كل ضروب الكراهية: رجال الدين والليبراليون، الصوفيون والعقلانيون، داعمو النظام القائم ومخربوه.

نسيان روسو، ترك أمريكا

هذا الانحراف الكبير نحو هجاء جمالى للديمقراطية الأمريكية تم إعداده خلال السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، بواسطة عمل كامل من إعادة النظر المعادية لأمريكا والمعادية لروسو فى آن واحد. يجب القيام هنا بعودة موجزة إلى الوراء، حتى سنوات حكومة المديرين هذه؛ حيث تصاحب التدهور الخطير للعلاقات الفرنسية الأمريكية بحجم مهم من المنشورات حول الولايات المتحدة، مرتبط بعودة المنفيين السياسيين، ككتاب *رحلة داخل الولايات المتحدة* لفرديناند بايار Ferdinand Bayard (1797) أو الأجزاء الثمانية من كتاب *رحلات فى الولايات المتحدة* لمؤلفه لا روشفوكو-ليانكور. La Rochefoucauld-Liancourt (1799) ضمن جو العداوة الذى أنتجته المعاهدة الأنجلو-أمريكية فى جاي، فإن هذه الشهادات المتحفظة وأحياناً المعادية التى قدمها فرنسيون ذهبوا إلى أمريكا انطلاقاً من شعور تعاطف مع هذا البلد، تكتسب ثقلاً خاصاً؛ فالجمهور يلاحظ (والصحافة تعلق على) الخيبة والشكوك لدى هؤلاء الذين لم يكونوا يظهرون من قبل سلبيين.

تحمل هذه الكتلة الوثائقية الجديدة بوصفها أدب مهاجرين، علامة اضطراب وجرمان أفراد اقتتلعوا بعنف من حياة الصالونات الباريسية، وغرقوا فى عالم كان

(*) هنرى بيل Henri Beyle المعروف باسم ستندال Stendhal مؤلف رواية الأحمر والأسود ودير بارم بوجه خاص. (المترجم)

غريباً عليهم بصورة عميقة. ويسجل واحد من أكثرهم اعتدالاً بعيد وصوله إلى فيلادلفيا: "كل من رأيته من فرنسيين حتى الآن يحب أمريكا قليلاً وأقل منها أيضاً الأمريكيين الذين يصفهم بأنهم عبثيون وبخلاء ومتعطشون للخداع ومهمومون به فى كل الصفقات التى يقومون بها"^(١١). غياب العادات (أو عادات سيئة)، والمحادثات الفارغة، واهتمام مضيفيهم الضئيل بالتأمل الفكرى: كل ذلك خلف لدى هؤلاء الفرنسيين أثراً سيئاً سيقومون بنقله إلى معاصريهم. فخشونة الطباع، واللامبالاة إزاء أمور الفكر، وعدم الفهم الكامل للفن، كل ذلك سيكون من الآن فصاعداً ملامح تذكر فى المقام الأول فى كل وصف للولايات المتحدة. غالباً ما فسرنا موقف الاندراء الذى كان يعبر عنه الجيل الرومانتيكى إزاء الأمريكى اللفظ غير المستثير على أنه نسخة حرفية نسبياً عن الاحتقار البريطانى، كانت تفوح فى مؤلفات فرنسيس ترولوب Frances Trollope أو الماجور هول Hall، ونون تجاهل تأثيرهما - سنعود خلال لحظة للحديث عن تأثير ترولوب، يجب أن نلح على هذه الموجة الأولى الفرنسية إلى حد كبير من الرسوم غير المجاملة، تلقاها الجمهور بثقة لا سيما وأن الظروف كانت تميل إلى الشدة، وأن تعاطف هؤلاء الشهود السابق مع أمريكا كان يضىء على تقديمهم مصداقية متزايدة.

منذ ما قبل الثورة الفرنسية، كان بريسو Brissot وهو معجب متحمس بالولايات المتحدة (التي قضى فيها تسعة أشهر) أول من طرح كنتيجة لنزعة المساواة الأمريكية ميل الأمة بأجمعها إلى توجيه جهودها نحو "الفنون" المفيدة، لكن إيمانه بمبادئ جان جاك روسو كان يقود رئيس الجيرونند القادم نحو نتيجة أقرب إلى أن تكون لصالح الأمريكيين: أليس من الأفضل امتلاك جسور وطيدة، وبيوت مريحة وشوارع جيدة الإنارة بدلاً من هذه النصب البائخة التي تزدحم بها أوروبا عبيثاً^(١٢)؟ من الممكن لنا تماماً أن ننسحق بالفنون الترفيهية من أجل رخاء أكثر تعميماً وأفضل توزيعاً.

ملاحظة رَحالة ١٧٩٠ هى الملاحظة ذاتها: فهم لا يتجاهلون التقدم المادى السريع الذى حققته المستعمرات البريطانية القديمة، لكن استنتاجاتهم مختلفة تمام الاختلاف عن تلك التى استخلصها بريسو. لاشك أن ذلك يعود إلى اختلاف الشخصيات، والرسالة: فبين هؤلاء المهاجرين نجد جزءاً من النخبة الاجتماعية فى المجلس التأسيسي^(١٣)، لكن ذلك يعود أيضاً إلى أن الثقافة والآداب والفنون قد اكتسبت

(*) الجمعية الوطنية التأسيسية التى كانت قائمة فى عام ١٧٩٠.

شرعية جديدة منذ اضطهادها في فرنسا تحت راية المساواة، فمنذ ترميدور^(*) و"البلطجية الثورية" في مقعد الاتهام، لم يعد عدو الفنانين والأدباء الوزير أو الرقيب "المستبد" قبل عام ١٧٨٩، بل هو "الإرهابي المتوحش" الذي يستشهد به روسو إلى جانب مارا^(**)، لقد خرج المرجع الروسي الذي كان يسوغ حماس بريسو من أكثر ضروب استخدام النضالية جذرية مشبوهاً.

ينضاف إلى هذه الحركة الواسعة من الارتداد عن مبادئ جان جاك روسو ما قبل الثورة، والثورية ارتداد عن أيديولوجية التقدم العام للإنسانية التي كان عصر التنوير وكوندورسيه بوجه خاص قد أورثها للجيل نفسه، لقد بددت شهادة المنفيين الفرنسيين هذه القناعة بصورة جدية، لا لأنهم ليسوا في مجموعهم على وعى بالنمو الاقتصادي للبلد ولا يقفون غالباً موقف الإعجاب أمام سرعته؛ إذ يستطيع عدد منهم ممن قاتل في حرب الاستقلال أن يعقد المقارنات بسهولة، وأن يقيس المسافة التي تم اجتيازها، بل لأنهم يؤكدون بصوت واحد أن هذا التقدم المادي بدلاً من أن يترافق مع تقدم معادل في الفنون والآداب هذا دون الحديث عن الممالك التي لا يمكن لمسها أي ممالك الذوق والفكر، يبدو وكأنه قد تحقق على حسابها، ذلك هو رأي لاروشفوكو؛ وسيكون رأي فولني الذي ستصدر لائحته عن *بيئة الولايات المتحدة الأمريكية وأرضها Tableau du climat et du sol des Etats-Unis d'Amérique* في عام ١٨٠٣؛ فالاتهام خطير والدرس الأمريكي مرّ. كان الجميع يتوقعون العثور في أمريكا "الشابة" على التأكيد التجريبي لتقدم الإنسانية العام والمستمر في آن واحد، في حين أنهم لم يضعوا أيديهم على شيء من هذا وتقدم ملاحظاتهم قائمة متناقضة ومحيرة، بما في ذلك، بالنسبة لهم، "ضروب التقدم والتراجع المتزامنة"^(١٣).

هل يتوجب إذن بعد الارتداد عن الإنسان الطيب بصورة طبيعية التخلي عن الاعتقاد بأن التقدم واحد لا يقبل الانقسام؟ وهل سيتوجب أن نخشى من الآن فصاعداً أن ندفع فداء كل انتصار مادي تراجعاً ثقافياً؟ في الأفق غير البعيد لضروب إعادة النظر الممزقة هذه: بودلير، وعداؤه الجذري لروسو، ونغوره من التقدم، ورويته الدمرة لـ "الأمركة".

(*) ترميدور العام الثاني (Thermidor an II) يوم ٩، (٢٧ يوليو ١٧٩٤): هو اليوم الثوري الذي كان من نتيجته سقوط روبسبير وحلفائه ونهاية حكومة الاتفاق.

(**) مارا: سياسي وصحفي فرنسي من أصل سويسري (١٧٤٣-١٧٩٢).

إلا أنه بانتظار ذلك، تقوم كتابات هذه الفرقة الصغيرة التي انتخبت أمريكا ملجأ لها من العاصفة الثورية بتقويض الأسطورة الإيجابية التي كونها - خلال السنوات العشر قبل الثورية - الصحفيون الملتزمون من أمثال بريسو. إن سورات الانزعاج التي تتخلل حكاياتهم، وخطبهم ضد سأم أو ابتذال أو فراغ الحياة الأمريكية كانت ذات مغزى يتجاوز معناها كنواثر تجاوزاً كبيراً؛ إذ لما كان نفور هؤلاء الرجال إزاء أرض مفاهم يقوم على أرضية التخلي عن التفاؤل البدائي وعن التفاؤل التقدمي، فإن النقد اللاذع الذي يوجهونه للحياة اليومية، والحكم الدامغ الذي يصدرونه على الحياة الثقافية، كان يذهل قراءهم الفرنسيين ويؤسس ثقافة جديدة: أمريكا التي - على الرغم من كل الإرادات السياسية الطبية في العالم - لا يمكن لفرنسى صحيح العقل والجسم، أى صديق الفنون والآداب والمذات، أن يعيش فيها سعيداً.

الجحيم والهلاك : من تاليران إلى جوزيف ميستر

تثير حالة تاليران الاهتمام. إنه أشهر المنفيين سيئى السعادة؛ فالدور الكبير الذي قام به في الجمعية التأسيسية، ووظائف رئيس الدبلوماسية الفرنسية التي لا غنى عنها، والتي سيمارسها عند عودته خلال حكومة المديرين، وعهود القنصلية والإمبراطورية وعودة الملكية، تضفي ثقلًا خاصا على عدم تعاطفه، وحتى خلال فترة منفاه الأمريكي، كانت شهرته كإنسان خارق الذكاء وشبكة علاقاته الواسعة تردد صدى آرائه، وتجعل من أمرجته تتنفس عبر أوروبا كلها.

والحق أنه ما إن هبط تاليران الأرض الأمريكية في عام ١٧٩٤، حتى كره البلد الذي قاده إليها تجذر الثورة. وصار يفيض في أقواله الساخرة خلال العشاءات الفيلادلفية وفي اجتماعات المنفيين التي كان يؤويها موريا دو سان ميرى Morea de Saint-Méry في مكتبته وفي مطبعته. وستسمح له مراسلاته الفياضة أن ينقل أشمئزاه لأصدقائه العديدين ومعارفه الذين ظلوا في أوروبا. لقد رأينا بأى طريقة كان يشكو إلى مدام دو ستايل إقامة كل شيء فيها يزعجه، وكان إحباطه من ابتعاده عن السلطة ومن فشل في مشروعاته المالية التي كان يتمناها رابحة يكمن في خلفية مرارة تتناول قبل كل شيء رداءة الحياة الأمريكية. كان تاليران ضمن إطار فيلادلفيا الضيق يعاني من سأم مهلك في الحقيقة في غياب الحفلات والمؤامرات والطعام الفاخر والكلمات الأنيقة. كان هو نفسه يذوق في هذا الوسط المصاب بفقر الدم؛ بحيث إنه -حسب رواية لاروشفوكو ليانكور - لم يكن يبدو إلا "بوصفه كاهناً بليد الذهن لم يكن يفهمه أحد"^(١٤). كان يرى بصورة عامة في الأمريكيين الذين لم يكن يتعاطف معهم

معاداتهم للفرنسيين، ويسجل لياكور نفسه أنه "من المستحيل أن يمتلك المرء رأياً فيه
أشد سوءاً في كل التقارير، وأن يتكلم عنهم بصورة أكثر شراً" من تاليران^(١٥).

لهذا التنافر في الطباع يجد تاليران سبباً يحول لومه الشخصي إلى مشكلة
سياسية؛ فتحت الأمريكي يتعرف بسرعة على الإنجليزى. فى حين أن الكثير من
مواطنيه ورفاقه فى المنفى بقوا - على الرغم من خيبتهم - مطبوعين بأخوة السلاح
الأخيرة التى جمعت الفرنسيين والأمريكان ضد الإنجليز. يكتشف تاليران بدهشة قلقه
أن الأمريكيين هم أكثر بريطانية مما يُعتقد عموماً فى فرنسا؛ فمع كل الضغينة
المترامية خلال حرب الاستقلال، "تبقى أمريكا مع ذلك إنجليزية كلياً"^(١٦). إن قوة
الروابط القديمة، وثقل المصالح الراهنة وميزة اللغة المشتركة تجعل التقارب الأنجلو-
أمريكى منطقياً ومحتوماً. تبدو الملاحظة فى أزمنة بغض الإنجليز هذه مزعجة. على أنها
ستستعاد بصورة فائضة فى فرنسا، وسيضفى عليها فولنى فى عام ١٨٠٣ ضمانة
علمية.

أمريكا ؟ "اثان وثلاثون ديناً وطبق واحد"، كما يقول بإيجاز أسقف أوتون Au-
tun السابق، ستفتن هذه الكلمة ستندال؛ فهى تعكس بصورة بارعة الجانب المتعنى من
هجاء اللولايات المتحدة لا يزال ينتمى إلى النظام القديم. كثير من الفرنسيين الأقل
حنيناً من شارل موريس دو تاليران بيريجور يوافقون بحماس على هذا التهكم، وسيسبق
تكاثر الطوائف وضيق قائمة وجبات الطعام (حيث يسود لحم البقر والبطاطس
كطاغية) حتى نهاية القرن التاسع عشر المطعنين الأساسيين للرحالة الفرنسى. تكمن
قوة نزعة معاداة أمريكا لدى تاليران فى وضعه فيلادلفيا موضع السخرية: كان يجب
أولاً إثارة الضحك على هذه أمريكا المجهلة حتى الابتذال قبل إخضاعها لنيران النقد
الأكثر جدية. لقد زعزت "كلمات" أمير بينيفان Bénévent المقبل، الطيب منها والأقل
طبيبة، الوثن المعبود. وأعلن نجاحها عن هجر الفرنسيين لأساطير خطيرة عن الرومان
الجدد، المزارعين الفضلاء، كانوا قد كونوها لأنفسهم عن أمريكا جورج واشنطن..

ليس التهكم لدى تاليران نفسه، سوى مرحلة تحضيرية؛ ذلك أن الاستخفاف
المعلن إزاء البساطة الخشنة يشق الطريق نحو نقد "فلسفى" يريد أن يكون أساسياً.
وسنرى خطوطه فى "مذكرة حول العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع إنجلترا" قرئت
فى المعهد فى الخامس من جرمينال من العام السابع^(١٧). قد تبدو هذه المذكرة صغيرة
إذا ما قورنت بالكتب الضخمة التى كتبها لاروشفوكو وفولنى، لكن تأثيرها الفورى كان
كبيراً. كان تاليران وزير العلاقات الخارجية فى حكومة المديرين، وبقي فى هذا المنصب

فى عهد القنصلية. وفى لحظة حرجة كان الخوف خلالها من تحالف أنجلو أمريكانى خطير على جزر الأنترل الفرنسية يدفع باتجاه تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، اكتسبت هذه المذكرة "العلمية" فى المعهد صدى سياسيا خاصا، لكن أشد مقاطع المذكرة إحياء هو دون شك النقد الموجه لروسو والمقحم فى وسط العرض الجغرافى السياسى الاقتصادى. يرسم تاليران فيها لوحة أنثريولوجية يقل الإطراء فيها على الأمريكى كما عرفه، وإذ يتخلل هنا عن اللهجة العابثة لمأخذه الشخصية ضد افتقار الحواضر الأمريكية للتهذيب، فإنه يشرع فى نزع الهالة الأسطورية عن الأمريكى الخشن، مالك الأرض على التخوم، والمزارع الذى حولته رسائل *Lettres* جون كريفكور John Crèvecoeur إلى مثل أعلى.

وفى ذلك تشويه للصور الأمريكية أشد خطراً؛ فهو يشمل الخطاب عن البراءة العادلة والبساطة السعيدة الذى تم نسجه حول شباب الولايات المتحدة وواشنطن - سينسناطوس. أن يكون تجار بوسطن بجشع تجار أوروبا، أمر يمكن السكوت عليه، وأن يكون الصاحبون *Quakers* أنفسهم قد كفوا عن أن يكونوا كما كانوا عليه من قبل، أمر يمكن التسامح فيه^(١٨)، ولكن أن يتم الحط من ساكن الأرياف ومعمر الغابات لتصنيفه فى آخر درجة من النوع البشرى، هو ذا ما يثير القلق على نحو أشد. والحق أن تاليران قد التقى هؤلاء الأمريكيين الحقيقيين؛ فقد ذهب حتى أقصى مستقراتهم، فى الصحراء *wilderness* التى عسكر فيها المزارعون الروسويون كل الفضائل وكل الطاقات. يرد عليهم تاليران: كذب فى كذب. فليس فى عمق الغابات سوى أكواخ رديئة البناء، يسكنها بشر خشنون بليدون. وبدلاً من المزارعين الفخوريين لا نلتقى فى هذه الأماكن الخالية سوى فلاحين أشراراً وحطابين متكاسلين "يشبهون كثيراً سكان البلاد الأصليين المتوحشين الذين أخذوا مكانهم". وآخر تحوّل للمولد الأبيض فى نهاية القرن: يتمثل فى المستعمر الأنجلو ساكسونى الضال فى ثغور التوحش، الذى بدلاً من أن يجدد قواه فيها أو يعيد إحياء خصاله التى شب عليها يصير نسخة شاحبة عن متوحش دو بوى، نسخة خاملة اكتسبت صفات الحيوان، "مسكين بلا رغبات"، هذا الفظ ذو الطبع البارد يفتقر إلى الأخلاق مثلاً يفتقر إلى الذكاء: "فرذائله تتفاقم بجهل". أما بالنسبة لانسجامات الطبيعة البكر الشهيرة، والتى غناها برناردن دو سان بيبير أو شاتويريان، فالأوروبيون أحرار فى أن يصدقوها أو أن يلعموا بها: هؤلاء الأمريكيون المستوحشون لا يملكون عنها أى مفهوم؛ إذ لا يرون شيئاً من المشهد الهائل الذى يحيط بهم، وبما أنهم محرومون من الحساسية بقدر حرمان أهل المدن من النوق، فهم لا يهتمون إلا "بعدد ضربات الفأس الضرورية لقطع شجرة". كان يمكن لهؤلاء المتوحشين

الجدد أن يكونوا محاسبين لو لم يكونوا خطابين في الأصل. لن يكون وجود المرء على هذا النحو على تخوم العالم المتحضر بلا عاقبة كما يوحى تاليران. تلتقف الوحشية المتهور الذي يحثك بها: ها هو في فخ خمود غريب، في "بلادة" سرعان ما انتزعت منه إنسانيته. هكذا غيرت الرحلة في أعماق أمريكا معناها جذريا. وبدلاً من أن تمثل تدفقاً جديداً أو استعادة جديدة لطفولة الإنسانية الصلبة، تمثل الرحلة الأمريكية صعوداً على طريقة كونراد نحو قلب الظلمات: "إذ يخامرنا الشعور بالترحال على طريقٍ تعاكس تقدم العقل البشري". وباعتبارها مضادة لربوبية التقدم تمثل الرحلة نحو أمريكا الداخلية غوصاً يائساً في لجج البدائية. "إننا نهبط أكثر فأكثر نحو الأسفل" كما يقول تاليران، ونحن نضيع "يوماً بعد يوم أحد هذه المبتكرات التي جعلت منها رغباتنا بتكاثرها ضرورات": فدخل الصحراء wilderness لا يعنى "تهب رجل عجوز"، بل الاضطراب إلى القيام بسير معاكس نحو درجة الصفر، أى العقل البشري في حالة العدم.

لا تعارض فرضية فولني التي تشهر "بالخطأ الروائي للكتاب الذين يسمون شعباً جديداً وكرراً اجتماع سكان أوروبا القديمة من ألمان وهولنديين ولاسيما إنجليز الممالك الثلاث" فرضية تاليران هذه إلا ظاهرياً^(١٩)؛ لأن تاليران على الرغم من مفردات لا تزال تسخر من الصيغ ذاتها التي يهجرها، لا يصف "شباباً" حقيقياً للعالم، بل هو يصف عملية انتزاع الثقافة، ويرسم خريطة تراجع، ويندد بالسقوط درجة بعد درجة: غرق بطيء للإنسانية الضالة على دروب التوحش. بين أمريكا فولني المقتلعة من أسطورة "شبابها" وفرضية تاليران؛ حيث لم يعد "الأصل" إلا المرحلة الأخيرة من طوبوجرافيا ارتدادية، هناك اتفاق عميق لإقصاء الخطاب حول "الجدة" الأمريكية. الحط من قيمة "التوحش" وتماهى الأمريكيين في شعوب أوروبا القديمة: هذه الإشارات المختلفة تتجه باتجاه واحد، اتجاه زوال سحر أمريكا، هذا السحر الذي يكف في الوقت نفسه عن أن يكون نافذة على الحالة الطبيعية ومسرح مواجهة صعبة، لكنها منعشة بين الوحشية والحضارة.

يزعم كتاب فولني *Tableau du climat et du sol des Etats-Unis* الاكتفاء بدقة وحياد الجغرافيا، لكن مقدمته تفضح مزاجاً آخر؛ إذ لما كانت تقدم بين يدي كتاب علمي تتجلى الرسالة المعادية لأمريكا فيه مدهشة والدرس المستخلص منه دائماً لاسيما وأنه سيصير مرجعاً طوال نصف قرن؛ لأنه حان الوقت كما يشير فولني إلى قرائه في عام ١٨٠٣، أن يكون الفرنسيون لأنفسهم فكرة أكثر صواباً عن الولايات المتحدة بتصحیح عدد من الأحكام المسبقة التي صيغت خلال حقبة من الحماس^(٢٠). كان ذلك

خطاب رينال الذي كان في غمرة شهر العسل الفرنسي الأمريكي يحضّر على "مقاومة فيض الرأي وفيض الحماس"^(٢١)... لن يفصل فولنى بسبب انعدام الوقت لديه تفكيره حول الحالة السياسية والاجتماعية للولايات المتحدة؛ العلم أولاً؛ فهناك الكثير مما يقال، وهناك الكثير من الأفكار الخطأ الواجب تصحيحها: سيكون ذلك في المرة القادمة.

كل ذلك لا يزيد عن أن يكون غمزاً، على أن فولنى يقدم في الطريق موجزاً فعالاً عن انطباعاته عن أمريكا؛ فهو يثقل شهادته شأن المهاجرين الآخرين، بثقل التجربة الشخصية، ويقوى من مصداقيتها بإلحاحه على مشاريعه في الاستقرار الدائم في الولايات المتحدة؛ إذ لم يكن يستعجل العودة أبداً على العكس من الكثير من الآخرين (ومنهم السيد تاليران) كما يقول لنا، إلى فرنسا مادام الخطر قد ولى، لكنها عداوة الأمريكان اعتباراً من ربيع ١٧٩٨ هي التي أرغمته على العودة. لقد وجد في الولايات المتحدة، هو الذي فرّ من الإرهاب، "إرهاباً حقيقياً" يمارس ضد الفرنسيين^(٢٢). العبارة قوية. كان لهذا الإرهاب على الطريقة الأمريكية فضل فتح عينيه وتنبية نظره. "سأقول ذلك بأسف: لم تقدني أبحاثي إلى العثور في الأنجلو - أمريكيانيين على هذه الاستعدادات الأخوية والعطوفة التي أطراها بعض الكتاب." لقد كانت لفولنى - شأن تاليران من قبله - ملاحظة معاكسة تماماً. يظل الأمريكان إلى حد كبير بريطانيين، "فهم يحتفظون إزاعنا بمسحة قوية من الأحكام المسبقة القومية التي كانت لهم في وطنهم الأصلي". ويضيف فولنى بأن أخوة السلاح الوجيزة بيننا لم تغير شيئاً كبيراً، يقول هذا دون أن يعرف أنه يطلق هنا ثيمة للمستقبل: هذه الأحكام المسبقة تغيرت على نحو ضعيف بتحالفنا خلال التمرد، وألهيبتها مؤخراً من جديد على نحو قوى المطاعن؛ لأن سياسيينهم يهاجمون فرنسا، في حين أن أساتذتهم يفرضون على التلامذة "جوائز على المغالة وأطروحات التشنيع ضد الفرنسيين"، هكذا وضعت "كلية برنستون" في المسابقة موضوعات مضادة لفرنسا خلال سنتين على التوالي، في ١٧٩٧ وفي ١٧٩٨^(٢٣).

لكن يتوجب على "التصحيح" أن يطال قاع الأشياء؛ ففيما وراء الأزمة الظرفية في عام ١٧٩٨، وبمعزل عن الإنذارات التي توحى بها الشراكة الدموية الأنجلو أمريكانية، يريد فولنى أن يبين أن الولايات المتحدة قد خانت الوعد السياسي لولادتها، وأنها باتت أصلاً كافرة بمتلها العليا. وفي الوقت ذاته الذي كان فيه جوزيف دو ميستر يرفض الولايات المتحدة بوصفها هوية لا تطاق ولدت من عيب في الشكل، كان فولنى يقوم - وفق مسار معاكس تماماً - وموجه لجمهور مختلف تمام الاختلاف - بإطلاق فكرة أن الولايات المتحدة ذاتها قد أنكرت المبادئ الجيدة في ذاتها التي أسست قيامها: أنها

تراجعت، ويؤكد فولنى أنه كان هناك بين نهاية حرب الاستقلال وقيام الحكومة الفيدرالية انحطاط فى المثل العليا وفى السلوك: تغير الطيبة والبساطة البدائية^(٢٤). الاستقامة، وطهارة الأخلاق، والعدالة فى العلاقات بين المواطنين: "تراجعت الأمة فى كل هذه المجالات عن مبادئ تكوينها". لا ينتظر ميستر شيئاً من هذه الجمهورية سوى أن تتفضل وتزول طبقاً لاستحالتها الأصلية، ويصف فولنى ربما برصانة أشد، انحطاطاً يتم على مرأى النظر. أيا كان ما يقوله الأمريكيون، وأيا كان ما يزعمه "المتمسكون" الآخرون لهم، لم يهيم - خلال السنوات الأخيرة - فى الولايات المتحدة حسب نسبة السكان وكمية الأعمال، وتعدد التدابير، اقتصاد أكثر فى إدارة المال، ولا طيبة أشد فى المبادلات التجارية، ولا حشمة أكبر فى الأخلاق العامة، ولا تواضع أكثر فى روح التحزب، ولا عناية أشد فى التربية والتعليم مما هو الأمر عليه فى معظم دول أوروبا القديمة^(٢٥).

ربما كان ذلك أفضل، كما يستخلص فولنى الذى أجلت إلى ما بعد عرض لوحته السياسية للولايات المتحدة: "لأن نتائج ستبو غربية، لا سيما - كما يضيف - إن كان على أن أتحدث عن أمريكا بمفردات "السعادة" الممكنة بالنسبة للفرنسى؛ لأننى آنذاك لم أكن لأشجع كثيراً من فرنسينا على اتباع مثالى^(٢٦) - مثال الانتفاء هذا الذى لم يكن يعطيه خلال زمن طويل.

أمريكا لعنة جوزيف دو ميستر

اتخذت حركة تجريد أمريكا التى شملت أوروبا فى كل بلد أشكالاً خاصة بها؛ ففي ألمانيا قدم هردير Herder نسخة أنثروبولوجية ولاهوتية عن الأطروحة الطبيعية حول "القارة المنكوبة": لا تدخل أمريكا فى الخطة العامة للعناية الإلهية وليس المتوحش إلا "فصلاً جافاً" من شجرة الإنسانية. الاستبعاد نفسه لدى هيجل باسم منطق آخر: تبقى أمريكا، محض الطبيعية والمادية، فى نظره خارج اللعبة؛ إذ لما كانت غائبة عن المجال المغناطيسى للتاريخ العام، ومستبعدة من الثلاثى: أوروبا - آسيا - أفريقيا، فإنها محصورة ضمن حدود "عجز" تكويني^(٢٧). يعلق أنطونيلو جريبي Antonello Gerbi: خطأ فاحش: ذلك أن هيجل يغذى "بقروض" غير دقيقة (هى قروض التاريخ الطبيعى المعادى لأمريكا فى القرن الماضى) تعليلاً خادعاً. ويبدو أن مما لا يمكن الاعتراض عليه فى الواقع اهتمام هيجل بوجه خاص بتلقك كل ما يمكن تبرير استبعاد مقرر مسبقاً من الملف المشكوك فيه، والذى جمع عناصره علماء الطبيعة فى عصر التنوير.

لم يكن طلاق أمريكا الأعنف في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر غريباً عن درس هربر، لكنه يتخذ اتجاهاً جديداً بقلم كاتب غالباً ما ألحقته فرنسا بها مثلما ألحقت وطنه: جوزيف دو ميستر من مقاطعة السافوا Savoie، هذا المغترب الذي كان يرفض باستعلاء أن يقول عن نفسه "مهاجراً" ترك مقاطعة السافوا التي انضمت للثورة إلى برن ثم إلى سان بطرسبرج في خدمة ملك سردينيا. ويوصفه ناطقاً متحمساً باسم "الفكر الرجعي" (سيوران Cioran)، ومعادياً جذرياً للديمقراطية وثيوقراطية إشكالياً، يرى مؤلف كتاب تأملات حول فرنسا *Considérations sur la France* وكتاب *أمسيات سان بطرسبرج soirées de Saint-Petersbourg* في الولايات المتحدة الأمريكية شنوذاً يؤسف له، لكنه مؤقت لحسن الحظ. إنه يلعن الإنسان الأمريكي في نوعيه: أوروبى أمريكا بوصفه ضالاً والمتوحش بوصفه منبوذاً، لكنه ليس في ذلك إنما يبدو شديد الأصالة. كانت إستراتيجية الدفاع المشتركة للمولودين في أمريكا والمستعمرين التي تبناها جفرسون وأصدقائه في سنوات ١٧٨٠، قد أثارت سخرية فولنى الذي كان يجد من الغريب إطراهم للمتوحشين، "كما لو أنهم بمخيلة غريبة، يعتبرون أنفسهم ممثلى السكان الأصليين والمنتقمين لهم، وسابقهم"^(٢٨). ويردّ المعادون لأمريكا في بداية القرن منطقياً على هذه الدفاعات المتضامنة بخليط متناظر بصورة سلبية، لكن هذه الإدانة المزوجة تتخذ لدى ميستر شكلاً خاصاً؛ فباعتباره مضاداً مطلقاً لروسو، يضع خاتم العقيدة الكاثوليكية على التشهير بأمريكا المتوحشة الذى بقى حتى ذلك الحين علمانياً. إن التنديد اللاهوتى بالمتوحش والإقصاء السياسى للحكومة الأمريكية يتعلق لديه بالمعركة ذاتها ضد عصر التنوير؛ فالمتوحش المثالى مخلوق ولد من سفسطات روسو، والديمقراطية الأمريكية مجرد صنم من التفلسف. فمن كتاب *تأملات حول فرنسا* فى عام ١٧٩٧ إلى كتاب *أمسيات سان بطرسبرج* الذى يعود إلى عام ١٨٠٩، لكنه لم يظهر إلا بعد وفاته، فى عام ١٨٢٦، يُنسَق ميستر على هذا النحو نقداً لأمريكا هو فى آن واحد معاد للطبيعانيين ومعاد للحداثة، وسيكون بودلير خليفته المباشر والصريح.

لقد تخلص ميستر أساساً من الولايات المتحدة عام ١٧٩٧ فى كتابه *تأملات حول فرنسا*؛ ففي هذه الصفحات اللهوية المضادة للثورة التى تجهد فى تبيان أن الجمهورية الفرنسية ليست قابلة للحياة، نشعر بأن أمريكا هى شوكة، شظية مزعجة فى جلد المجادل. وإن يقحمها ميستر فى السجال إلا على نحو متأخر: "يمكننا على الأكثر الاستشهاد بأمريكا، لكنى سبق وأجبت مسبقاً بقولى إنه ليس هناك متسع من الوقت للاستشهاد بها". وفى أسفل الصفحة يعيد القارئ إلى الفصل الرابع: "هل يمكن للجمهورية الفرنسية أن تدوم؟"، لكن أمريكا ليست مسماة مع ذلك، ويكتفى ميستر

بتكرار عقيدة عصر التنوير (وروسو الذى يبغضه) حول استحالة الجمهوريات الكبرى: "هل أتت ما نسئها الثروة، ونحن نلقى بزهر النرد دون توقف منذ أربعة آلاف عام، بالجمهورية الكبرى؟ لا، إذن، هذا الرقم لم يكن أبداً على زهر النرد"^(٢٩). الخلاصة الصريحة: فرنسا الجمهورية هي وهم، الخلاصة الضمنية ("سبق وأجبت مسبقاً..."): الولايات المتحدة غير موجودة. ويطلق ميستر وقد راقته اللعبة هذا الرهان الغريب حول مدينة واشنطن: "يمكننا أن نراهن بألف مقابل واحد على أن مدينة واشنطن لن تُبنى، أو أنها لن تُسمى واشنطن، أو أن الكونجرس لن يقيم فيها"^(٣٠). لا حظاً للسيناتور؛ فقد خسر ميستر هذا الرهان التناوبى بصورة حذرة ثلاث مرات؛ فهذا المنطقى القوى يستسلم أمام أمريكا إلى أشد ضروب التفكير الرغبي *wishful thinking* جموحاً: كل ما فى دستورهم من جديد فعلاً، وكل ما ينتج عن التشاور المشترك، هو أكثر الأشياء فى العالم هشاشة، ولن يكون بوسعنا أن نجتمع عدداً أكبر من أعراض الضعف والشيخوخة. ومن جديد تستأنف التمنيات المتهورة: "لست فى حالة لا أعتقد فيها أبداً فى استقرار الحكومة الأمريكية فحسب، بل إن المستقرات الخاصة لأمريكا الإنجليزية لا توحى لى بأى ثقة"^(٣١)، سيعرفون الاستغناء عنها.

بعد أن حكم على الولايات المتحدة بالإخفاق، بقى عليه أن يكرس المتوحش للموت. ليس الإنسان الديمقراطى موضع احترام ميستر؛ لكن "المتوحش النبيل"، وهو من ابتكار مبشرين شديدي الكرم أو فلاسفة سيئى النية، لا يملك عدواً أشد عنفاً. إن أسوأ أخطاء روسو، "وهو أحد أخطر سفسطائى عصره"، يكمن فى أنه حسب الإنسان المتوحش "الإنسان البدائى، فى حين أنه ليس - ولا يمكن أن يكون - إلا سليل إنسان مقتطع من شجرة الحضارة الكبيرة بواسطة إخلال ما بالواجب"^(٣٢). إلا أنه "ليس هناك أى نوع من التحديد لطبيعة هذا الإخلال بالواجب" كما يعلق سيوران^(٣٣). لا أهمية لذلك فيما يبدو. المهم هو الصورة - الاتهام؛ فبعكس جذرى بقدر ما هو جرىء للحجة البدائية يجعل جوزيف دو ميستر من المتوحش الكائن "المنحط" بامتياز؛ فشخصه، ولغته، وأخلاقه لا تشير إلى أى أصل: إنها "شظايا"، وأنقاض. هكذا يُعاد المتوحش إلى ماضٍ سحيق وإلى خطيئة ضخمة بقدر ما هى غامضة، إنه النسخة المذنبة من "الغصن الجاف" لهردر: لقد تم فصله عن الشجرة عقاباً على جريمة رهيبية، وصار، على قارة منفصلة، الكائن الذابل الذى التقاه الأوروبيون. ومن أجل وصفه يعثر ميستر على نبرات دو بوى وهو يرسم الهندى (بل إنه يعلن انتسابه إليه بصراحة فى كتاب *Etude sur la souveraineté*^(٣٤)) أو تاليران وهو يرسم لوحة مالك الأرض

على الحدود. إنها أقصى درجات الخبل تلك التي يسميها روسو وأصحابه حالة الفطرة. هذه "الحالة الرهيبة" رُيِّنت باسم العصر الذهبي الرعوى من قبل الفلاسفة لكي تدعم طعونها الباطلة والأثمة ضد النظام الاجتماعي. ولما كان المتوحش بشعاً وغيباً فإنه يحمل اللعنة "المكتوبة" لا أقول على روجه فحسب، بل حتى على الشكل الخارجى لجسمه. إن "اليد المرعبة" للعناية الإلهية قد نزلت على "هذه الأجناس المنذورة"، كما يضيف ميستر: المتوحش هو نذر *devotus*، مخلوق للتضحية، إنه فى الظاهر متفان، إنه ممسوس فى أعماق جوهرة الأخلاقى، والخصائص التي لا غنى عنها للبقاء: أى الفطنة وقابلية الكمال، قد محيت من وعيه. كل قرن يمضى يجر هذا البدائى المزيف بعيداً بعض الشيء عن الأصل الوحيد، وهو إلهى، بقدر من الحتمية؛ بحيث إن الإنسانية، لدى تاليران، تفقد قليلاً من نفسها لدى كل خطوة تخطوها باتجاه الصحراء *wilderness*.

إن الحملة التي يشنها جوزيف ميستر ضد روسو وضد الفلسفة هي حملة صليبية بالطبع، وهى كذلك أيضاً - وبدون أى شك - حملة صليبية معادية لأمريكا تعيد بصورة لاهوتية صياغة "اللعنة" الطبيعانية الخاصة بعصر التنوير؛ فأمريكا الجديدة تزجها بوصفها نموذج حادثة غيضة، وأمريكا المتوحشة تغيظها بوصفها أوقع ضروب الكذب الفلسفى.

بداية القرن التاسع عشر المرتبط على نحو وثيق فى الآداب الفرنسية باسم شاتوبريان هى إذن لحظة منعطف لهذه الصور الأمريكية التي لا يزال يربط فيها لأمد قصير سمو المتوحش إلى عظمة أمريكا. إن عمل الساحر^(*) يتوسط، بنفس الكرم الذى يأخذ بموجبه ميستر على المبشرين المأخوذين بهنودهم التوراتيين، بين النظرة الباردة لناهضى روسو وبين ضحيّتهم المعروفة، المتوحش الذى صار من الآن فصاعداً منذوراً، لكن كل أشجار الميسيسيبي، من شجر القيقب إلى شجر الزنبق، ومن شجر الزنبق إلى...^(٢٥)، لا يمكن أن تخفى غابة العلامات المنذرة بخيبة الأمل من أمريكا. وقبل أن تفرض نفسها على الوعى الأوروبى بزمان طويل بداؤه انطفاء أشد سرعة مما تنبأ به رينال، قام جوزيف ميستر بإقصاء الهندى بصورة عنيفة من الإنسانية، وقام هررد بإقصائه من التاريخ، لكن أو لم يتم إقصاؤه بصورة رائعة لدى شاتوبريان؟ أليس طفل ناتشيه الميت الذى رسمه دولاكروا هو الصورة المجازية لهذا الاختفاء؟ هل يقيم

(*) شخصية خرافية، نبي وساحر، تلعب دوراً مهماً فى روايات المائدة المستديرة (حلقة أرثر). (المترجم)

شاتوبريان تحت الزخارف الرائعة لجملته شيئاً آخر غير قداس جنائزى؟ إن أول صفحة هندية كتبها شاتوبريان، أى الليلة الشهيرة التى وضعت فى هامش مقال *حول الثورات* *Essais sur les Révolutions* عام ١٧٩٧، كانت تلبس الحداد على شعب متوفى. كان شارلوا Charlevoix ولافيتو Lafitau يزِنون الهندى بامتيازات العهد القديم، فى حين يعطرها شاتوبريان برحمة المسيح؛ ذلك أن متوحشيه الرومانتيكيين يحملون على ذرف الدموع على الرغم - ولا شك - من جوزيف دو ميسستر؛ لكن وجوههم الملحمية أو الرفيعة لا تقل عن كونها صوراً جانبيةً ضائعة، ووجوهاً منذورة للاختفاء، ما إن نلمحها، تحت إضاءة الكلمات البليغة الكرم - كما تتلاشى الصور الجدارية فى فيلم فيللىنى - روما، فى اللحظة ذاتها التى يبلغها نور النهار.

"يستدعى وصف أمريكا المتوحشة بالطبع لوحة أمريكا المتحضرة"، كما يكتب شاتوبريان فى مقدمته لكتاب *Natchez* عام ١٨٢٦، "لكن هذه اللوحة ستبدو لى فى غير مكانها ضمن كتاب تخيلى" (٣٦). سينقل إذن "أمريكا المتحضرة" إلى رحلاته *Voyages*، هكذا يصير التاريخ تكملة للتاريخ، وإن يكن من الممكن خلط مختلف الموضوعات. لا يمكن التعبير - على نحو أفضل - عن الفصل بين الأسطورة الهندية والتاريخ الأمريكى. خرج الهندى لدى شاتوبريان أيضاً، من التاريخ: من الأعلى، من الجانب الرفيع، ومن ملحمة شعب ضائع، لكنه خرج على كل حال. يمكن لجوزيف دو ميسستر أن يندد لدى شاتوبريان - كما لدى لاس كازاس *Las Casas* وشارلوا أو لافيتو - "بأخطاء الإحسان" لصالح الهنود، لكن شاتوبريان لا يقترف على كل حال "الخطأ الروائى" الذى أدانته فولنى؛ فهو لا يؤمن لا بشباب أمريكا، ولا ببقاء المتوحش.

من السيدة ترولوب إلى أريجو بيل

وسواء أكانوا متوحشين ملحميين، أم منبوذيين عظماء أم ممثلين صامتين يفرضون عن العدد المطلوب فى ربوبية العقل، يتلاشى الهنود عند أفق الأسطورة أو يعبرون بوابة التاريخ الأرضية. وسواء أكان خروجاً من الأعلى أم طرحاً من الأسفل، فإن استبعادهم يتم فى النصوص الأوروبية منذ بداية القرن التاسع عشر، وها هم يُحصرون فى الكتب "التخيلية" قبل أن يزربوا فى الأراضى المخصصة لهم فى سلاسل الأطفال. لقد هزلت صورة أمريكا فيها كثيراً، وسيرتفع من حيث كان يتصاعد دخان المخيمات عما قريب دخان المصانع. أما فى الوقت الراهن فإن القرى ذات الأسماء الضخمة - روما، باريس، سيراكوز - تحمل الرحالة على الاستهزاء. ضيغُ هزيمة تطمح إلى لقب عواصم دول، ومدن دون نصب تراكم دون رصف مبانٍ لا يمكن تمييزها؛

فالسكن يفتقر إلى الأناقة، والبذلة تفتقر إلى العناية، واللباقة تفتقر إلى الوجود. وإذا ينسون ولعهم المتأخر ببساطة فرنكلين يتعب الرحالة الفرنسيون بسرعة من شدة الشظف: كانت البذلة الصاحبية المزينة تثير الإعجاب في بلاط لويس السادس عشر، في حين أنها وهي ترى يومياً في طرق فيلادلفيا تبعث على نفور هؤلاء الفرنسيين الذين ظلوا على رأى فولتير الذى كان يعتبر أن *السَّامَ ولد يوماً من التماسل*، وستتهم عما قريب هذه البساطة الملعنة بكثرة بالنفاق.

ليس الفرنسيون وحدهم - والحق يقال - الوحيدين الذين يستنكرون الحياة الثقيلة التى تُعاش في أمريكا. وحين كانت حكايات "العائدين" تبدأ في النضوب، كان يكفيهم الالتفات نحو الجار البريطانى. لقد صار الإنجليز، ولفترة عشرين عاماً بين ١٨١٥ و ١٨٢٥، ممونى أوروبا بالعنوانية ضد مستعمرتهم القديمة، وكانت فرنسا تدخل في مرحلة جديدة من الولوج بإنجلترا، وهى الثانية خلال أربعين عاماً. وسواء تعلق الأمر بالخيال أو بالروايات أو بالفلسالات، فقد كانت إنجلترا هى المرجع، وبينما كان جيزو Guizot يلقي دروساً في التاريخ الإنجليزى يتابعها كثير من الناس (١٨٢٨-١٨٢٩)، كان الباريسيون يتزودون في لندن ببرادع الترويض وبالمغامرات القروسطية والروندجوت، وبالأحكام المسبقة فيما يخص الولايات المتحدة، ومن هو أفضل من الإنجليز لاغتياب الأمريكيين؟

ولم يقصر في ذلك لا الكتّاب ولا الرحّالة ولا كُتّاب المذكرات البريطانيّين. لقد أنعشت حرب ١٨١٢ غلاً لم يخمد تماماً، عدد من العسكر الذين خرجوا من الخدمة، ومنهم "الكابتن" هول Hall، و"الماجور" هاميلتون Hamilton، عادوا لشن حرب بالأقلام ضد الضعف الأمريكى؛ فعلى الوطنية اليانكى المثارة بفعل هذا الصراع الجديد يرد البريطانيون برشقة كتب مميتة. وأول نجاح في هذا المجال يعود إلى بازيل هول على كتابه الذى صدر في عام ١٨٢٩، *رحلات في أمريكا في سنتي ١٨٢٧ و ١٨٢٨ Travels*. وسيكون له منافسون منهم توماس هاميلتون، مؤلف كتاب *البشر والعادات في أمريكا الذى صدر عام ١٨٢٣ Men and Manners in America*، لقيت كل هذه الكتب نجاحاً كبيراً، إلا أنه في هذه المباراة الحرجة، سيعود سعف الانتصار البريطانى ثم الأوروبي دون أى شك إلى فرنسيس ترولوب Frances Trollope عن كتابها *عادات الأمريكان اليومية Domestic Manners of the Americans* الذى ظهر بالإنجليزية عام ١٨٢٢.

ليست سيرة فرنسيس ترولوب عادية؛ فقد ولدت في عام ١٧٧٩ في بريستول

لقس مبتكر غريب الأطوار يميل إلى بترارك Pétrarque وإلى الشراب، وقد تزوجت في عام ١٨٠٩ من محام خابت آماله في الميراث، وانهارت مشاريعه الزراعية. واتخذت في عام ١٨٢٧ القرار بالاستجابة إلى دعوة صديقتها الكبيرة فاني رايت Fanny Wright، وهى مناضلة من أجل تحرير العبيد وحقوق المرأة كانت قد أسست فى تينيسى -Tennessee جمعية يوتوبية وتربوية مخصصة للعبيد. وكان على فرنسيس ترولوب - وقد رحلت عن إنجلترا مع ابنها الروائى المقبل أنطونى ترولوب ومع ابنتين من بناتها كانتا لا تزالان طفلتين - أن تكتشف لدى وصولها أن المدرسة كانت تتألف من عدة أكواخ مبنية من جنوع الشجر لا سقف لها فى غاية تعيث فيها الملاريا، وإذا تحملت هذا البلاء فقد رحلت إلى سينسيناتى؛ حيث فتحت "بازاراً" غريباً كان فى آن واحد خليطاً من مخزن للموضة ومن قاعة للفنون ومركزاً ثقافياً قبل الأوان، ولم يكن المبنى - وقد قامت بتزيينه- يلفت النظر؛ فقد حكم عليه توماس هاميلتون بأنه مستوحى من "الفن الإغريقى والعربى والقوطى والصينى"^(٣٧)، أما السيدة مارتينو فقد وصفته على أنه "قوطى وإغريقى وتركى ومصرى"، وعرفته بمحبة أقل على أنه "أضخم تشويه فى المدينة the great diformity of the city"^(٣٨) وبعد إفلاس المشروع ومغادرة السيدة ترولوب فى عام ١٨٣١، كان على البازار أن يتحول على التتالى إلى مدرسة للرقص، ثم إلى مقر لجمعية علمية، وأخيراً - بصورة أكثر دواماً - إلى دار للبقاء شهيرة.

ولما لم تكن السيدة ترولوب محظوظة فى مشاريعها الأمريكية فقد قفلت عائدة بالباخرة إلى بريطانيا العظمى فى أغسطس عام ١٨٣١، كانت قد رحلت ليبرالية whig، ومناصرة للمرأة وإصلاحية، لكنها تعود مشمئزة من أمريكا ومن نزعة المساواة، ومن الوصوليين الجهلة، ومن الخدم الوقحين، ومن الطوائف الدجالة، ومن التجار الجشعين. وفى سننها الخامسة والخمسين، وبعد أن عادت إلى أحضان أسرته وتصالحت مع بريطانيا، استخلصت هذه المرأة النشيطة من خيبتها الأمريكية مادة مجد أدبى؛ فمع أربع طبعات إنجليزية وأربع طبعات أمريكية منذ السنة الأولى، تبعتهترجمات سريعة بالفرنسية والإسبانية والألمانية والهولندية، عاد عليها كتابها *Manners of Domestic the Americans* برضاء قصير الأمد (إذ ستهرب منذ عام ١٨٢٤، هى وزوجها من دانتينهما من جديد) ويشهرة أطول أمدًا من عائداتها من الكتاب.

شاتوبريان يتنوقها، أما ستندال فكان يلتذ بها، ويحدث عند قراءة الكتاب أننا نتساءل لماذا؛ لأن هذه اللوحة عن الولايات المتحدة فى ١٨٣٠ (حيث تخرس السيدة ترولوب مغامراتها الشخصية) تبدو طويلة غالباً. وعبرة القصة شديدة القصر: I do not

like them. I do not like their principales. I do not like their manners. I do not like their opinions" (٢٩) (إنهم لا يعجبوني، ولا يعجبني مسئولوهم، ولا تعجبني عاداتهم، ولا تعجبني آراؤهم). تستخدم السيدة ترولوب النجمة بشيء من الحمية، ولكن مع قليل من الفكاهة ومن غياب الابتكار؛ فمأخذها تتلخص أساساً في عدة عناصر اتهام معروفة: جهل الأمريكي المتوسط، ولع فطري بالريح، سوقية في العادات، فظاظة في اللهو، بشاعة البلد عامة ولا سيما المدن، عدم قابلية هذا الشعب "للاستراحة" (استخدمت الكلمة بالفرنسية في النص: *délassement*)، الفصل الاجتماعي بين الجنسين اللذين لا يهتمان بالاقتراب فيما بينهما في ما وراء الضرورة، كل ذلك ليس شديد الجدة، ولا تزعم السيدة ترولوب ذلك أساساً، وإنما تتمثل الجدة في الحصر الكامل حين تستعيد النواقص "المشار إليها غالباً" (٤٠).

سوى أن مفتاح نجاحها إنما يكمن هنا؛ إذ بوصفها مصنفة لعقيدة *doxa* في طور التكوين منذ الاستقلال، فإنها تضيف سلطة الشيء المرئي والمعيش على مجموعة من الملامح السلبية المقبولة سابقاً من الجمهور الأوروبي المثقف على نطاق واسع. لم تنس ابنة عصر التنوير هذه تاريخها الطبيعي، ولا الدروس التي أعطاهها بوفون واستعادها روبرتسون. تُستهل قصتها بروية خراب يعجز عنه الوصف، على مياه موحلة، وأراض عقيمة، وركام من أوراق شجر تأسن هنا منذ الطوفان (٤١). إنه الميسيسيبي ودلتاه. تستشهد السيدة ترولوب بدانتى، لكنها تعيد كتابة كورنيليوس دو بوى. لا يشعر القراء الفرنسيون بالغرابة، سوى أن ثمة أسباباً أخرى للولع الذي تستثيره في فرنسا؛ فهذه الإنجليزية المحبة لفرنسا، والتي تنتشر في حكايتها التعابير الفرنسية، لا تتردد بالاستشهاد مع الثناء عليها بكلمة قالها تاليران لنابليون. إنها تقدر فوق كل شيء تبادل الأفكار، وتدافع عن فن المحادثة على النحو الذي يمارس فيه في الصالونات الفرنسية في عصر التنوير: كتوازن بين الجمالة والقناعة، أناقة الجملة وجرأة الفكرة. والأمريكيون الذين "لا يملكون لا الجمال ولا اللطف في المحادثة" يقدمون النقيض المضاد الكامل له (٤٢). هذه المحافظة الجديدة الغريبة الأطوار بقدر ما، تغمر بالراحة الأعداء الأيديولوجيين لأمريكا الجمهورية، دون أن تزعج اليسار الأدبي، لاسيما وأنها بقيت وفيه لشبابها في نقطتين مهمتين: مناهضة الإكثيروسية ومناهضة الرق. والحق يقال إن فاني ترولوب، حتى ولو لم يكن لها هذا المسار الشخصي - أي إجمالاً مسار يسارية رزنت، لكنها بوهيمية على الدوام - ما كانت لتعجز عن سحر القارئ الفرنسي الذي كان قبل أن يقرأها يفكر أساساً مثلها.

• ساملُ في أمريكا... •

مثلُ ستندال بليغ؛ فهو يعلق على هامش كتاب السيدة ترولوب عام ١٨٣٤ نون أن يحدد من سعادته، بل إنه سيطلب على وجه السرعة الكتاب التالي المخصص للبلجيكيين، كل شيء يعجبه، وكل شيء يسليه في كتاب *Domestic Manners of the Americans*. إنه سعيد، بالطبع، أن وجد فيه تاليران وقد سأله نابليون عن طبع الأمريكيان يجيب بصراحة: "يا صاحب الجلالة، إنهم خنازير كبيرة وخنازير متوحشة"، وكانت فاني ترولوب توافق على هذا التعريف^(٤٢)، أما ستندال فيصفق بكفيه، ويكتب على الهامش "حسن"^(٤٣).

لكنها - والحق يقال إنها - تحاول إقناع مقتنع؛ فرواية الأحمر والأسود ظهرت في عام ١٨٣٠، أي قبل سنتين من الطبعة الإنجليزية من كتاب *Domestic Manners*. في الفصل الأول: "مدينة صغيرة" يخلد ستندال مدينة فيريير. من يمكنه أن ينسى بعد أن قرأ هذا التشخيص الإشعاعي السريع "لإحدى أجمل مدن منطقة فرنش كونتية" - التي يجعل منها شعار المنطقة الخائفة؟ وكذلك، من الذي يتذكر السقطة الغريبة؟ في الواقع، يمارس البشر الحكماء فيها أشد ضروب الاستبداد ساءاً، وبسبب هذه الكلمة الخبيثة فإن الإقامة في المدن الصغيرة لا يطاق بالنسبة لمن عاش في هذه الجمهورية الكبيرة التي تسمى باريس. "باريس ضد فيريير وانتهى الأمر؟ لا، وإنما باريس ضد أمريكا؛ لأن ستندال يخلص إلى أن "طغيان الرأي العام، وأي رأي عام ! هو أحمق في المدن الصغيرة في فرنسا حماقته في الولايات المتحدة الأمريكية"^(٤٤). أمريكا مقياس كل حماقة، المتر المعيارى للطغيان. أمريكا: فيريير واحدة، اثنتان، ثلاثة...

لا يقوم ستندال في كل كتاباته اللاحقة إلا بأن يطرح بصورة إنشائية مشكلة تم حلها منذ الصفحة الثالثة من رواية *الأحمر والأسود*. ففي رواية دير بارم، كما سبق وقلنا، يستبعد الكونت موسكا القلق على فابريس، الفرضية الأمريكية. وفابريس نفسه الذي لا يفكر إلا بكلياً لم يعد يفكر في أمريكا مطلقاً، لكنه سبق وفكر فيها قبل عدد من السنوات عند عودته من أترلو. ما الذي يفعله بحياته؟ لا كان قليل القناعة بميله إلى أن يكون أسقفاً، فإنه "يقذف أولاً بعيداً جداً بحزب الكنيسة. وكان يتحدث عن الذهاب إلى نيويورك ليجعل من نفسه مواطناً وجندياً جمهورياً في أمريكا". وفي هذه المشاورة الأولى، كان على الدوقة أن تتلفظ بالصيغ الشائعة ضد الحياة الأمريكية: "تجيب الدوقة: أي خطأ هو خطوك! لن تكون لك حرب، وستسقط من جديد في حياة المقاهي، ولكن بلا أناقة، بلا موسيقى، بلا حب. صدقني، ستكون الحياة في أمريكا

حياة حزينة لك مثلما هى لى. ويتابع ستندال: "وشرحت له عبادة الإله دولار والاحترام الذى يتوجب التعبير عنه إزاء حرفيي الشارع الذين يقررون بتصويتهم كل شيء"^(٤٦). وتستعيد رواية *لوسيان لوين Lucien Leuwen*، وهى رواية ذات طابع فرنسي أشد، كما أنها أشد رسوخاً فى التاريخ المباشر من رواية *بير بارم*، مفردات المعضلة التى كان يواجهها، فى فرنسا، أكثر من شاب "متهور" سياسياً - بدءاً بهذا الشاب أوغست هرفيو، الرسام والمتأمر، الذى تلقفته أسرة ترولوب، وجعلته يشاركها رحلتها الأمريكية. أما لوسيان لوين اللطيف الذى طرد من البوليتكنيك نظراً لنزعة الجمهورية وتعاطفه مع الضباط الذين يتأمرمون بأسماء مستعارة رومانية، فيطرح على نفسه السؤال ذاته: "من الأفضل ركوب البحر جميعاً إلى أمريكا... هل أركب البحر معهم؟" مرة أخرى لا يجرى التأمل لصالح أمريكا. "تنزه لوسيان لوين وقتاً طويلاً بهيئة مضطربة حول هذه السؤال. لا، قال لنفسه أخيراً... ما الفائدة من الاغترار؟ [...] سأل فى أمريكا، وسط رجال عادلين تماماً وعقلاء إن شئنا، لكنهم كانوا فظين، لا يحلمون إلا بالدولار". هذا الاعتراف هو أيضاً جهر بعقيدة، يقدم فيه ستندال المبدأ الأساسى لنزعة معاداة أمريكا جمالية ومتعيرة على الطريقة الفرنسية: "لا يسعنى أن أعيش مع بشر يعجزون عن الأفكار الرفيعة مهما كانوا فضلاء، أفضل ألف مرة أخلاق بلاط فاسد، كان يمكن لواشنطن أن يستمنى حتى الموت، وأفضل أن أوجد فى الصالون نفسه الذى يوجد فيه السيد تاليران. إذن، إن الإحساس بالتقدير ليس كل شيء بالنسبة لى، أحتاج إلى مسرات تعطيها حضارة قديمة..."

هذا المقطع هو الأول من نوعه فى الرواية الفرنسية: تقيم نزعة معاداة أمريكا فيه من نفسها "حكماً مسبقاً" وجودياً قادراً على أن يقاوم بانتصار "قناعات" الشخص. ينتصر هنا أصلاً "الثقافي" على "السياسي". ويلج ستندال على ذلك على نحو قصدي تماماً: "ولكن، يا حيوان، تحمّل الحكومات الفاسدة، نتاج هذه الحضارة القديمة، لكن لا فائدة من توبيخ النفس، وينهى لوسيان المخلص، كستندال البصير، بصعود مستمر مقطوعاً يعلن بعد أن بدأ من تاليران إلى بودلير: "إننى أنف من الحس السليم المضجر للأمريكي. إن قصص حياة الجنرال نابليون الشاب، الذى انتصر فى معركة جسر أركول، تسحرني؛ إنه فى نظري هوميروس، لو تاس Le Tasse، لا بل أفضل بمائة مرة. إن الأخلاق الأمريكية تبدو لى سوقية بغيضة، ولا أشعر لدى قراعى لمؤلفات كتابهم المتميزين إلا برغبة واحدة: هى ألا ألتقى بهم أبداً فى المجتمع. يبدو لى هذا البلد النموذج انتصاراً الرداءة الغبية والأنانية، وتحت طائلة الهلاك تتوجب مغالته"^(٤٧).

مغازلة الرداءة، "مغازلة جدية لدكنجية الشارع" واحترام "حرفى الشارع": إن لوسيان وموسكا والدوقة يتكلمون بصوت واحد - صوت هنرى بيل المقماق.

بعد قرن من ذلك، طلب أندريه موروا قراءة دير بارم إلى طلابه فى جامعة برنستون. "وصلوا شديدي الاستياء." شديدة الطول، شديدة الغرابة. "وقال بلوج : ثم إنه معاد لأمريكا هذا الستندال، هناك هجوم شرير ضد "الدولار الملك" ... هل كانت الموضة فى أوروبا فى عام ١٨٣٠ اغتياحاً أمريكياً؟"^(٤٨) إن حدس بلوج الشاب لم يخدعه؛ فهناك موضة أوروبية لنثم أمريكا فى فترة ١٨٢٠. ونجاحات السيدة ترولوب لم تستنفذ كل شيء؛ ففي عام ١٨٤٢ يبحر شارل ديكنز للولايات المتحدة، ويعود منها مع "ملاحظات أمريكية" لازمة *American Notations*، لكنه سيحتاج إلى رواية *Martin Chuzzlewit* كى ما يفرغ على نحو أفضل جعبته المعادية لأمريكا. والحملة لدى ديكنز هى فى أن واحد أشد تهذيباً للأخلاق وأشد اجتماعية، وليس من المؤكد أن يكون بوسعه تسليّة ستندال بقدر ماكانت تسليّة لمعات السيد تاليران. سؤال بلا جواب؛ فعندما بدأت رواية ديكنز فى الظهور فى عام ١٨٤٢، كان ستندال قد مات من وقت قريب. تبقى وسائطه الروائية التى كانت رواية بعد رواية تكسو على الطريقة الفرنسية النزعة البريطانية فى معاداة أمريكا بتفضيلها تاليران على واشنطن، ويمنحها الأوبرا بعض الأولوية على الديمقراطية.

توكفيل وشركاه : "أمريكا الحلوة"

"أعتقد أنه لا وجود على سطح الأرض لبلد تقل فيه حرية الرأى حول كل موضوع يثير خلافات واسعة فى الرأى كهذا البلد" - أمريكا بالطبع. أهى مسودة توكفيل؟ لا، بل رسالة كتبها ديكنز [وضعت بالفرنسية^(٤٩)]. كتب الروائى هذه السطور إلى فورستر لدى عودته من رحلته الأمريكية فى عام ١٨٤٢. أما توكفيل فكان قد كتب فى الجزء الأول من كتابه عن *الديمقراطية فى أمريكا* عام ١٨٣٥: "لا أعرف بلداً تسود فيها بصورة عامة حرية العقل وحرية حقيقية فى النقاش أقل مما هى عليه فى أمريكا. [...] فى أمريكا، ترسم الأكثرية دائرة رائعة حول الفكر. الكاتب حر داخل هذه الحدود، ولكن يا لمصيبيته إذا جرد على الخروج منها"^(٥٠). يتفق توكفيل وديكنز على ذلك: ليس أعسر على الإنسان من أن يكون مخالفاً فى الأفكار. سيقول ذلك بودليير عما قريب فى واحد من مقالاته المخصصة لبو: ليس هناك ما هو أصعب من ممارسة حقين من حقوق الإنسان نسيتهما كل التصريحات، حق التناقض مع الذات وحق الذهاب^(٥١). ... هذه السطور التى كتبها توكفيل وكل الفصل الذى توجد فيه، "عن سلطان الأكثرية المطلق"،

ستصير في فرنسا خلال أكثر من قرن أكثر الصفحات التي يستشهد بها من كتاب *الديمقراطية في أمريكا*. من الممكن الحديث بهذا الصدد عن استخدام توكفيل في معاداة أمريكا: وعن هذا الاستخدام لا عن توكفيل نفسه إنما سنتحدث هنا. يجب إذن اتخاذ مسافة من الكتاب والتعامل بحرية مع نتائج الأحداث لذكر "الاستعدادات" نادرة السذاجة لكتاب *عن الديمقراطية في أمريكا* من قبل المعادين لأمريكا خلال الجيلين التاليين؛ فلنلق نظرة على توكفيل كما يرى من النهاية.

هناك مسرحية أحدثت فضيحة في باريس عام ١٨٧٣، تحمل عنوان *العم سام* لفكتوريان سارو، تقدم شاباً فرنسياً يصل الولايات المتحدة مع كتاب *عن الديمقراطية في أمريكا* زاده الوحيد. ولحسن الحظ، تحذره على الفور مواطنة علمتها التجربة، هي مدام بيلامي، من مثل هذه القراءات الخطيرة: "أمريكا الطوة... ثقي بها!"^(٥٢).

كان توكفيل قد كتب: "تتكفل الأكثرية في الولايات المتحدة بتقديم كمية من الآراء الجاهزة للأفراد"^(٥٣)، كما لو أن العقيدة المفضوحة فيما وراء الأطلسي قد صممت على الانتقام من نفسها في فرنسا؛ فغداة وفاته التي وقعت في عام ١٨٥٩، كان توكفيل حبيس صورته الكاريكاتيرية. وسيقدم خلال عدة عشرات من السنين بوصفه رجل الفكرة الواحدة (المعتبرة خاطئة): الولايات المتحدة هي ديمقراطية جوهرياً، وبوصفه مناضلاً في سبيل قضية واحدة: تنمية فكرة الديمقراطية بواسطة التقريظ المستمر لأمريكا. وسيعتبر في أن واحد (وبصورة متناقضة) عقائدياً تجريبياً وعضو جماعة ضغط معروف، مضاعفاً بنبي مقدس، لكن الحدث يكذبه يوماً. لم تخدم الحرب الأهلية الأمريكية سمعته. كان توكفيل قد استبعد على أساس عدم احتمالها الشديد وجود رغبة في انفصال ولاية أو عدد من الولايات. وحتى لو حدث ذلك ضد كل احتمال، فقد أكد أنه لن ينتج عن ذلك أي صراع، وأن الاتحاد سيذعن لهذه الردأت^(٥٤). وسيقل غفران هذا "الخطأ" المزدوج له خلال وبعد الصراع، لا سيما وأن كتابه لا يمنح شيئاً مرضياً لأي من المعسكرين؛ فأنصار الجنوبيين ليس لهم ما يحميهم عليه بناء على اللوحة التي رسمها توكفيل بطريقة سلبية إلى حد بعيد عن الجنوب، العاجز عن منافسة الشمال المتعصب والديمقراطي "بنموذج آخر" للمجتمع. أما المدافعون عن الاتحاد، والذين يعتبرون مسألة العبودية مسألة أساسية، فإنه لا يسعهم إلا السخط من موقف توكفيل الذي يعتبر بعد أن أكد موقفه المضاد للعبودية من حيث المبدأ أن المحافظة على الوضع القائم أطول زمن ممكن هو الخيار الوحيد الذي يملكه الجنوبيون لكي لا يتلاشوا.

وبتصنيفه كتاب الديمقراطية فى كلمتين: "أمريكا الطوة"، لا يوجز فيكتوريان ساريدو على نحو سبى الفكرة المختزلة التى يمكن أن يكونها عن توكفيل فى عام ١٨٧٣ جمهور باريسى لم ينتظر نصائح السيدة بيلامى ليكف عن قراة. يدهش هذا الكتاب اليوم برفعته الفريدة وعزلة الفكرية، لكن الصورة التى يملكها أو يريد أن يعطيها خصومه حتى نهاية القرن التاسع عشر مختلفة جداً. وحين يشار إليه (لا يستشهد به أبداً تقريباً)، فغالباً ما يتم الأمر بصحبة ومستوى مؤلفات جوستاف بومون **Gustave Beaumont**، رفيقه فى السفر، وميشيل شفالييه **Michel Chevalier** أو فيلاريت شاسل **Philarete Chasles**^(٥٥). هذه الكتب القليلة الشبه، يتم إدانتها جملة، باعتبارها مملة من قبل التحزب الدفاعى نفسه. أما مؤلفوها فيقدمون بوصفهم نادياً صغيراً أو عصابة. وهكذا يقال: انظروا إليهم كيف يتبادلون الكرة؟ كيف يقوم السيد بو توكفيل بالدعاية لزميله بومون^(٥٦)؟ كيف يسند فيلاريت شاسل بعد خمسة عشر عاماً إلى سلطة توكفيل وشفالييه منذ الصفحة الأولى كتابه الذى ظهر فى عام ١٨٥١: *Etudes sur la littérature et les mœurs des Anglo-Américains au XIXe siècle*؟! هذا ما يكفى للمعادين المبكرين لأمريكا فى سنوات ١٨٨٠ لى يخلطوا كل شىء.

إذا كان هؤلاء العملاء المفترضون لأمريكا وللديمقراطية قد لعبوا دوراً فى تكوين النزعة الفرنسية المعادية لأمريكا، فذلك إذن على الرغم منهم وبصورة مضادة لهدفهم؛ فالخطاب المعادى لأمريكا الذى ازدهر سنة ١٨٨٠ قد طلب إليهم الإسهام حسب صيغتين يمكن جمعهما - وغالباً ما جمعتا. أولاً، بمجانسته بطريقة اصطناعية هذه المجموعة من الكتب لجعل منها تعبيراً عن جماعة ضغط أمريكية، إنما يبرر نفسه بوصفه خطاب هجوم مضاد؛ فمن توكفيل إلى شاسل تدان إذن خطة سرية، نصيحة لتقليد أمريكا، غائبة مع ذلك لدى أحدهما مثلما هى غائبة لدى الآخر. لا يهدف الوصف لدى توكفيل، بأى حال، إلى الإلزام بمقتضاه؛ أما بالنسبة لشاسل، فإنه يحذر بصراحة ضد محاولة تقليد أمريكا ومؤسساتها: "هل أطفال عالمنا المتقزز العجزة محقون فى أن يقللوا الآن، على الرغم من ماضيهم، الاستقلال الأمريكى الذاتى الذى لا يملكون منه حتى نواته؟ هل سينجحون فى هذه المحاولة؟ يمكن لنا الشك فى ذلك^(٥٨)". لا يهم خصومهم الذين يستخلصون شرعية محل نزاع من هذه المؤامرة المفترضة.

استخدام آخر لتوكفيل و"صحبه" يظهر فى نهاية القرن: وهو يقوم على عزل عدد من المقترحات "المضادة" لدى هؤلاء المؤلفين المعروفين بدفاعهم عن أمريكا من أجل استخدامها فى تغذية ملف الاتهام ضد الولايات المتحدة. بدأ كتاب *عن الديمقراطية فى*

أمريكا في أن يزار أننذ، ولكن كما تزار هذه النصب المهجورة؛ حيث يأخذ كل واحد منها من أجل بيته المتهدم الحجر الذي يلائمه. وما سهل الاختلاس المتجزئ للكتاب هو عدم الاهتمام به. إنه "كتاب شهير يتكلم عنه كل الناس ولم يعد يقرؤه أحد أبداً" كما يلاحظ في عام ١٨٩٢ مؤلف الحياة الأمريكية *La vie américaine* (٥٩). يوافق أخصائيو توكفيل اليوم على ذلك. كان توزيع كتاب *عن الديمقراطية في أمريكا* خلال حياة المؤلف كقصة القدر نصف الممتلئ أو نصف الفارغ. عندما ظهر الكتاب في جزأين عامي ١٨٣٥ و ١٨٤٠ كان قد طبع منه ٥٠٠ نسخة، ولم يتجاوز أبداً ١٠٠٠٠ نسخة في حياة المؤلف. كان له إذن قليل من القراء! ويستشهدون بروييه كولار Royer-Collard وجيزو Guizot وشاتوبريان وفينيي Vigny ولامارتين Lamartine (٦٠). أهو فشل نسبي، أم أنه نجاح حقيقي لكن ضمن طبقة ما؟ يمكن للتقديرات أن تتباين حول هذه الفترة الأولى من استقبال الكتاب، لكن الكسوف الذي تلا ذلك لا يمكن إنكاره؛ فبينما كان الجمهور الباريسي يصفق لمسرحية *العم سام* وتستقر الجمهورية الثالثة مع تتابع السنوات الجيدة والريئة في مقراتها، كان توكفيل يدخل في مرحلة "تسيان طويل" (٦١).

الوحيدون الذين لم ينسوه كلياً كانوا - على وجه الدقة - المجادلين المعادين لأمريكا. نادرون هم الذين يستشهدون به كما قلنا، ولا أحد يجهد في رفضه، لكن اسمه يلفظ بصورة شعائرية كي يطرد على الفور. لم يكن المعادون لأمريكا في نهاية القرن التاسع عشر يتعجبون من استعادة ثيمة "أمريكا الحلوة". ومأخذهم الأساسي هو للفرنسيين مأخذ ساردو نفسه. لقد لَوَّن توكفيل الواقع الأمريكي، وباع للفرنسيين أمريكاه الديمقراطية كما لو كانت قطعة حلوى مغشوشة. هناك حول هذه النقطة إجماع مدهش لدى هؤلاء المعادين المبكرين لأمريكا الذين سئلواهم فيما بعد، والذين ينتمون إلى عائلات سياسية متباعدة: فريديريك جاياردية Frédéric Gaillardet الذي يُعْنَوِّن كتابه *عن الأرستقراطية في أمريكا De l'Aristocratie en Amérique* كي يدعو قراءه "لقب" توكفيل؛ والبارون نومندا - جرانسى Mandat-Grancey الذي يعتذر لأنه من أقرباء الفيكونت بعض الشيء، لكنه يفخر؛ لأنه لا يشاركه أيًا من آرائه الديمقراطية المؤسفة، وبول روزييه Paul de Rousiers مبعوث المتحف الاجتماعي الذي يدين الخطأ الذي ارتكبه توكفيل عندما "ألقي في الجمهور الفرنسي هذه الفكرة التي تفيد بأن الولايات المتحدة تقاد بالديمقراطية وحسب"، وأنه "لا يُعذر [...] لنشره هذا الرأي" (٦٢). فتوكفيل المبعّد يتضاعف غالباً في الافتتاحيات والمقدمات بتوكفيل التسويغ: الأول مرادف للتزوير، والثاني للفشل. لم تسلمه أمريكا أسرارها، ويبقى كل شيء ليقال، وكتابه لتعاد كتابته. تلك هي إستراتيجية بول بورجيه في عام ١٨٩٥، الذي لم يشر إلى

توكفيل إلا ليؤكد نواقصه: "الكتاب الذي يلخص مجتمعاً مماثلاً ينتظر الكتابة" (٦٣)، وأخيراً جاء بول بورجيه...

وعلى أنه احتقر وصُرفَ بلا جُمْل من قبل معظم المجادلين المعادين لأمريكا حتى نهاية القرن التاسع عشر، فقد عرف توكفيل مع منعطف القرن عودة غريبة للشهرة تشبه سوء حظ جديد؛ إذ يكشف أنذاك أنه ليس من المستحيل جعله يخدم بالرغم عنه القضية الجيدة، ولا أن يستمد من كتاب *الديمقراطية أسلحة ضد أمريكا*. وهناك كتاب يؤلف بهذا المعنى حلقة وصل بجمعه هذين الاستخدامين لتوكفيل: *مبادئ علم النفس السياسي للشعب الأمريكي* - *Eléments d'une psychologie politique du peuple améri-* calin لإميل بوتمي. Emile Boutmy تعود النصوص المجموعة في هذا الجزء من قبل مؤسس المدرسة الحرة للعلوم السياسية إلى أعوام ١٨٩٠ - ١٨٩٢، وقد حُيِّت وأُكملت من قبله في عام ١٩٠١. يبدو بوتمي منذ البداية أسفاً لفقدان الاعتبار الذي سقط ضحيته توكفيل، وإذ يقوم بذلك إنما يؤكد الجو المعادى لتوكفيل الذي كان سائداً في تلك السنوات: "فقد كان يقال بصورة عفوية إن كتاب *الديمقراطية في أمريكا* كتاب صار من الآن فصاعداً كتاباً قديماً تم تجاوزه، ولم يعد الرجل السياسي يتوجه إليه لاكتساب المعرفة." كان يلتفت إلى مؤلفين أقل "تجريباً"، مثل بريس Bryce، مؤلف *الكومنولث الأمريكي American Commonwealth*، الذي يعلمنا بوتمي أنه قد "أنزل عن العرش" توكفيل (٦٤).

تحمل مثل هذه الفاتحة على توقع إعادة الاعتبار كاملاً، لكن لم يكن الأمر على هذا النحو أبداً؛ فباسم إعادة فتح الدعوى، وإعادة النظر في الحكم كما أمكن لنا الظن، يهين بوتمي المحكوم عليه. فتوكفيل في نظر بوتمي ليس مراقباً سياسياً أو مطلقاً اجتماعياً بقدر ما هو "واعظ قليل الصبر". ويوصفه هادياً رديئاً في مجال العمل فقد ارتكب أخطاءً فادحة في "عدد من تنبؤاته"، كالانحلال الدائم للأحزاب وللاتحاد الفيدرالي: "أقنع توكفيل نفسه أن الاتحاد لن يكون عما قريب، دون أن يكف عن الوجود قانونياً وفعلياً، إلا ظلاً واسماً، والخطآن كاملاً: فالاتحاد قد توثقت عراه، وهجرت نظرية *حقوق الولايات state rights*، وبقي الحزبان الكبيران إطارين لكل نشاط سياسي". ويوصفه مطلقاً رديئاً، وعالم مستقبل سيء الحظ، يملك توكفيل العيب الإضافي لمنهجية متخلفة، غير جديرة بهذا العلم المتعذر نقضه، وهو من الآن فصاعداً "علم النفس السياسي": "إن الاستنتاجات السياسية التي كانت تروق لتوكفيل لم تكن تطال إلا الإنسان العام، وهو شخصية ليس لنا علاقة بها أبداً. أما بالنسبة لسيكولوجية العرق أو الأمة ولا سيما تلك التي من مصلحة السياسي خصوصاً أن يصير سيدها،

فليس هناك أفضل من الوقائع الخاصة لإبرازهما، تهذيباً واهتماماً بالفروق الدقيقة، على القاع العادى للسيكولوجية التجريدية. وفى نهاية الأمر يعود بوتمى إلى السيد برايس، ويوصى بقراءته على أساس أنها أفضل من قراءة "المراقبين المناضلين"، كالسيد دو لا بولاي De La Boulaye، والسيد كلوديو جانيه Claudio Jannet، والسيد دو توكفيل. وذلك، لا لأن البريطانى يفوقهم علمياً على نحو كبير، بل لأن مؤلفاته "تتضمن لمن يريد أن يعثر عليها، عناصر أكثر ضروب الاتهام حججاً التى وجهت ضد شعب ما"^(٦٥). ليس هناك بين الفرنسى "التجريدى" ذى التساهلات المذنبة والبريطانى ذى القسوة المضمونة بالعلم، ما يمكن الموازنة فيه.

إن، هل يتوجب علينا أن ننسى توكفيل؟ نعم، ولكن ليس كلياً؛ فبعد أن رفض بوتمى دعواه فى الاستئناف، لا يأنف من أن يجعله يعود شاهداً، ولكن كشاهد إثبات بالطبع. عودة رزيئة، وظهور متواضع، لكنه يدشن على كل حال دوراً جديداً أنيط بكتاب *الديمقراطية فى أمريكا* القيام به: تقديم ضمانة لا يشك فيها من خلال مقتطفات مقنعة للخطاب المعادى لأمريكا. وعلى هذا النحو، فإن بوتمى وهو المهموم بإقناع قارئه أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤلف "بيئة لا تحتل"، وأنه ليس هناك فرنسى واحد يمكنه بحسب السلم أن يبقى فيها على قيد الحياة، سيشتد توكفيل من كنه ويلتصم موافقته. يبدو بوتمى وكأنه يقول: تظنون أننى أبالغ، صدقوا توكفيل: "لقد أضفت هذه الديمقراطية الروحانية على العنف"^(٦٦). يمكننا أن نصدق، هو، ولكن حين يتكلم ضد الولايات المتحدة فقط.

يكتب توكفيل فى التمهيد لكتابه عام ١٨٣٥: "يخطئ الناس خطأ غريباً إذا ظنوا أننى أردت التقريظ"^(٦٧). على أن خصومه فى بداية القرن العشرين لم يكونوا أبداً على استعداد لتصديقه بناء على كلامه فحسب، لكنهم فهموا المصلحة فى تصديقه، فصاروا ينهلون من الآن فصاعداً من بعض المقاطع، وهى نفسها دوماً، حججاً تزداد قيمتها بقدر انتزاعها من العدو. إن حدة ذهن توكفيل وتعرجه الحصرى، وكذلك - لا بد من القول أيضاً - تناقضاته، تسهل مهمة عصاة الحدادين. ديوان صغير من الأفكار التى يمكن استعادتها: لا توجد الاستمرارية التشريعية فى الولايات المتحدة، ولا تملك الحكومة فيها استقراراً إدارياً، كما أنها ليست مقتصدة كما يُظن فى أوروبا، فى حين أن مجلس النواب مجلس فظ على نحو لا يصدق؛ أما اللاأخلاقية الأمريكية، وهى لا أخلاقية محدثى نعمه؛ فهى أشد خطراً من لا أخلاقية "الكبار" فى النظام الملكى، كل ما هو ثقافى هو "غير صالحها"، لا تزال أمريكا لا تملك كُتَّاباً كباراً؛ لأنه "ليس ثمة حرية فكر فى أمريكا"، ليس كل شىء هناك إلا ضوءاء وحركة، ومظهر المجتمع "مضطرب

ورتيب"، والأمريكيون "قلقون وسط رفاهم"، و"رصينون وشبه حزانى فى مسراتهم" (٦٨). كل ذلك يوجد فى الواقع فى كتاب *الديمقراطية فى أمريكا* وأشياء أخرى أيضاً، كهذا المأخذ الذى سبق وأخذته السيدة ترولوب على الأمريكيين، والذى يتمثل فى عجزهم عن تحمل النقد (٦٩)...

كل هذه المقتطفات والمقاطع المختارة المنتزعة من الأجمة التوكفيلية سنجدها من الآن فصاعداً مزروعة من جديد كيفما اتفق فى حديقة نزعة معاداة أمريكا، مع باقة مركزية تتمثل فى الصفحة الشهيرة حول "السلطة التى تمارسها الاكثريّة فى أمريكا على الفكر" فى الفصل السابع من الجزء الأول من كتاب *الديمقراطية فى أمريكا*. "سلاسل وچلابون، تلك هى الأدوات الفظة التى كان الطغيان يستخدمها قديماً، لكن الحضارة فى أيامنا حسنت كل شيء حتى الاستبداد نفسه الذى يبدو مع ذلك أنه لا حاجة به إلى أن يتعلم أى شيء" (٧٠). لقد ابتعدنا كثيراً عن فيريير والاستبداد الصغير لأمريكا الريفية التى حطّ ستندال من قدرها، لكن هناك بالقرب منا، بالمقابل، المخاوف الحديثة الكبرى؛ حيث يمارس الاستبداد سلطته فى الرءوس مباشرة دون الحاجة "لضرب الجسد بقسوة".

بودلير : من أمريكا البلجيكية إلى النهاية الأمريكية للعالم

يبقى أن نحدد فى ما لم يؤلف بعد جوقة، بل متتابعة من الأغاني المعادية لأمريكا موقع صوت بودلير المؤثر بوجه خاص: بودلير المقالات حول بو، بالطبع، ولكن أيضاً وبصورة خاصة الصفحة المدهشة من كتاب *صواريخ Fusées*؛ حيث يرسم مستقبل العالم "المتأمرّك".

كانت السيدة ترولوب - وهى تحت ضغط الديون فى أثناء محاولة رأسملة نجاح كتابها الأمريكى - قد ألقت بنفسها على بلجيكا. لو أن بودلير قد تفضل وعلق عليها لما استطاع إلا أن يوافق على مثل هذا التتابع فى الأفكار. من هو أكثر بلجيكية من أمريكا فى الحقيقة؟ بلجيكا الشابة وأمريكا الشابة تضليلان مزدوجان ومسحان قريبان. نفس النفعية، نفس العواطفية، نفس الحقارة الديمقراطية، نفس كراهية العبقريّة - وبالطبع نفس "رائحة المخزن" (٧١). هكذا يفكر بودلير وهو يجمع البلدين فى كراهية مشتركة. إن إدانتهم معاً تؤلف جزءاً من مشروعاته الأخيرة أو من رغباته الأخيرة. كتب لدانتو عام ١٨٦٦، أى قبل عامين من وفاته: "آن أوان قول الحقيقة عن

بلجيكا مثلما هو الأمر عن أمريكا، الحديقة الساحرة الأخرى للأرياش الفرنسيين^(٧٢).
فى الكتاب الشهير عن بلجيكا الذى لا نملك منه إلا بعض المخططات، أمريكا حاضرة
فى أول ورقة من حجة الكتاب: "كما كنا نغنى فى بلدنا قبل عشرين عاماً مجد وسعادة
الولايات المتحدة الأمريكية، نقوم بالصاقة نفسها بمناسبة بلجيكا^(٧٣)". ويتملكنا غالباً
الشعور: إذ نتصفح أوراق بلجيكا العارية هذه (أو بلجيكا المسكينة)، بأن بودلير يصفى
حسابين فى آن واحد. "رعب عام ومطلق من العقل"، "روح الإذعان والامتثال"، "روح
الجماعة، وبالاقتصاد يعفى الأفراد أنفسهم من التفكير فردياً"، "عدم نزاهة تجارية
(نوادير)"، "كل الناس تجار حتى الأغنياء"، "كراهية الجمال، للتناظر مع كراهية العقل،
دراسات مهنية، كراهية الشعر، تربية لتكوين مهندسين أو أصحاب مصارف"، صحيح
أن بودلير يلقى بكل هذه الحجارة على بلجيكا، لكن أمريكا وراءها.

أى أن أمريكا ليست البلد الذى عذب بو بشدة حتى الاستشهاد فحسب. إن
كلمة عذب بشدة حتى الاستشهاد ليست بالنسبة لبودلير مجرد صورة؛ فحين يريد أن
يرغم نفسه على صلاة يومية فإنه يسمى بو بوصفه أحد الوسطاء الثلاثة، هو الذى تألم
من أجلنا كثيراً^(٧٤). إن إخلاص بودلير لبو الذى كان أسيلينو Asselineau يسميه
"امتلاكاً" هو حقيقة عشقى. إنه يقوم فيما وراء الإعجاب الذى يشعر به نحو
"الرومانتيكى الوحيد على الطرف الآخر من المحيط"^(٧٥). إنه انفعال مشع يتسع ليشمل
الكائنات النادرة التى كانت غوئاً للشاعر، شأن السيدة كليم التى يجعل منها بودلير
شخصية من شخصيات الإحسان. وفى غياب أية معلومات وثيقة بنى بودلير لنفسه أولاً
-اعتماداً على الصحافيين الأمريكيين - شخصية لبو هى شخصية بو المزاجى،
والغندور الجنوبى، والأرستقراطى المولد كما هو فى العبقريّة. وما إن علم أنه لا أساس
لذلك، وأن بو لم يكن المنعم الذى ظنه، وأنه عاش بصعوبة وانتهى بصورة بائسة، حتى
ضاعف بودلير من حنانه "لدى Eddie المسكين" هذا الشديد الاختلاف عن إدجار بو
الذى كانت مخيلته قد رسمته له: "هذه الأطروحة المضادة الساخرة تملأنى بحنان لا
يمكن تجاوزه"^(٧٦).

كان بودلير - بوصفه محامياً متحمساً للشاعر وللرجل - يحقد، بصورة
حماسية، على أمريكا الشرسة التى جهلت أحدهما وقتلت الآخر: "لم يكن إدجار بو
وطنه من المستوى نفسه"^(٧٧). "تقيم حياة بو شأن موته لائحة الاتهام ضد بلده. لقد
أوجدت الوثائق التى أتيت على قراعتها فى نفسى هذه القناعة بأن الولايات المتحدة
كانت بالنسبة لبو قفصاً واسعاً، مؤسسة كبرى للمحاسبة، وأنه قام طوال حياته بجهود
مستميتة ليقلت من هذا الجو المزعج"^(٧٨). "لقد كان لا يمكن - والحق يقال - تلافى

الاضطهاد. "كان بو وقد بهز أبصار بلد فتى بشع الشكل يصدم بعاداته رجالاً كانوا يظنون أنفسهم أنداده، قد صار حتماً واحداً من أكثر الكتاب شقاءً"^(٧٨). كان فى أن واحد دقيقاً وواسع الخيال، "تقيض الأطروحة صنع من اللحم"^(٧٩). وكان ذلك كافياً ليكرهه عملاء المفيد والعاطفى الشركاء. لقد كان بو بوصفه أمريكياً مهدداً أكثر من أى إنسان آخر؛ فقد كان يقاتل فى الخط الأول؛ لأن "هناك فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن طويل حركة نفعية تريد أن تقيد الشعر، شأن الباقي"^(٨٠). ألم يصل بهم الأمر أنهم أرادوا أن يجعلوه يكتب "كتاب الأسرة"؟ "طلب كتاب الأسرة من إدجار بو! صحيح إذن أن الحماسة البشرية ستكون هى ذاتها فى كل البيئات، وأن النقد سيريد يوماً ربط الخضار الثقيلة بأشجار الزينة"^(٨١).

هى ذاتها فى كل البيئات: أى أن أمريكا ليست وحدها موضع الاتهام، ثم إن المجتمع لا يحب هؤلاء الساخطين المساكين - المجتمع بوصفه كذلك دون مراعاة للجنسية، ولم يفت الأوباش فى فرنسا أن ييصقوا على جثة جيرار دو نرفال، منتحر هذا المجتمع^(٨٢). كلنا بلجيكيون فى هذا، كلنا أمريكيون، كلنا ديمقراطيون، كما يريد أن يقول بودلير. وإذا كان صحيحاً أن بو كان "مخنوقاً [...] بالجو الأمريكى"^(٨٣)، فإنه لا يزال يتوجب علينا أن نعرف وأن نعرف أن هذا "العالم الشره، المتعطش للمادية"، الذى هو فى الوقت نفسه عالم "الطفع الديمقراطى"، هو عالمنا، عالم - أيها القارئ المناق. الأمريكيون ديمقراطيون أطيب من أن يكرهوا عظماءهم، وكان عليهم أن يخنقوا بو، لكن أمريكا ليست إلا التسمية الجغرافية للديمقراطية. والديمقراطية، لدى ستندال، لم تكن إلا غزلاً يوجه لأصحاب الدكاكين. أما بودلير فقد "سمع أنه يوجد فى الولايات المتحدة طغيان أشد قسوة وأكثر تصلباً من طغيان الملك، وهو طغيان الرأى العام"^(٨٤). هذا التجديف الرهيب "ينشأ الوطنية المجروحة" على شفاه الأمريكيين، خطأ؛ فهذا الاستبداد لم يعد له وطن أصلاً؛ إنه مستقبل العالم، أى نهايته.

"سوف ينتهى العالم" - ذلك هو الاستهلال الأطول لكتاب *Fusées* الذى حرره بودلير اعتباراً من ١٨٥٥. وسوف ينتهى متأمركاً. توجد أمريكا على هذا النحو على عتبة وفى نهاية (لم تكتمل) آخر مشروع بودليرى. على العتبة؛ لأن بودلير يضع مشروعه مرة أخرى تحت الإلهام الحارس لبو، الذى يستعير منه العنوانين اللذين يوازن بينهما "صواريخ" *Fusées* و"إحصاءات Suggestions"^(٨٥). فى النهاية، مادامت الورقة ٢٢ التى تتضمن الذكر المشنوم للإنسانية المتأمركة ستكون الأخيرة، وكما لو أن الوقت متأخر جداً، يخضع غضب الصفحات الأولى النبوى كيما يختتم إلى استسلام وصائى: "ومع ذلك، سأترك هذه الصفحات؛ لأننى أريد أن أؤرخ غضبى". ويضيف

بودلير إلى هذه الجملة الأخيرة كلمة أخيرة (أليستبدل كلمة غضب؟): هي كلمة "حزن". لم يصب الصاروخ الأخير جيداً، وتحول المقطع إلى إسهاب أو، كما يقول بودلير، إلى "مُقبَلات صحفية". وتغلّبت الليلة الأمريكية على الكتابة الجوهرية وعلى الطاقة النبوية للشاعر؛ لأن أمريكا بودلير بدلاً من أن تكون شباب العالم هي "شيخوخة" الإنسان - التي تتطابق مع المرحلة التي سندخلها قريباً والموسومة بدايتها بتفوق أمريكا والصناعة^(٨٧). تدق أمريكا ساعة البطلان العقيم، عدو الانحطاط الخصب.

يتحدث أندريه جيو في طبعته لكتاب *صواريخ Fusées* عن هذا المقطع كما لو أنه "شهاب مشحون بأخر نيران العالم"^(٨٨). ويجب الاستشهاد بتوسع بهذا التنبؤ؛ حيث يصف بودلير قبل قرن من بودريار مجيء عالم اللاحث الذي جاء فعلاً: "عاصفة لا تنطوى على أى شيء جديد، لا معرفة ولا ألم". إن النهاية الأمريكية للعالم هي ركود دم قاتم بلا إشعاع، نهاية عالم لا يسبقها وحى، مجرد توقف عن النشاط الروحي، انطفاء أخلاقي، "إذلال كامل للقلوب"، ولكن أيضاً انحلال كل علاقات الأسرة، والغرق فى مياه الحساب الآثاني، والعهر العام للمال الإله، بل أيضاً المجتمع المتفكك، والدين المتلاشى، وإرهاب خارق على جدول الأعمال، وأبالسة من اللادالة. "هل أحتاج إلى القول إن القليل مما سيبقى من السياسة سيتخبط بالأم فى معانقة الحيوانية العامة، وأن الحكومات سترغم من أجل بقائها ومن أجل إيجاد شبح نظام على أن تلجأ إلى وسائل سترتعد من جرائمها فرائص إنسانيتها المعاصرة التي اشتد مع ذلك عودها"؟!

هذه الصفحة (التي يمكن لبودلير أن يكون قد كتبها فى عام ١٨٦١) لن تعرف من الجمهور قبل عام ١٨٨٧ أى بعد عشرين عاماً من موت الشاعر. ومن بين القراء الذى أسره على الفور "عنف ولهجة الحقيقة فى هذا الصوت القادم مما وراء القبر"، يمكن أن نذكر بلوا Bloy وكلوديل Claudel وبروست Proust، وكان أحد الأوائل نيتشه الذى قرأ وعلق على الجزء الخاص بالأعمال اللاحقة *Oeuvres posthumes* فى بداية ١٨٨٨؛ فقد وجد فيها "ملاحظات لا تقدر حول سيكولوجية الانحطاط"^(٨٩)، لكن الورقة ٢٢ تستبق أيضاً أدباً كاملاً للانحطاط يرتبط ارتباطاً وثيقاً كما سنرى فيما بعد بوسواس الأمركة. كان بودلير هو أول من عقد هذه الرابطة فى هذه الصفحات اللامعة. إذا كان الانحطاط يمكن أن يكون فرحاً وحتى "قويًا" (كما كان يتمناه بورجيه)، فإن انحطاط أوروبا لن ينطوى على أى شيء ملحمى، وستكون نهاية هذا "العالم الخبيث" باهتة كالتقدم، باردة كالألة، قاسية كأمريكا. إنها ليست حتى الموت، بل بالأحرى اللامحياة. "أطلب إلى كل إنسان يفكر أن يرينى ما الذى سيتبقى من الحياة".

أن تكون هذه الرؤية لمستقبل بلا غد، وأن تكون السماء خالية، وهذه الإنسانية مستغرقة فى "عناق الحيوانية العامة"، وأن يكون توقف التاريخ وإقامة طغيان لا يتغير، وأن يكون كل هذا المنظر بعد الهزيمة يحمل اسم أمريكا، كل ذلك يجعل من المقطع الأخير من صواريخ نصاً تنبؤياً ومن بودلير الذى كان يشعر بنفسه فيه "نبياً مضحكاً"، رائد المقاومة ضد الأمركة بوصفها موت الإنسانية العيادى. إذا صار العالم أمريكياً يتساءل بودلير: "ما الذى سيبقى على العالم من الآن فصاعداً أن يعمل تحت السماء؟".

إذا نحت بودلير فعل *américaniser*، وهو فعل موعود لمستقبل باهر فليس الأمر صدفة أوجت بها قريحته أو طارئاً من طوارئ مزاجه. إن اللفظة الجديدة تنبجس منطقياً وبالضرورة من تتابع نصوص تعطيها الحياة والقوة، فبين أول استخدام لها فى عام ١٨٥٥ والاستخدام الذى يقوم به بودلير فى الورقة ٢٢، كانت الكلمة قد تضخمت بالمعنى - وبالاتهديدات، ظهرت للمرة الأولى فى مقال نشرته صحيفة *Le Pays* حول المعرض العالمى فى عام ١٨٥٥، من خلال مقطع طويل ضد "فكرة التقدم"، هذا "الخطأ الذى صار على الموضة"، هذه "الفكرة الفظة التى ازدهرت على الأرض الفاسدة للغرسة الحديثة"، إن إنسان التقدم هو فرنسى الخمارة، قارئ الصحف الذى تخلط لديه "الأمر ذات الطبيعة المادية وذات الطبيعة الروحية"، صاحب العقل الحديث المسكين والمخ الذى غسلته الفلسفة المادية: "لقد تأمرك الرجل المسكين إلى درجة كبيرة بفعل فلاسفته الحيوانيين والصناعيين؛ بحيث إنه أضاع مفهوم الاختلافات التى تسم ظواهر العالم المادى والعالم الأخلاقى، الطبيعى وما فوق الطبيعى^(١٠)". رؤية تدعو بالاحرى للرتاء، رؤية عام ١٨٥٥ هذه؛ حيث كان "الانحطاط" يتخذ مظهر "نوم الضعف المهذار". إنها هذه الرؤية نفسها المقدمة بوصفها رؤية مأساوية، وصارت مرعبة، هى التى يضخمها مقطع "العالم سوف ينتهى" من صواريخ. "إن الآلية ستكون قد أمركتنا جداً، والتقدم قد قلص فينا كل الجانب الروحى، بحيث إنه لا شىء من بين الأحلام الدموية، أو المدنسة، أو المضادة للطبيعة للطوباويين يمكن أن يقارن بنتائجه الإيجابية".

كفّ المتأمرك من نص إلى آخر، بين عامى ١٨٥٥ و ١٨٦١ (إذا كان هذا هو تاريخ المقطع)، عن أن يكون غبى الخمارة، عماد المقهى المسمم بقراءة "صحيفته"؛ إنه أنا، إنه أنتم، إنه بودلير، إنه "نحن" الإنسانية المنتهية. يصرخ النبى بصوته بإيقاع: "الأزمة قريبة"، ونهاية العالم هى هذه الليلة الأمريكية: حيث تتراعى، وراء أنقاض "الروحى"، أخطار رهيبية لا تزال عسيرة على الوصف.

G. de Nerval, *Promenades et souvenirs, Paris*, Gallimard, Bibliothèque de la (١)
Pléiade, 1974, t. I, p. 136.

Voir René Rémond, *Les Etats-Unis devant l'opinion française. 1815-1852*, Par- (٢)
is, Armand Colin, (2) 1962 ; La distance et l'éloignement « est le titre de son
premier chapitre.

Voire à ce sujet R. Rémond, p. 60 ; ainsi que A.S. Tillet, "Some Saint- (٣)
Simonian Criticism of the States befor 1835", *The Romanic Review* n° 52, 1,
février 1961, pp. 3-16.

Stendhal, *La chartreuse de Parme, Paris*, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, (٤)
1952, t.1, p. 431.

Cité par G. Lacour-Gayet, *Talleyrand*, Paris, 1928, vol. 1, p. 199. (٥)

(٦) تتناول هذه الأزمة تعويض الخسائر التي تحملتها البحرية التجارية الأمريكية في ظل
الإمبراطورية : انظر في هذا الكتاب الفصل الثاني من القسم الثاني.

Volney, *Tableau du climat et du sol des Etats-Unis* [1803], Ouvres, Paris, (٧)
Fayard, 1989 ; t.2, p.37.

وكان فولني قد اكتسب شهرته مع كتابه عن الرحلات والتأملات الذي يحمل عنوان الانقراض
Les ruines (1791) .

G[iraud], *Beautés de l'histoire d'Amérique d'après les plus célèbres voyageurs*, (٨)
Paris, 1816, p. 186; Cité par Rémond, *Les Etats-Unis devant l'opinion...*, t. 1, p.
258.

Ibid. (٩)

(١٠) انظر حول الصورة الرديئة لجاكسون لدى الفرنسيين : (360-359 pp. t. 1, Ibid.
R. Rémond) ومع أزمة ١٨٢٤-١٨٢٦، لقد غدا ريف الديوغوجي، والديكتاتور، والمفسد،
ويجسد الأنانية التافهة، والطمع، والقسوة اليانكية.

La Rochefoucauld-Liancourt, *Journal de voyage en Amérique et d'un séjour à* (١١)
Philadelphie, édition Par J. Marchand, Paris, Droz, 1940, p.62;
٢٧ كان الدخول في

نوفمبر ١٧٩٤؛ تم وصول لاروشفوكو-ليانكور في الشهر السابق

J.-P. Brissot de Warville, *Nouveau voyage dans les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale* fait en 1788, Paris, Buisson, 1791 ; t. I, p. 139

[...] a contradictory and confusing picture of simultaneous progress and retrogression"; Durand(13) Echeverria , *Mirage in the West: A history of the French Image of American Society to 1815*, Princeton University Press, 1957, p. 190.

La Rochefoucauld-Liancourt, *Journal de voyage* ..., p. 68 (١٤)

Ibid., p. 73. (١٥)

Talleyrand, *Correspondance diplomatique*, La Mission de Talleyrand à Londres. (١٦)
Ses lettres d'Amérique à Lord Lansdowne, édition établie par G. Pallain, Paris, Plon, 1889, Lettre à Lord Lansdowne, 1er février 1795, p. 424 (souligné par Talleyrand).

هذه الرسالة الطويلة تقدم الحجة التي ستفصل ضمن مذكرة تليت في المعهد عام ١٧٩٩.
Talleyrand, *Mémoire sur les relations commerciales des Etats-Unis avec l'Angleterre*, Recueil des Mémoires de l'Institut, classe des Sciences Morales et Politiques, II, an VII.

(١٨) لقد تصدعت أسطورة الكويكر Quaker (أي الصاحبى، وهو فرد من أفراد شيعة الصاحبيين البروتستانتيين التي تدعو إلى السلام والبساطة وحب البشر - المترجم) ذاتها في نهاية القرن. إن رواية Beffroi de Reigny - *Allon ça va, ou le Quaker en France* لبقروا دوريني - وهو مؤلف ذو شهرة شعبية كبيرة خلال الثورة عرف باسم ابن العم جاك - تضع على المسرح في عام ١٧٩٢ كويكر أمريكي خاب أمله من الفساد المتزايد في وطنه فانضم إلى الثورة الفرنسية.

Volney, *Tableau* ..., p. 23. (١٩)

Ibid. (٢٠)

G. T. Raynal, *Histoire des Deux Indes*, A Genève, chez Jean-Léonard Pellet, (٢١)
1780, t. IV, p. 451 .

Volney, *Tableau* ..., p. 22. (٢٢)

Ibid.p. 29. (٢٣)

- Ibid.* p. 25. (٢٤)
- Ibid.* p. 27. (٢٥)
- Ibid.* pp. 28-29. (٢٦)
- Voir A. Gerbi, *La Disputa del Nuovo Mondo. Storia di una polemica* (1750- (٢٧)
1900), Milano-Napoli, Riccardo
- Ricciardi Editore, 1955, pp. 463-495 et, sur "l'erreur au carré" de Hegel, p. 491.
- Volney, *Tableau ...*, t. II, p. 31. (٢٨)
- J. de Maistre, *Considérations sur la France* [1797], avant-propos de J. (٢٩)
- Boissel, textes établis, préfacés et annotés par J.-L. Darcel, Genève, Ed. Slat-
kine, 1980, p. 98.
- J. de Maistre, *Considérations sur la France...*, p. 134. (٣٠)
- Ibid.*, p. 133-134. (٣١)
- J. de Maistre, *Les soirées de Saint-Petersbourg ou Entretiens sur le gou- (٣٢)*
vernement temporel de la Providence, Paris, Librairie grecque, latine et
française, 1821, Deuxième entretien, t. 1 ; cette citation et les suivantes figurent
dans les pages 108 à 114.
- (هذا الاستشهاد والاستشهادات التي تليه موجودة في الصفحات ١٠٨ - ١١٤)
- E. M. Cioran, *Essai sur la pensée réactionnaire. A propos de Joseph de (٣٣)*
Maistre, Montpellier, Fata Morgana, 1977, p. 33.
- (٣٤) ليس متوحشاً أمريكياً بشراً على نحو تام، تماماً لأنهم متوحشون : إنهم فوق ذلك كائنات
منحطة ظاهرياً ومادياً وأخلاقياً، وحول هذا المقال على الأقل لا أرى أنه تم الرد على المؤلف
الأريب لكتاب *Recherches philosophiques sur les Américains (Etudes sur la so*
veraineté, Ouvres Complètes, Lyon, Vitte et Perrussel, 1884, t. 1, p. 453).
- Chateaubriand, *Atala*, in *Atala, René, Les Natchez*, éd. J.-Cl. Berchet, Paris, Le (٣٥)
Livres de Poche, 1989, p. 99.
- Chateaubriand, *Préface des Natchez* [1826], éd. Cit., p. 69 (٣٦)
- Thomas Hamilton, *Men and Manners in America* (II, 169); cite par A. Gerbi, *La (٣٧)*
Disputa..., p. 528, note 1
- من مؤلفة عدد من Harriet Martineau هاريت ماريتينو Cité par A. Gerbi, *ibid.* (٣٨)
Retrospect of Western Travel (1838) و *Society in America* (1837) الكتب من بينها

وقد قضت سنتين في الولايات المتحدة بين عامي ١٨٣٤ و ١٨٣٦. كانت مصلحة ومناذية بتحرير العبيد، وقد أخذت على فرنسيس ترولوب عداً كتابها المبالغ فيه.

F. Trollop, *Domestic Manners of the Americans* [1838], édition, introduction (٢٩) et notes de Pamela Neville- Singleton, Penguin Book, London & New York, 1997, p. 314.

Ibid. p. 138 (٤٠)

Ibid. , p. 37 (٤١)

Ibid., p. 40 (٤٢)

Ibid., p. 241. (٤٣)

Sur ces annotations, voir R.L.Doyon, Stendhal. Notes sur l'Angleterre et l'Amérique, Table Ronde n° 72, décembre 1953, p. 25. (٤٤)

Stendhal, *Le Rouge et le Noir*..., t. 1, p. 222. (٤٥)

Stendhal, *La Chartreuse de Parme*..., t. 2, p. 135 (٤٦)

Stendhal, *Lucien Leuwen*..., t. 1, pp. 822-823. (٤٧)

A. Maurois, *En Amérique*, Paris, Flammarion, 1933, pp. 93-94. (٤٨)

" I believe there is no country, on the face of the earth, where there is less freedom of opinion on any subject in reference to which there is a broad difference of opinion than in this -there!- I write the words with reluctance, disappointment and sorrow; but I believe it from the bottom of my soul"; lettre à John Forster, 24 février 1842; *The Letters of Charles Dickens*, éd. par M. House, G. Storey et K. Tillotson, Clarendon Press, Oxford, 1974, vol. 3 (1842-1843), pp. 81-82. (٤٩)

A. de Tocqueville, *De la Démocratie en Amérique* (I), Paris, Robert Laffont, col- lection "Bouquins", Ed. procurée par J.-Cl. Lamberti et F. Mélonio, 1986, p. 246. (٥٠)

(٥١) من بين التعداد المتكرر لحقوق الإنسان الذي تعيده حكمة القرن التاسع عشر غالباً وبمجاملة، حقان على قدر من الأهمية تم نسيانها، وهما حق التناقص مع النفس وحق الذهاب . ويلمح بودلير هنا إلى إدمان إيجار بو على السكر الانتحاري (" إيجار بو، حياته وأعماله " [1856] Ouvres Complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1976, t.2, p.306).

L'Oncle Sam مؤلفها V. Sardou، مسرحية قدمت على مسرح الفودفيل للمرة الأولى في ٦

(٥٢) نوفمبر ١٨٧٣، الفصل الثاني، المشهد ٣. وسنود من جديد إلى العم سام في الفصل الثالث.

A. de Tocqueville, *De la Démocratie en Amérique* (II)...., P. 434.

(٥٢) A. de Tocqueville, *De la Démocratie en Amérique* (I)...., P. 341* .

(٥٤) المؤكد أنه إذا أراد جزء من الاتحاد الانفصال جدياً عن الآخر، لا نستطيع أن نمنعه من الإقدام

على ذلك فحسب، بل لا يمكن حتى محاولة القيام بذلك ؛ يتبع ذلك عدد من الصفحات التي

تفصل فكرة أن الأمريكيين لديهم مصلحة كبيرة في البقاء متحدين * (ص ٢٤٢) وأن أي

اختلاف في المصلحة لا وجود له، وأن المصلحة كبيرة بما فيه الكفاية لتدفعهم نحوه : أرى

جيداً في مختلف أنحاء الاتحاد مصالح مختلفة، لكني لا أكتشف بعضها يضاد البعض الآخر

(ص ٢٤٢). وليس هناك سوى التوسع الكبير في الأراضي الذي يمكن له أن يؤلف على المدى

البعيد أخطاراً بعيدة عن المركز.

(F. Gaillardet, *L'Aristocratie en Amérique*, Paris, Dentu, 1883, p. 7.

A. de Tocqueville, *De la Démocratie en Amérique* (I)...., P 316, note 2. . (٥٥)

Ph. Chasles, *Etudes sur la littérature et les m urs des Anglo-Américains au* (٥٦)

XIXe siècle, Paris, Amyot, 1851; Introduction, p. I. (٥٧)

Ibid., p. 507.

P. de Rousiers, *La vie américaine*, Paris, Firmin-Didot, 1892, p. 528. (٥٨)

Fr. Mélonio, Introduction à A. de Tocqueville, *De la Démocratie en Amérique*...., (٥٩)

pp. 9 et 397. (٦٠)

Ibid., p.9.

P. de Rousiers, *La vie américaine*...., p. 528. (٦١)

P. Bourget, *Outre-Mer. Notes sur L'Amérique*, Paris, Alphonse Lemerre, 1895, (٦٢)

p. ii. (٦٣)

(٦٤) كان جيمس برايس James Bryce، أستاذ القانون في جامعة أكسفورد، قد نشر نباح كتاب

The American Commonwealth في عام ١٨٨٨ (لندن، ماكميلان (London, Macmillan):

وقد أعيد نشر الكتاب في عام ١٨٩٠ و ١٩٠٣ ؛ أما الترجمة الفرنسية تحت عنوان *La Répu-*

blique américaine فقد ظهرت بين ١٩٠٠ و ١٩٠٢ 4 vol (Paris, Giard et Brère).

E. Boutmy, *Eléments d'une psychologie politique du peuple américain* [1902],

Paris, Armand Colin, 1911, pp. 3, 5, 7. (٦٥)

Ibid., p. 289. لا يوجد الاستشهاد الدقيق في توكفيل، من المفترض أن بوتمي قد نقل على طريقته

(٦٦) المقطع من الفصل السابع الشهير من الجزء الأول من كتاب الديمقراطية في أمريكا: كان

الأمراء قد جسدوا - إن صح التعبير - العنف، وجعلته الجمهوريات الديمقراطية في أيامنا

عقلانياً قدر عقلانية الإرادة الإنسانية التي يريد إخضاعها' (éd. cit., 246).

A. de Tocqueville, *De la Démocratie en Amérique*, p. 49. ...

Ibid., I, 241 ; I, 206 ; I, 216 ; I, 1, 199-200 ; I, 218 ; I, 284 ; I, 247 ; I, 235 ; II, 583 ; (٦٧)

II, 520. (٦٨)

Ibid., I, 231 et 247.

Ibid., p. 246. (٦٩)

(٧٠) التعبير الذي سيستعيده بودليير لتطبيقه على أمريكا كان مستخدماً من قبل جوزيف دو ميستر

ضد لوك Locke، الذي يجسد في نظره فلسفة التنوير المزيفة. يهاجم ميستر لهجته المنحطة:

قال لوك: أمل أن القارئ الذي سيشتري كتابي لن يأسف على نقوده. يالها من راحة مخزن!

Les Soirées de Saint-Petersbourg..., t.1, sixième entretien, p. 450) انظر:

Baudelaire, lettre à Edouard Dentu du 18 février 1866 ; cité dans Fusées. *Mon*

c ur mis à nu. La Belgique Déshabillée, éd. d'André Guyau, Gallimard, Folio , (٧٢)

1986, p. 629 (2, note 5).

Baudelaire, *La Belgique déshabillée* (feuille 352), *ibid.*, p. 293.

Baudelaire, "Hygiène. Conduite. Morales" (feuille 93), *ibid.*, p. 128 (٧٣)

Baudelaire, [Edgar Allan Poe, sa vie et ses ouvrages] *Revue de Paris*, 1852], (٧٤)

(E.C...., t. 2, p. 274. (٧٥)

Baudelaire, Dédicace des *Histoires extraordinaires*, *ibid.*, p. 291.

Baudelaire, Edgar Poe, sa vie et ses oeuvres [1856], *ibid.*, p. 299. (٧٦)

"Baudelaire, Edgar Allan Poe, sa vie et ses ouvrages *ibid.*, pp. 250-251". (٧٧)

Ibid., p. 270. (٧٨)

Ibid., p. 273. (٧٩)

Ibid., p. 262. (٨٠)

Ibid., p. 269. (٨١)

Baudelaire, Edgar Poe, sa vie et ses oeuvres , *ibid.*, p. 306 ; l'allusion de (٨٢)

Baudelaire vise un article de Veuillot. (٨٣)

Baudelaire, Notes nouvelles sur Edgar Poe, [1857], *ibid.*, p. 321.

Baudelaire, Edgar Allan Poe, sa vie et ses ouvrages , *ibid.*, p 252 . (٨٤)

Voir la préface d'André Guyaux, *Fusées. Mon c ur mis à nu. La Belgique désha-* (٨٥)

billée..., p. 15. Le Feuille 22 se trouve aux pages 82-85. (٨٦)

Baudelaire, L'Art philosophique, O. C..., t. 2, p. 603.

A. Guyaux, Préface, *Fusées...*, p. 16. (17)

F. Nietzsche, lettre à Peter Gast du 26 février 1888 ; cité par A. Guyaux, *Fu-* (18)
sées..., p. 10. (19)

Baudelaire, "Exposition universelle" (1855) , (E. C..., t. II, p. 580).

(10)

الفصل الثانى

الولايات الأمريكية غير المتحدة

يوم ١٩ يونيو هو يوم أحد. على شواطئ بحر المانش، كان النهار يعدُّ بيوم رائع. منذ صباح السبت، كانت مدينة شربورج Cherbourg الصغيرة المعتادة على الملابس الرسمية أكثر من اعتيادها على القرينول(*) يغزوها جمهور واضح الملامح الباريسية. ويكاد المرء يظن أن مجتمع الإمبراطورية الثانية بعد أن أثرى مدينتى بياريتز Biarritz ودوفيل Deauville قد صبَّ اهتمامه على الميناء العسكرى الشظف لمنطقة كوتانتان Co-tentin. لقد فرحت إدارة السكك الحديدية الغربية؛ إذ ما إن أطلقت صيغة إجازة نهاية الأسبوع الحديدية بستة عشر فرنكاً ذهاباً وإياباً انطلاقاً من محطة سان لازار (اثنا عشر فرنكاً فى الدرجة الثالثة) حتى لاقت نجاحاً كبيراً.

لكن قطار العودة المتوقع يوم الأحد صباحاً، سينطلق شبه فارغ؛ فلا شمس يونيو، ولا آخر فرمان فى الموضة، ولا هذه التعريفات المغرية مسئولة عن هذا الاجتياح الأنيق الذى يحول شربورج يوم الأحد الجميل هذا إلى منتجع أنيق. هؤلاء المصيفون المبكرون لم يأتوا لاستنشاق هواء البحر، ولا لشم رائحة الدم. إنهم هنا من أجل مشهد يعد بأن يكون أكثر إثارة من دربي(**) إيسون وأشد اضطراباً من أول تقديم لأوبرا تانهاووزر. كل هذا العالم الأنيق جاء ليصفق لمعركة: فى هذا اليوم، ١٩ يونيو، تقوم حرب الانفصال بجولة فى منطقة الكوتانتان. وعلى الإعلان: شمال ضد جنوب، طرادة يانكى ضد سفينة قرصنة اتحادية، يو إس إس كيرزيرج ضد س إس إس ألاباما. ولكى لا يضيعون شيئاً من المشهد يتزاحم الفضوليون وقد اختلطوا - باريسيون ونورمانديون، وعسكريون ومدنيون جنباً إلى جنب - على الأرض، وعلى الحواجز، وعلى الأرصفة، ويتسارعون نحو المنحدرات الوعرة لرول، ويمضون حتى قرية كيركفيل Querqueville الصغيرة التى تتيج أشد المناظر اتساعاً على الشاطئ، كل ذلك فى زويدة هائلة من العربات وعربات الجياد والمراكب ذات النوايب الأربعة وسواها. وكان لحفنة من المشاهدين ذوى الحظ، ومن بينهم الروائى أوكتاف فوييه Octave

(*) قرينول crinoline: تنورة مسلكة منتفخة قاسية القماش قديماً.

(**) Derby: سباق خيل يجرى كل عام فى لندن، أو مباراة فى كرة القدم بين مدينتين

متجاورتين.

Feuillet وزوجته الحق بمقعد الشرف فى الزورق البخارى لنائب الاميرال أوغستين دويوى، المحافظ البحرى. وقبل الساعة العاشرة كان الناس جميعاً قد احتلوا أماكنهم، وكان يمكن للمعركة أن تبدأ.

الآلاباما فى عام ١٨٦٤ هى باخرة أسطورية؛ فخلال عامين، وتحت قيادة رفائيل سيمز، زرعت الرعب فى أسطول التجارة الشمالى محتالة على طرادات الاتحاد المستنفرة لتدميرها. ولما كانت عبارة عن مبنى مختلط من الخشب، وغير مصفحة، ومجهزة بثلاثة صواري للاقتصاد فى الفحم، ومعدة للسرعة والمناورة، فقد استطاعت أن تقلت يوماً من مطارديها عندما لا تقوم بإغراقهم فى الأعماق، كالزورق المسلح المدرع USS Hatteras، وبلغت الخسائر التى أنزلتها بالاتحاد حداً، لدرجة أن الولايات المتحدة ستطالب بعد نهاية الحرب بتعويضات ضخمة من بريطانيا العظمى؛ لأنها سمحت ببناء سفينة قرصنة شرعية على أراضيها^(١).

لا ينفصل مصير الآلاباما فى الحقيقة عن السياسة المتوترة المناصرة للجنوبيين المتبعة فى إنجلترا وفى فرنسا تحت ستار الحياد المعلن أكثر مما هو متبع حقيقة. ولما قد تم بناؤها سرّاً فى ليفربول بمبادرة من جيمس د. بلوك، الموفد الخاص للمجلس الكونفدرالى، فستعرف الباخرة الأنيقة المسماة آنند أنريكا عبور البحر قبل أن تجبر مطالبات الاتحاد الحكومة البريطانية على إيقافها. ولما كانت قد أُنذرت بهذا الخطر من قبل أصدقاء الجنوب العديدين الموجودين فى الأوساط الحكومية البريطانية، فقد خرجت الباخرة من ليفربول فى ٢٩ يوليو ١٨٦٢، بحجة القيام بنزهة بحرية مع الموسيقى والشمبانيا، لكنها كانت نزهة بلا عودة - إلا للمدعوين، وهم مجرد ممثلين لا إراديين لهذا الإخراج، الذين ستصحبهم سفينة جرارة إلى الميناء. وتلقت فى جزر الآسور، أى خارج المياه الإقليمية للبرتغال المحايد، اسمها الحقيقى، ومدافعها، ونذيرتها، هناك أيضاً تتلقى قائدها، رفائيل سيمز Raphael Semmes، أشهر "مقتحمى الحصار". ورفع علم الكونفدرالية، وبدأت حياة سفينة القرصنة الشرعية: ستقودها من جزر الانتيل إلى بحر الصين، موقعة أشد الأضرار بالتجارة الأمريكية الشمالية.

بعد ثلاثة وعشرين شهراً واثنين وسبعين غنمة فيما بعد، دخلت الآلاباما بحر المانش، عائدة إلى مقرها. كانت الباخرة متعبة؛ فمواقدها تحتاج إلى ترميم، وسيمس نفسه منهمك، فقرر التوقف فى شربورغ. وما إن توقف على الرصيف حتى عرفت الآلاباما بما أصابها من أضرار، وطلبت السماح لها بالإقامة من أجل تصليحها.

ليس الموقف جديداً؛ فهناك سفن أخرى جنوبية استقرت متعبة فى الموانئ

الفرنسية، لكنه لا يقل إحراجاً؛ فإنجازات سفينة القرصنة جعلت منها العدو اللدود لحكومة الاتحاد، والنصوص التي تحكم الحياض الفرنسي تشترط أنه فى أى حال من الأحوال "لا يستطيع محارب أن يستخدم ميناء فرنسياً لزيادة قوة نيرانه أو أن يقوم بحجة إصلاح أضرار لتنفيذ أشغال غايتها زيادة إمكاناته الحربية". ولما كان الأمر يتعلق بسفينة قرصنة قوتها فى سرعتها، فإن المنع المقرر يمكن أن يمتد ليشمل إصلاح المواقد... ولربح الوقت - ما دامت النصوص ذاتها تحدد مدة توقف المتحاربين باثنتين وسبعين ساعة، فقد سميت لجنة لذلك، وتقوم مهمتها على فحص حالة السفينة وتقديم تقرير بذلك إلى سلطات الميناء، ويوجه خاص إلى السلطات السياسية؛ فالقضية أخطر من أن تحسم فى شربورج.

على أن الأحداث ما لبثت أن تسارعت؛ فبعد ثلاثة أيام، فى ١٤ يونيو، أعلنت الطرادة الشمالية كيرزرج *Kearsarge* عن نفسها عند منفذ المرسى. كان التحدى واضحاً. قرر رفائيل سيمز رفع التحدى، على الرغم من عيوب سفينته، وطلب فى اليوم نفسه أن يزود بالفحم، متخلياً بفعل الواقع عن طلبه السابق على توقفه من أجل إصلاح الأضرار كما لم يفت أن يذكره بذلك المحافظ البحرى. وفى يوم ١٥، يرسل مذكرة إلى خصمه (ورفيقه السابق فى الدراسة) وينسلو *Winslow*، عارضاً بدء المعركة.

وفى يوم الأحد التالى، فى الساعة العاشرة صباحاً، خرجت الالاباما من ميناء شربورج، مصحوية حتى حدود المياه الفرنسية بالبارجة لأكورون *La Couronne*. سارت على خط مستقيم إلى كيرزرج التى بدأت بجرها إلى عرض البحر، حسب التعليمات التى تلقته من قائدها، ثم اتخذت الوضع القتالى. أطلقت الالاباما النار، هل كان سيمز يجهل أن خصمه يتمتع بحماية مدرعة مموهة تحت نفخ الخشب ؟ ذلك أن كيرزرج، وهى ذات قوة نيران مماثلة، سفينة فى حالة ممتازة يقودها طاقم جاهز وعلى استعداد كامل. لم يكن الطرفان متساويين؛ فقد أصيبت الالاباما إصابة مميتة وغرقت خلال دقائق، لكن سيمز لم يقتل فى المعركة، ولم يقع فى أسر أعدائه؛ فقد تلقفه غنى إنجليزى متعاطف مع قضية الاتحاديين على يخته *دراوند Deerhound* وصحبه إلى سوثمبتون *Southampton*.

فى منتصف النهار، وتحت وطأة شمس صيفية، عبر الكابتن جون وينسلو منتصراً وقد وضع مسدسه على حزامه، أرصفة شربورج التى كانت خلال أسبوع ملجأ لآخر سفينة قرصنة جنوبية، وانتشر الجمهور الباريسى وهو يشعر ببعض الخيبة فى المدينة - بانتظار القطار التالى.

مانيه، رسام الحكاية

لئن كنت أبرزت معركة ١٩ يونيو فليس لأهميتها العسكرية - التي لا يمكن مع ذلك التغاضي عنها؛ لأن تحطيم الألاباما يسجل نهاية حرب سباق خصب، ويدمر آخر آمال الجنوبيين في كسر الحصار الرهيب المفروض منذ بداية الحرب من قبل بحرية الاتحاد. ولأنه يصنع الصورة للمعاصرين بالمعنى المباشر وبالمعنى المجازي؛ فقد خصصت صحيفة *L'Illustration* في ٢٥ يونيو للحدث حكاية حافلة بالتفاصيل وزينتها برسم بالحفر قام به لبرتون Lebreton: في مقدمة الصورة تتلقى الألاباما الطلقة القاتلة، تميل وتبدو جاهزة للانقلاب على جانبيها، نحو المشاهد؛ أما راية الكونفدراليين التي ترفرف على مؤخر السفينة فتحتل مركز الرسم، ومن كيرزرج نحو الراء قليلاً على اليسار، يصعد دخان الآلات الأسود ودخان المدافع الأبيض، وفي أقصى اليمين وفي القاع نحرز خيال اليخت البخارى الإنجليزي درهاوند، وهناك عدة زوارق أخرى ترى من حول المقاتلين؛ أما خط الأفق فليس بحريا بل أرضيا: إنه الشاطئ الفرنسي الذي يؤلف الإطار الخلفى للمشهد، كما لو أن المباراة قد تمت على مدرج جامعى أو فى حلبة مصارعة. وبالتضاد، تبين الصورة الأمريكية الشمالية الأوسع انتشاراً السفينتين وجهاً لوجه، صدر كل منهما موجه نحو الأخرى كما لو أنهما يريدان أن يتصادما: مشهد فى عرض البحر، مباراة بلا شهود، بعيداً عن العيون الأوروبية.

هذا التضاد بين الصور الأمريكية الشمالية والمسرحة الفرنسية للحدث تظل أشد إثارة حين نستدير نحو المبدع الأصل الذى أثارته مباراة ١٩ يونيو: معركة كيرزرج والألاباما، لوحة زيتية رسمها مانيه خلال السنة نفسها ١٨٦٤^(٢). وصفت هذه اللوحة البحرية غالباً باعتبارها أول لوحة له تتحدث عن "الأحداث الراهنة"، ولكنها بجرأة تأطيرها المناهض للواقعية شأنها فى المقصد الذى يوجه إخراجها ثقلت من أية أيديولوجية خاصة بالتحقيق الصحفى وتعيد الصلة بالأحرى، من خلال طموحها التفسيري، مع رسم الحكايات فى العصر الكلاسيكى [دفتت الرسم، ص ١].

للهولة الأولى يبدو العمل شديد القرب من رسم الحفر المنشور فى صحيفة *L'Illustration* إلى درجة إمكان افتراض وجود تأثير مباشر^(٣). يحتل الجنوبي ذو التجهيزات الفخمة وسط اللوحة، رائعاً ومحتضراً. أما الشمالى فهو، فى الخلف، حضور رائع، لكنه شبه غير مرئى، مقنع بشبح الألاباما ويدخان المعركة الكثيف. ومن الجهتين، فى القاع الأيمن وفى المقدمة الشمالية، معاونان وتافهان، الإنجليزي والفرنسى: درهاوند البريطانى جون لانكستر وزورق يقترب من جناح القيادة: حيث

يسيطر البياض الناصع للهدنة والاستسلام. أما البحر الكثيف الخضرة وشبه العمودى فيبدو وكأنه يقذف رأسنا بهذه الحكاية التى لا تعنيه.

لم يحضر مانيه على وجه الاحتمال مبارزة ١٩ يونيو؛ فهو لا "يعطينا" المشهد كما كان يمكن أن يعيد بناءه لنا المصور الفوتوغرافى روندن الذى كان قد أقام آله فى برج أجراس، لكن صورته ضاعت؛ فهو يظهر المشهد مثلما يظهر المشاهدين أيضاً (البحارة الفرنسيون المشدودون إلى مقدمة زورقهم الصغير)؛ إنه يترجم فى أن واحد واقع حرب الانفصال والنظرة الفرنسية الملقاة على هذه الحرب. فما تبينه لوحته البحرية الغريبة هو شريط كامل لعلاقة مؤلفة من تعاطف عفوى أو مدبر مع الجنوب، ومن تريث، ومن ذبذبة، وأخيراً من تلصص عاجز.

إن تحطيم الألاباما عند مخرج ميناء شربورج صار لدى مانيه لحظة حقيقة، "الحقيقة - الصاعقة" التى تصير حكاية الحدث الفريد وفردة هذا الحدث ذاتها. وسواء كانوا موظفين أو سياسيين أو عسكريين أو أدباء أو صحفيين أو عاديين، فإن شهود المعركة جميعاً قد حضروا غرق سياسة: سياسة فرنسا الإمبراطورية. ومع غرق الألاباما غرق الأمل الحذر بتفكك دائم للولايات المتحدة. وهذا ما يرسمه مانيه أيضاً؛ فهو لم يصغر البواخر ويقذف بها إلى الأفق من قبيل "التظرف" كما كتب حينئذ باربى دورفيللى Barbey d'Aurevilly الذى أعجب من ثم باللوحة، ودافع عنها دون أن يقرأ فيها الأحجية السياسية^(٤). فخير مانيه أفضل تعليلاً؛ لأن الرسام يريد أن يبين لا المعركة فحسب بل نظرة فرنسا إلى هذه المعركة وفيما وراءها إلى الحرب الأهلية الأمريكية. يقول مانيه، هى ذى الطريقة التى تنتظرون بها إلى هذه الحرب: من خلال تضخيم التفاصيل الصغيرة. دون منظور صحيح، بل دون منظور على الإطلاق؛ فأمرىكا هذه التى عادت بمثل هذا العنف إلى مجال رؤيتكم، لا تعرفون كيف تؤطرونها. (اقترح الفكاهى شام Cham وهو يهاجم لوحة مانيه كما فعل كثيرون غيره هذا الشرح الغريب والأشد حقيقة مما كان يظن: "كيرزرج والألاباما وقد اعتبرنا بحر السيد مانيه غير محتمل سيتقاتلان عند حافة الإطار^(٥)"). إن لوحة مانيه مجازية. إنها، وإن لم تكن كذلك فحسب كما يريد السيد باربى، "إحساس بالطبيعة وبالمظهر [...] شديد البساطة وشديد القوة"، بل إنها أقل وثائقية أو حكاية، لا بل إن المتهمكين أنفسهم قد شعروا بذلك: يرسم مانيه خيلاً، ويصور صورة. "يسعنا أن نقرأ على محيا السمك انطباعاتها خلال المعركة التى قامت على روسها"، كما يعلق فكاهى آخر^(٦). للأسماك متن جيد: إنه سيماء فرنسا الإمبراطورية التى يقدمها مانيه للقراءة.

مانيه أو حقيقة الرسم السياسية: ألا تكون هذه الحقيقة عن التلصص الأعمى لفرنسا الإمبراطورية على الصراع الأمريكي صالحة لأن يقال، هو ذا ما يثبت حجج وعنف النقد الموجه ضد اللوحة^(٧)، وأن يكون حدس مانيه عميق الصحة، وأن تكون فرنسا التي خرجت بعنف من فترة طويلة من اللامبالاة تعاني الكثير لاعتياد مفاجأة هذه الحرب المذهلة؟ فهو ما تشهد عليه ماطلات الدبلوماسية وازدواجيات الشعور العام.

حرب شديدة الإثارة

تسجل الحرب الأهلية الأمريكية الشمالية في الواقع العودة الكبرى للولايات المتحدة إلى المسرح الأيديولوجي والخيالي الفرنسي؛ فقد أثارت من ١٨٦٠ إلى ١٨٦٥ في الصحافة ولدى الرأي العام اهتماماً حماسياً يمكن أن يبدو غير متكافئ مع رهانات الصراع الحقيقية بالنسبة للفرنسيين. يتعجب المؤرخ ريد ويست W. Reed West من مثل هذا الاستنفار للعقول في حين تجرى أحداث ذات أهمية كبرى في أوروبا، وكان يمكن لتطور الوضع في إيطاليا وفي روسيا وفي ألمانيا أن يشغل بصورة مشروعة فكر الفرنسيين الأذكياء^(٨). إن التركيز الفرنسي على الصراع الأمريكي الشمالي يبدو له انحرافاً لهذا الذكاء، وخطأ خطيراً في الحكم، واستثماراً رديئاً للانتباه العام المصروف عن المشكلات الحقيقية، شأن ازدياد قوة بروسيا، وبصورة إجمالية، كان متسكحو شربورج عام ١٨٦٤ يعلنون عن مندهشى سادوا Sadowa عام ١٨٦٦، ويحملون على التنبؤ بهزيمة ١٨٧٠.

ليس هناك في الواقع شيء يبدو في الصراع الأمريكي الشمالي مأساً بالمصالح الحيوية لفرنسا؛ فآثاره المشنومة على بعض قطاعات الاقتصاد (صناعة النسيج التي حرمت من القطن والهبوط المريع في تصدير الحرير والخمر) كانت محسوسة منذ عام ١٨٦١، لكن حجمها كان متواضعاً. أما بالنسبة لنتائجها في النهاية، فلم تكن تبو من النوع الذي سيقطب توازن القوى العالمي، ولا الذي سيهدد موقع فرنسا، وذلك أيضاً كانت محصلة الصراع. كان ويست على حق في التأكيد على ذلك؛ فما كان يجري في أوروبا في الوقت ذاته كان له خطورة مختلفة؛ فالمسيرة الطويلة نحو الوحدة الإيطالية تدخل مرحلتها النهائية - استعادة روما وفينيسيا - وتصير هاجس فرنسا الدبلوماسي بوصفها ضامنة الممتلكات البابوية لروما منذ ١٨٤٩، وبينما كانت الدبلوماسية الإمبراطورية تتورط فيها، كان بسمارك الذي انتصر على الدانماركيين يحمل على المصادقة في جاستين Gastein في شهر أغسطس ١٨٦٥ على سيطرته على كل من

Schleswig و Lauenbourg: مقدمة **Blitzkrieg** المنتصر في السنة التالية ضد النمسا، صعود لا يقاوم لبروسيا، وانعزال متزايد لفرنسا: هو ذا في الواقع ما كان يمكن أن يستأثر بأفكار الفرنسيين الأنكباء. أما بالنسبة لحساسيتهم، فهي لا تحتاج إلى موضوع، في أوروبا ذاتها، لتمارس عليه: بدءاً بالتمرد البولوني عام ١٨٦٣ وقمعه الوحشي من قبل روسيا.

على أن فرنسا لم تلتفت خلال هذه السنوات بحماس مفاجئ إلى المعارك الأخيرة فيما وراء الأطلسي دون سبب؛ فإلى الأهمية الجوهرية للصراع بوصفه بوتقة ممكنة لإعادة تكوين القارة ومخبراً للحرب الحديثة، تتضاف رهانات داخلية لا يستهان بها بالنسبة للسلطة الإمبراطورية كما هو الأمر بالنسبة لمعارضيه.

من الجانب الحكومي، هناك الكثير من المبالغة في رد الحماس الذي أثارته الحرب إلى مجرد نزوة كما يمكن أن توحى بذلك النتيجة النهائية والمفجعة للسياسة الأمريكية والمكسيكية لنابليون الثالث. وما سيظهر في نهاية الأمر بوصفه حساباً رديئاً سيبدأ بوصفه مضاربة مثيرة: فقد راهنت الدبلوماسية الفرنسية على تفكك الاتحاد الأمريكي - وهو تفكك لن يصيب منه فرنسا إلا الحسنة. كان هناك حلم في أن يكون الصراع الأمريكي الشمالي طويلاً لا يمكن إخماده، نون نتيجة، وبدون منتصر، يترك البلد خائر القوى. لقد بدت الحرب الأهلية التي كان يأسف لها بعض الأدباء الحزاني وعدد من الجمهوريين شديدي الحزن نعمة للمهرة في الحساب "الواقعيين" أو من يظنوا أنفسهم كذلك. وهكذا تلقت بالفرنسية اسماً يرن كوعد: لا "الحرب الأهلية الأمريكية"، بل "حرب الانفصال". لم يكن هذا الهدف الكبير المسبق ليعان على الملأ؛ فنجاحه يتطلب بالأحرى الصمت والحذر والصبر. وسواء أكان حلم دواوين القنصليات، أم رؤيا براءة للبورصة ولغرفة التجارة، فلم يكن لهذا الرهان على الانفصال الأمريكي نزعة إلى إثارة النقاش. أما استنفار الصحافة والرأي العام في الواقع فهو قادم من مكان آخر: من معارضة عثرت فيه على حظها في الوجود.

أمريكا على الساحة العامة

في نظام صحافة واقعة تحت إشراف الحكومة الكامل شأن صحافة الإمبراطورية الثانية، لا تملك المعارضة غالباً خيار الميدان ولا معارك الرأي التي تريد خوضها؛ فالهيمنة الحكومية تستجيب لهاجس الإمبراطور الشخصي، وهي من الشهرة بحيث إن كاتباً كسانت بوف Sainte-Beuve يجد فيها عذراً للانتقال من صحيفة *Con*

stitutionnel (شبه الرسمية) إلى *Moniteur* (الرسمية): "مادامت كل صحيفة فى هذا الوقت بأيدي الحكومة، فمن الأفضل أن يكون المرء مع الحكومة نفسها"^(٩). والمرسوم الصادر فى ٢٤ نوفمبر ١٨٦٠، والذى افتتح عهد "الإمبراطورية الليبرالية" لم يضع بأى حال من الأحوال حداً للوصاية الإدارية على الصحف؛ فالإنذارات والتوقيفات تستمر فى الهطول - دون أن تضرّ بالمخالفات وعقوبات السجن التى تأمر بها المحاكم. فمن الصعوبة الشديدة بمكان ومن المهلك لمن هو أكثرها جرأة أن تتجادل حول الأزمات الأشدّ قرئاً واضطراباً؛ حيث تمارس الدبلوماسية الإمبراطورية بنشاط (إن لم يكن بفعالية) عملها.

على أن المسألة الأمريكية بالمقابل سوف تناقش من جميع جوانبها مواجهة: تماماً لأنها أكثر ابتعاداً وأقلّ "حساسية" بصورة مباشرة، وكذلك لأن انفجار الحرب السريع قد فاجأ النظام الإمبراطورى. غداة انتخاب لينكولن فى نهاية عام ١٨٦٠، كان غياب الخط الرسمى صريحاً. صحيفتان تقليديتان *Le Constitutionnel* و *Le Pays* كانتا تعطيان الحق للشمال حول نقطة جوهرية: رفضه إعادة العبيد اللاجئين إلى الولايات المؤيدة للعتق إلى أسيادهم الجنوبيين. وفيما وراء هذا المطلب للولايات المناصرة للرق، والمقدم بوصفه مطلباً غير معقول، فإن "المؤسسة المكروهة" للرق هى التى تعتبرها الصحافة بما فيها الصحف شبه الرسمية، أكثر رجعية من أن يدافع عنها؛ فصحيفة *Le Constitutionnel* تأسف لتسوية يمكن أن تحفظ الاتحاد "مع رقى معترف به دستورياً على امتداد أراضيه". إذا كانت هذه هى الحالة كما يضيف كاتب المقال، "فإن القرن التاسع عشر الذى يحب التقدم سيعانى من خيبة إضافية". أما "تمنيات" الصحيفة فى يوم ٢٦ ديسمبر ١٨٦٠ هذا، فهى "فى آن واحد لتحية الجمهورية الأمريكية الكبرى ومن أجل خفض تدريجى للرق"^(١٠). أما صحيفة *Le Pays* فقد كانت قد طرحت فى نوفمبر مسبقاً أن "قضية إلغاء الرق قضية ممتازة للدفاع عنها ولجعلها تنتصر"، مع تساؤلها حول أفضل الوسائل من أجل الوصول إلى ذلك^(١١). ومع ذلك فسوف تصحح اعتباراً من شهر ديسمبر مسارها، وتشعر فى جدال مع صحيفة *Le Constitutionnel* التى تعبر عن إعجابها بأمريكا. نشر جراننيه دو كاسانيك Granier de Cassagnac فى ثلاثة أعداد توضيحاً تاريخياً مطولاً: "استحسنوا الأمريكيين ما طاب لكم، واعتبروهم جمهوريين إن كان ذلك يسركم، ولكن لا تخدعوا قراءكم، الذين يؤمنون بعلمكم، بقولكم لهم إن مؤسسى الجمهورية الأمريكية كانوا قد وضعوا فى الدستور تماماً عكس ما يوجد فيه"^(١٢). إن المدافعين عن الشمال، وهم متملقون سذج لجمهورية ليست كذلك، لا يتعامون عن كرم الشماليين أقل من ذلك. إن

الشمال إنما يهاجم الرق لا حباً في العبيد أو شعوراً بالمساواة، وإنما انطلاقاً من روح التكافل، ومن حب للخصام، ومن مبدأ فلسفي^(١٣). والحجة الأخيرة المستخدمة بانتظام من قبل أصدقاء الجنوب حتى نهاية الصراع هي: إن الرق في طريقه للتلاشي ولا يبرر إلغاؤه الفوري بأي حال من الأحوال حرياً أهلية.

ولما كانت ميول الإمبراطور إلى الجنوبيين معروفة ومكشوفة فإن الصحافة الحكومية دخلت من جديد كيفما كانت المعركة، وصارت تحو ما يمكن أن يوجد في تحليلاتها دفاعاً عن الشمال. على أن صحافة المعارضة - وعلى رأسها صحيفة *Jour-nal des débats* - وجدت الوقت الكافي لتتخبط في هذا الفضاء المهد على نحو رديء. ولما كانت مرغمة على الرد عليها فإن الصحافة الرسمية وشبه الرسمية صادقت على شرعية جدال لن يتوقف إلا مع الحرب. وهكذا فإن تحليل الصراع الأمريكي الشمالي والتعليق عليه سيسمحان للمعارضة الأورليانية الليبرالية والجمهورية أن تزيد من ضرباتها ضد الإمبراطورية. وفي مواجهة المساعي الملتوية والمكشوفة التي يقوم بها الإمبراطور لصالح الجنوب، كانت الفرصة مواتية للمعارضة كي ما تعلن عن نفسها سواء من خلال دعمها العلني للشمال شأن مجلة *العالمين La Revue des Deux Mondes*، أو من خلال إطراء حياد "حقيقي" وإدانة الضربات الموجهة سراً إلى الاتحاديين من قبل حكومة مؤمنة بقضيتهم لكنها وجلة، وبفضل الحرب التي تمزق الأمريكيين أمكن لمعارضة مرغمة على السكوت أن ترفع صوتها.

وسترفع صوتها دون زعيق؛ ذلك أن الحرب الكلامية ستستمر هادئة، ويعود هذا الاعتدال - في جزء منه - إلى قواعد اللعبة الصارمة المفروضة على الصحافة، ويعكس من جانب المعارضة حذراً مفهوماً تمام الفهم، لكنه يكشف أيضاً جانباً من الوضع غير متوقع على الإطلاق: التقارب الشديد في تحليل الوضع الأمريكي الذي يقوم به أنصار الشمال وأنصار الجنوب. هناك اختلاف عميق بين "تعاطف" هؤلاء وهؤلاء وبين الأمنيات التي يعبرون عنها بالنسبة لمآل الصراع، والتي تتعارض تعارضاً تاماً، إلا أن هناك أساساً اتفاقاً حول ثلاث نقاط لا يمكن اعتبارها ثانوية: الشرعية القانونية للانفصال، واللاشرعية الأخلاقية والسياسية للرق بوصفه مؤسسة، واستحالة انتصار واحد ما من المعسكرين. إن الإجماع هنا شديد الاتساع، ويكاد يكون كاملاً في بداية الصراع، وحتى أولئك الذين ابتعدوا عنه خلال الحرب الكلامية يبدو أنهم فعلوا ذلك عن غير قناعة تامة، وسيتوجب عليهم في كل الأحوال أن يكيّفوا حجّتهم لجمهور يقبل في مجموعه هذه المقدمات.

من بين النقاط "المجمع عليها" والمذكورة أعلاه، تبدو الأولى لصالح الجنوب، والثانية لصالح الشمال، أما الثالثة فلصالح الاثنين معاً حسب أطوار الحرب ونتيجة المعارك؛ أى أنه كى يدمجها فى محاججته كان على كل واحد من الفريقين وهو يواجه الرأى العام الفرنسى أن يبتكر، وأن يقدم خطاباً دفاعياً أو نقدياً مبتكراً، بعيداً أحياناً عن "الخط الرسمى" للمعسكر الذى يفضل، هكذا تنزعُ مرافعة الدفاع أو الاتهام حول الاتحاد والكونفدرالية نحو استقلال واسع بالعلاقة مع "أصولها" الأمريكية؛ ذلك أن كتاب افتتاحيات هذه الصحف مرغمون على التعامل مع واقع المواقف الأمريكية بحرية لا من أجل الأخذ بعين الاعتبار الرهانات "الفرنسية - الفرنسية" فحسب، بل كذلك لوضع عرضهم فى الأفق الذى ينتظره قراؤهم، وشأن كل إكراه، فإن هذا الإكراه سيعطى القوة والشكل للصور الجديدة عن أمريكا المتولدة عن حرب الانفصال. لا تضع هذه الحرب إذن أمريكا تحت أضواء الأحداث الراهنة فحسب، بل تتيح انبثاق كثرة من المفاهيم والحكايات والأحكام فى صحراء خيال ترك منذ عشرات السنين فى راحة تامة.

وبتطعيمهم قدرأً من الخصومة (الاتهامات التى يوجهها كل معسكر ضد الفريق الأمريكى المدعوم من المعسكر الآخر) للإجماع (قبول المعسكرين كأساس للنقاش عدداً من "البدايات" حول أمريكا وحول الحرب)، فإن الفرنسيين هؤلاء الذين يعيدون تفسير مأساة الحرب الأهلية يوماً بعد يوم وخلال خمس سنوات يؤلفون دون أن يعرفوا قاعدة نزعة معاداة أمريكا القادمة، سوى أن علينا محاولة إدراك الأشياء عن كُتب أكثر.

تعاطف عقيم

سرعان ما اتضحت عواطف السلطة؛ فنحو الجنوب والكونفدرالية إنما أراد الإمبراطور أن يميل الميزان، هذا الميل يبقى غير معترف به فى العلن، سوى أنه سر شائع. وكعاداته، كان نابليون الثالث يهمس به خلال الاجتماعات الثنائية، ويجعله يرشح بواسطة كتاب الصحف الذين يختارهم. ولما كانت الإمبراطورية معادية للشمال، ولكن لا إلى درجة الاعتراف الفعلى بالكونفدرالية، وعلى استعداد لإغماض العينين عن قدر من الخروج عن الحياد (كبناء بواخر الجنوبيين فى فرنسا)، ولكن دون الوصول إلى تحمل مسؤوليتها عندما يجعلها تسريبها قضية عامة؛ فقد استقرت فى ترقب يتخلله التردد فى التدخل أو فى "الوساطة"، وفى موازاة ذلك، رعى نابليون الثالث بنفسه فى الحملة المكسيكية مع هدف إنشاء إمبراطورية كاثوليكية ولايتينية تصورها بوصفها "حاجزاً لا يمكن عبوره أمام اعتداءات الولايات المتحدة"^(١٤).

سيؤدي السلوك الضال الذي تتبعه الحكومة الإمبراطورية على المستوى الدبلوماسي إلى فشل كامل، وقد ضاعت الفرصة الوحيدة الجادة للقطيعة مع الاتحاد بالاتفاق مع إنجلترا. تلك هي قضية ترنت Trent، هذه السفينة البخارية الإنجليزية التي اعتقلت في البحر يوم ٨ نوفمبر ١٨٦١، بموجب "حق الزيارة" من قبل باخرة حربية للاتحاد هي سان ياسنتو San Jacinto. كان هناك على متن ترنت موقدان من الجنوب، الفرجيني جيمس م. ماسون واللوزياني جون سليدل، المعتمدين بوصفهما مفوضين كونفدراليين لدى بريطانيا العظمى ولدى فرنسا على التوالي. أسر الرجلان من قبل الكابتن ويلكز. هناك خرق واضح لقانون الحياد كما تشير إلى ذلك في فرنسا مذكرة توفيل Thouvenel التي يوافق عليها حتى أنصار الشمال، في حين أن الصحافة شبه الرسمية تطالب صراحة بدخول فرنسا وبريطانيا العظمى الحرب ضد الاتحاد واستبداده. لقد استقبل الكابتن ويلكز استقبال الأبطال لدى عودته إلى الأرض الاتحادية، ولكن إزاء الاستنكار الدولي، سيأمر لنكولن بالإفراج عن المفوضين الجنوبيين. لقد كان الإنذار حاراً، ولم يكن الحادث الذي اعتبر منتهياً بعد تراجع لنكولن الحكيم، قريباً من النسيان في فرنسا؛ إذ سينبعث بعد سنوات كما سنرى بأقلام المعادين الفرنسيين لأمريكا، الذين سيأخذون على الإمبراطور المخلوع تضييعه هذه الفرصة السانحة، وفي خريف ١٨٦٢، سيتم تجاهل أو رفض المقترحات الفرنسية المتأخرة جداً أو القليلة البراعة في "الوساطة"^(١٥). وسيستقر الحذر بين فرنسا وبريطانيا العظمى - حذر يتفاقم من الجانب الإنجليزي بسبب حضور القوات الفرنسية في مكسيك مكسيمليان، التي كانت رأس جسر ممكن للتدخل الفرنسي في المستعمرات الإسبانية سابقاً.

سينتهي الجنوب بالتفكك، ولن يتلقى من فرنسا أكثر من الكلمات الطيبة. أما الشمال، فسيحتفظ بحقد دائم من جراء الموقف الذي تبنته باريس. وستتجلى أول إشارة للمتصرين في عام ١٨٦٥ في رفض الاعتراف بمكسيميليان دو هابسبورج، الذي وضعت فرنسا على عرش المكسيك، موقعة بذلك على مصير الإمبراطورية الوهمية هذه وعلى مليكها المنكوب.

"القدر المحتوم"

عن قضية ترنت، "كان يمكن لنا أن نعدّ على أصابعنا تقريباً كل من كانوا في أوروبا - فيما عدا الأمريكيين - يأملون أقلّ أمل أو يملكون أقلّ ثقة في استمرار اتحادنا"، كما يكتب في مذكراته جون بيجلو John Bigelow، قنصل ثم قائم بأعمال

الشمال في باريس، ويضيف مشيراً إلى الدائرة الصغيرة التي تدور فيها اتصالاته المطبوعة بميولها اليسارية شأن باجس Pagès أو ركلو Reclus . لقد وهنت عزيمة أصدقائنا السياسيين في فرنسا كليا " *our political friends among the French people*]، ويصورة عامة، "كنا نعتبر أن من المسلم به أننا سنظل نقاتل حتى نقبل فكرة أنه ليس هناك أي سبب للقتال، وأنها سنتفق أننا على كيفية الانفصال" (١٦). سيبقى هذا الشعور الذي كان جماعياً في نهاية عام ١٨٦١ شعور الأكثرية حتى بعد حادثة ترنت بزمن طويل، حتى النهاية القصوى للحرب. وفي مقطع آخر، يعزو بيجلو هذا "الشعور شبه العام" إلى عمل المبعوثين الجنوبيين الصامت الذين "أشاعوا بصورة مأكرة خلال ثلاث أو أربع سنوات أننا سنوجد في نهاية الصراع على الأقل مع جمهوريتين على الأراضي التي تحتلها الولايات المتحدة وحدها في السابق" (١٧). ومن الصعب مع ذلك إعادة هذه القناة الفرنسية الواسعة الانتشار وصعبة الاقتلاع إلى مجرد أثر الحرب النفسية التي كان يخوضها عملاء الكونفيدرالية؛ فهؤلاء لم يفعلوا سوى سقاية أرض خصبة أساساً.

إذا كان الجنوبيون في حججهم الموجهة للفرنسيين يركزون على فكرة تقسيم البلد المحتومة فلنمكّن الصولجان الإمبراطوري وإطراء هذه "الطبقات الذكية" التي تؤلف في نظرهم أشد الدعامات ثقة في أوروبا. التقسيم - كما قلنا - هو الحلم الذي يكاد يكون سرياً للدبلوماسية الفرنسية. حرب طويلة يتبعها تقسيم الولايات المتحدة لم يعد ممكناً تلافيه بسبب الأحقاد والألام المتراكمة: هو ذا السيناريو المفضل عندها. يفسر التراث الإمبراطوري نفسه جزئياً بواسطة هذه "الرؤية". من جهة، جنوب لا يبحث عن النصر بل يريد استقلاله، ومن جهة أخرى شمال لا يسعه الانتصار على هذا الجنوب ولا يستطيع إخضاعه على الدوام، وضمن هذا المنطق، ليس المقصود المساعدة على انتصار الجنوب بقدر ما هو منع نجاح حاسم للشمال. إن تدهور حرب على هذا القدر من اللفظ لا بد من أن يستثير بالطبع - ودون ضغط خارجي - تفكك الاتحاد هذا الذي يعتبر ملائماً للمصالح القومية. ويكفي إجمالاً ترك مهلة للزمن كي يفعل فعله، والاستسلام لشراسة المقاتلين. هذا إن لم نشجع بريطانيا العظمى على التدخل لصالح الجنوب، وهو تدخل ننفر منه نحن أنفسنا.

يتغذى الميل إلى الجنوب من الواقع الاقتصادي ويتلون بانفعالات معقدة كما سنرى، لكنه يبدأ وينتهي مع "نتيجة الحرب" الجنوبية هذه: التقسيم، الذي يتوافق مع التوقعات الدبلوماسية لفرنسا الإمبراطورية. وفي كل الأحوال، وأياً كان مصير القتال، فإن انفجار الاتحاد يبدو بوصفه النتيجة الضرورية لصراع بلا نتيجة. هذا ولا سيما

وأن معظم المعلقين فى الأساس، وعلى الرغم من توكفيل، يقبلون ضمناً فكرة أنه لا بد لدولة بمثل هذا الاتساع لا تتربط فيما بينها إلا برباطة هشّة من الفيدرالية، إلا أن تستسلم يوماً ما للقوى البعيدة عن المركز التى ستتهزأ بالضرورة؛ فالولايات المتحدة بقامتها عام ١٨٦٠ لا يمكنها أن تستمر: يشترك فى هذا الشعور كل الطيف السياسى، ولكن مع مقدمات مختلفة؛ فالملكيون والإمبراطوريون يعتبرون أن النظام أشد ديمقراطية من أن يكون قابلاً للحياة، فى حين أن العديد من الليبراليين يستمرون فى الشك (شأن القرن الثامن عشر بأجمعه) فى ملائمة الشكل الجمهورى للإمبراطوريات الواسعة.

هذا اليقين الغريب فى شهود حرب ستبقى دون منتصر يستخف بالانشقاقات الحزبية؛ فالمدافعون عن الاتحاد يفكرون حول هذه النقطة كما يفكر خصومهم؛ فلا أحد فى فرنسا لا يؤمن بسحق معسكر للمعسكر الآخر. كان ينظر إلى هذا الأمر فى عام ١٨٦١ بوصفه بعيد الاحتمال بصورة قوية، وكان يبدو كذلك مستبعد الحدوث بل و"مستحيلاً" فى عام ١٨٦٣؛ ذلك هو رأى أوجين شاتار Eugène Chatard فى صحيفة مصنفة على أنها "تقدمة" كصحيفة لاپرس La Presse. يكتب فى ٢٤ يونيو ١٨٦٣: "إن الاتحاد بواسطة قوة الدول المنفصلة يصير كل يوم أكثر استحالة. وليس النضال إلا فعل هدم يوحى به العناد الوحشى". ويخلص إلى القول: "لم يبق شىء سوى رسم خطوط الحدود"^(١٨). وحتى معركة جيتسبورج Gettysburg، وهى نجاح شمالي صريح وحاسم دون شك، تفسر بوصفها برهاناً إضافياً على أن الصراع لن يكون له من نتيجة عسكرية على الإطلاق، أكثر من كونها علامة تنبئ بانتهاء الجنوب^(١٩). لقد فشل الشماليون أربع مرات فى الأراضى الجنوبية، وفشل الجنوبيون لتوهم للمرة الثانية فى الأراضى الشمالية، وهو برهان على أن الميزان شديد التساوى. والصحافيون الذين يقومون بهذا الحساب يتكهنون أن تكون كل المباريات متعادلة، لا بل حتى لو أن الشمال حقق فى النهاية ميزة ميدانية فإننا نستبعد أن يتمكن من أو أن يريد احتلال الجنوب عسكرياً؛ إذ ترى نصيرة الجنوب مجلة العالمين La Revue des Deux Mondes، أن جنوباً مكتسحاً سيصير "إبرلندا الأيام السيئة، هنغاريا، بولونيا" العالم الجديد، أى شوكة أبدية فى لحم من ينتصر عليه، أرضاً مغلوبة لكن السلام لا يسودها أبداً. "فلكى يحتفظ على جانبيه بمثل هذا الجرح سيرغم الاتحاد الأمريكى على التخلي عن مؤسساته، وأن يسترق نفسه؛ إذ كيف يمكن لجمهورية فيدرالية أن تحكم بالقوة أرضاً يمثل هذه السعة وملايين من البشر المناهضين لسيطرتها؟"^(٢٠) إن الشمال المنتصر سيكون الاتحاد المهزوم ونهاية برومثيوس الأمريكى المقيّد بيديه إلى فتح قارض.

هذه النتيجة الحاسمة، هذا الوضع الأقصى، لا يبدو أن أحداً فى فرنسا يتمناه،

بما فى ذلك أنصار الشمال، الليبراليون منهم والديمقراطيون، الذين يخشون على بطلهم دوار نجاح عظيم، بل والذين يتخوفون انبعث "رجل قوى" مكلل بالانتصار، يهدد الحريات الأمريكية؛ فها هى الصحيفة الحكومية لا تردّد فى التنبؤ منذ يناير ١٨٦١ بأنه إذا كان على الشمال أن ينتصر فإنه سيصبح حتماً دولة ديكتاتورية: "أن تصير الولايات المتحدة أبداً كونفدرالية ولايات متساوية فى اتحاد ذى سيادة، بل كونفدرالية ولايات غير متساوية فى اتحاد يضمّ سادة ورعايا"، وهذا الاتحاد المستحيل سيؤدى مباشرة إلى الاستبداد: "هذه الدكتاتورية التى يمارسها قسم فاتح على قسم مهزوم لا تعيد الانسجام القديم، بل تؤدى مباشرة إلى إمبراطورية، إلى الحكم المطلق للواحد"^(٢١). وبدون المضى بعيداً على هذا الدرب، تقلق الصحف الليبرالية من انحرافات الاتحاد السلطوية، شأن توقيف الديمقراطى فالانديغام Vallandigham نائب أوهيو Ohio والخصم الشرس لسياسة لنكولن، والدعوى المقامة عليه عام ١٨٦٣ أمام المحكمة العسكرية لسينسناتى Cincinnati، فإدانتته والحكم عليه بالسجن، وهى عقوبة استبدلها لنكولن بالنفى، كانت موضع تعليقات واسعة فى فرنسا. "فى وسط هذا النشر للقوق العسكرية، تختفى الحرية المدنية تماماً"، كما تكتب صحيفة لاپرس La Presse التى تقارن فالانديغام بمديرها المؤسس جيراردن: "إنه تكرر حلقة توقيف السيد إميل دو جيراردن Emile de Girardin بأمر من الجنرال كافينياك Cavaignac"^(٢٢). إن العقوبات المتخذة بحق منتخب الشعب تصدم وتخرج الأنصار الفرنسيين للشمال، كما أنها تعقد مهمة "الشرح" التى يقوم بها القنصل الشمالى بيجلو الذى يكتب أحد المقربين (الأمريكيين) إليه معبراً عن رأيه بصراحة من أن هناك "حماسة فعلاً فى توقيف فالانديغام وفى إغلاق شيكاغو تايمز Chicago Times"^(٢٣).

إن قضية فالانديغام هى من القضايا التى تثبت التحليل المتشائم الذى قامت به الصحافة الفرنسية منذ بداية الحرب. وتؤكد الخوف (لدى البعض) من والشك (لدى البعض الآخر) فى تحول جذرى للنظام السياسى للشمال، ألا يوشك منطق الحرب أن ينسف الحريات والضمانات الدستورية؟ ألم يسوغ أصلاً قرار لنكولن المتخذ فى سبتمبر ١٨٦٢ والقاضى بإحالة كل من حاول إعاقه التجنيد إلى المحاكم العرفية، الانحراف نحو الديكتاتورية العسكرية؟ منذ ١٨٦١، كان المتعاطفون بحرارة مع قضية الشمال وهم محررو صحيفة Journal des débats يقلقون من "المخاطر القصوى للوضع"، ويتمنون على حكومة واشنطن "أن تفتح العيون على الأضرار الجسيمة لسياساتها"، والتميزة "بسلسلة من الأعمال الاستبدادية المنافرة بعمق لعبقرية الشعوب الأمريكية: [...] إجراءات ثورية مضادة لروح الدستور، والتى تصدم أخلاق البلاد"^(٢٤).

وربما لم يكن "تفكك الاتحاد" الذي يعتبره الكاتب نفسه محتملاً^(٢٥)، أسوأ الشرور التي تترصد أميركا.

لما كانت السيناريوهات الفرنسية مستوحاة من الخصومة أو من الاهتمام فإنها تتشابه، تقتضى الحرب الشاملة رقابة الصحافة، والاعتقالات الوقائية، والحد من انتقال الأشخاص، كل هذه الإجراءات المؤسفة توشك في حد ذاتها أن تثير اضطرابات يمكن بدورها أن تدفع الشمال لتبني قوانين استثنائية. هنا تستمتع الصحافة الحكومية بإحراج الصحافة المؤيدة للشمال، وهى التى لا تكاد تخفى قلقها: إنها تخشى "الإجراءات الثورية" نفسها - تلك التى كان ماركس وإنجلز يأخذان على لينكون عدم اتخاذها^(٢٦) - التى يسعها أن تحمل إلى الديكتاتورية جنراً لا شعبيّاً على أنقاض الحريات الأمريكية.

لا يتعلق الإجماع الغربى الذى يتم فى فرنسا حول فكرة حرب بلا منتصر أو مهزوم إذن فقط ولا حتى أساساً بتحليل علاقات القوى، بل إنه يترجم فى أحد المعسكرين أمنية رؤية استمرارية الانفصال، وفى المعسكر الآخر هم إنقاذ ما هو جوهري، أى الشكل الديمقراطي، حتى ولو فى اتحاد عدد أقل من الولايات. كان أشد المراقبين حياداً يحكمون بأن انحلال الكونفدرالية منطقياً وأكثر من محتمل؛ أما المراقبون الملتزمون فكانوا يرون فيه حسناً لصالح بطلهم، أيّاً كان. كان الفرنسيون يجتهدون إذن بضمير مخلص فى تقطيع وإعادة تقطيع خريطة الولايات المتحدة، والصحافة تضيق فى حسابات بارعة حول هذا التقطيع، وفى كل مدينة صغيرة كان أشباه تاليران من الثرثارين يصفون كئحجار الدومينو الولايات الجديدة وليدة خيالهم.

الولايات الأمريكية غير المتحدة فى الشمال، كم عدد الفرق العسكرية؟ وكم قطعة سيتقطع هذا الجسم الكبير؟ اثنان على الأقل، بالطبع. يقصر أصدقاء الشمال فى فرنسا آمالهم على تمنى بقاء القطعة الكونفدرالية أصغر الاثنتين. كانت صحيفة *Le Journal des débats* - كما رأينا - تعتبر الانفصال فى بداية عام ١٨٦١ أمراً واقعاً، وستستمر وقتاً طويلاً فى الحكم باحتمال عدم عودة عدد من الولايات تتمنى أن يكون محدوداً بأكبر قدر ممكن إلى الاتحاد. فى حين أن بعض المراقبين الأشد نهماً يميلون إلى اقتسام الحلوى الأمريكية ثلاثاً. يبدو أن هذا السيناريو الثلاثى يحظى بتفضيل الديوان الإمبراطورى. يتوجب على الولايات المتحدة بعد الحرب أن تنقسم إلى شمال يعيد الصلة حتماً مع الأسرة البريطانية، وجنوب يصير حليفنا الطبيعى، وغرب يمكن - وقد انتهز فرصة التحرر هذه - أن يرفع علاقات متميزة مع فرنسا باسم

قراءة ذات حدود على قدر من الغموض، ولكن في الحقيقة لماذا التوقف هنا ؟ تتجراً الصحافة الحكومية في لحظات نشوتها على أن تعد حتى خمسة! إنها صحيفة *La Pa-trie* بقلم أوسكار دو واتفيل *Oscar de Watteville* التي تقدم في مارس ١٨٦٦ هذا التشخيص: "فصل بين جمهوريات الشمال والوسط والجنوب والغرب والباسفيك، تلك هي الاتجاهات التي تظهر في هذه الجمهورية التي تحمل بطريقة مثيرة للسخرية الآن اسم الولايات المتحدة^(٧٧)". "منع هذه الحركة، هذا الانفجار، هو ذا الحلم المخصص للسيد لنكولن"، كما تضيف الصحيفة بصورة ضاحكة، هي التي لا تحلم وتؤمن بصلاية بواقعية رغباتها.

مع انهيار الجنوب، واحتلاله العسكري وإعادة البناء السريع للبنية الفدرالية، لم يكن الحلم المستحيل لدبلوماسية متذبذبة إذن هو الذي يهرب فحسب، بل هو سراب جماعي يتبدد.

حق الجنوب، "حجة" الشمال

إن ما يفاجئ الفرنسيين هو عنف وشراسة الصراع أكثر من الانفصال ذاته؛ فمعظم المراقبين يحكمون على هذا الصراع باعتباره منطقياً ومطابقاً لمعانى التوافق الأصلي. يعتبر أنصار الجنوب حق الانفصال الذي أتى على ممارسته الكونفدراليون حقاً ملازماً لمستور الولايات المتحدة. أما خصومهم فيتلافون الميدان الشرعي الذي يعتبرونه كما يظهر أقل ملاسة، ويجهدون في وضع النقاش على صعيد المبادئ المناهضة للرق. جهد ضائع، ذلك لأن أنصار الجنوب يعتبرون ويعلمون أنفسهم مناهضين للرق شأنهم أيضاً.

إننا نمس هنا أشد المظاهر إثارة للحيرة على وجه الاحتمال في الموقف الفرنسي إزاء حرب الانفصال؛ فتعاطف الغالبية مع الجنوب يتعايش مع إدانة شديدة للرق. ذلك تناقض لا بد من حله على الأقل خطايا بإعادة صياغة المشكلة. ألا يكفي للتوفيق بين أنصار الجنوب وأنصار تحريم الرق في الواقع أن نقرر أن الرق ليس هو رهان الحرب الأهلية الحقيقي؟ هكذا تطور في فرنسا بمساعدة الدعاة الجنوبيين شديدي الانتباه لهذه المسألة خطاب كامل يميل إلى فصل مسألة الحرب عن مسألة الرق المقدمة باعتبارها مجرد عذر للاعتداء الشمالي.

لأنه إذا كانت فرضية التدخل تفرع، فإن التعاطف مع الجنوب يبدو بما لا يقبل الجدل يؤلف الأكثرية، وقوياً على وجه الخصوص في قمة السلم الاجتماعي. إنها

"النخب" باستثناء بعض المثقفين، التي هي من أنصار الجنوبيين. لقد كان سليدل Sli-dell، سفير الكونغرس في باريس، سعيداً بإعلام وزيره بنيامين Benjamin، أن "شعور الطبقات الذكية يكاد يكون بالإجماع لصالحنا"^(٢٨). يتغذى هذا التعاطف من واقع مصالح اقتصادية وعلاقات تجارية لا يستهان بها، كما يتغذى أيضاً من حماس الأساطير الكاثوليكية، وتدعمه الأسطورة الحية عن الأصول المشتركة (فالجميع يفكرون ويردون طواعية أن نصف سكان الجنوب يملك دماً فرنسياً^(٢٩))، وتتوب عنه صحافة محلية وباريسية متضامنة مع قضية الكونغرس على نحو واسع - يقدر عميل الدعاية الجنوبية هوتز Hotze نسبة الصحف الباريسية المشايعة لحكومته بثلاثة أرباع ولا يعد إلا صحتين فقط مناهضتين لها صراحة.

على أنه مهما بدا ذلك متناقضاً فإن رفض الرق لا يزال يحظى بالإجماع، وأول من يسجل ذلك، ويتعجب منه، ويقلق منه، هم مبعوثو وموظفو الجنوب. يرى فيه دويلون De Leon في رسائله السرية عائقاً ضخماً في وجه عمله، بل إنه يحكم بأن المشكلة أكثر حدة حتى مما هي عليه في بريطانيا العظمى حيث الجمعيات المنادية بتحريم الرق مع ذلك قوية وفعالة. "يمكن أن يبدو ذلك بالكاد قابلاً للتصديق"، كما يكتب دويلون إلى بنيامين نفسه، "لكن مسألة الرق [the slavery Question] هي عقبة أكبر في وجه الاعتراف الدبلوماسي هنا في فرنسا منها في إنجلترا؛ لأن هناك فعلاً وحقيقة استعداداً عاطفياً لدى الفرنسيين، وهم أكثر ميلاً نوماً للاستسلام إلى هذا الضرب من الاعتبارات من جيرانهم فيما وراء المانش الذين هم أشد برودة وتقديراً للعواقب"^(٣٠). ويلج دويلون في الرسالة ذاتها قائلاً إن لدى الفرنسيين "نفوراً عاطفياً" من الرق.

سواء أكان هذا الاستعداد "عاطفياً" أم لا، فإن الملاحظة تبدو صحيحة. أصلب دعم للجنوب في فرنسا يختلف بلا غموض عن مذهب الكونغرسيين حول شرعية "مؤسساتهم الخاصة" - وهي تورية عزيزة على الجنوبيين، لكنها تبقى دون صدى في فرنسا. لا شيء يبدو قادراً على زعزعة قناعة فرنسية تختلط فيها نزعة عصر التنوير الإنسانية ونزعة الإنسانية المسيحية، ويسود فيها اليقين بأن الرق غير مبرر أخلاقياً فحسب، بل هو لاغٍ تاريخياً.

والحق، على وجه الدقة، أن هذه الفكرة المسبقة عامة حول عدم تلاؤم الرق مع العالم الحديث هي التي ستعطى الجنوبيين أفضل حظ لهم في ذهن الفرنسيين؛ فالرق مدان من قبل التاريخ أكثر مما هو مدان من قبل الأخلاق، من لا يرى ذلك؛ حتى الجنوبيون يعرفون ذلك، ولا يمكنهم ألا يعرفوه. والصحافة الفرنسية ترد ذلك

بالتنافس: لا يمكننا دون نية سيئة الشك في أن الجنوب يريد استمراراً أبدياً "لمؤسسة" باطلة ظاهرياً. ما جانب السذاجة لدى هؤلاء المدافعين الفرنسيين عن الجنوب؟ وما قدر الرياء؟ لا يهم، في حين يحلم هوتز الذي حلّ محلّ دو ليون بوصفه عميلاً مؤثراً أن يجند تحت راية الكونفدراليين علماء على قدر كاف من النزاهة والتخلص من الأحكام المسبقة ليمتلكوا "نظرة صحيحة عن المقام المخصص من قبل العناية الإلهية لمختلف فروع الأسرة الإنسانية"^(٢١)، فإن الصحافة الفرنسية المناصرة للجنوبيين تجد بنفسها إجابات أكثر ملاءمة "للفور العاطفي" الشديد لقرائها من الرق.

تقدم صحيفة *Le Constitutionnel* مثلاً عن هذا الخطاب المبرر للجنوب، وهو مثل جدير بالملاحظة، لاسيما وأن الصحيفة كانت في البدء مؤيدة بشدة للشمال. في مايو ١٨٦١، وهي تعمل على الانعطاف بصعوبة، أكدت - كما لو أن الأمر بداهة، "نظم ذلك أكثر من اللازم" - أن هذه "الحرب بلا فكرة" لا غاية مباشرة لها إلا "استئصال الرق". وتضيف الصحيفة - وهي تستعيد ثيمة عزيزة على الصحافة المؤيدة للجنوبيين - أن "الزنج ليس لهم أصدقاء بين الذين سيدافعون عن مدينة واشنطن"، التي كانت محاصرة آنئذ من قبل القوات الكونفدرالية^(٢٢). ستؤلف الصحافة بأجمعها جوقة؛ فهي تلح "فوق كل شيء على أن الرق لا يزن شيئاً في أسباب الصراع"^(٢٣). وبعد سنة، تعترف صحيفة *Le Constitutionnel* نفسها، وقد فقدت على وجه اليقين براعتها، بأن "الحقيقة" هي في "هذه الكلمات المتأخرة للسيد جلاستون: الشمال يقاتل من أجل السيطرة، والجنوب يقاتل من أجل استقلاله". وتقوم بالوعظ لصالح الجنوب: "إننا ننسى دوماً من ثم أن المقصود إخضاع ستة ملايين نفس بحجة تحرير أربعة ملايين من السود"^(٢٤). وسنجد الاتهام بعد الفعل بقلم كتاب المقالات المعادين لأمريكا في سنوات ١٨٨٠؛ فالحيرة محسوسة حتى في الأوساط الليبرالية كما هو الأمر في المجلة المعاصرة *Revue Contemporaine*، التي تعتبر في صيف ١٨٦٢ أن معنى الحرب قد تغير وتقابل بين جنوب يعرف أو "يُحس" أن الرق مدان وبين شمال يستخذه بوقاحة كما يستخدم سلاحاً في حرب: "لم يعد الشمال يحارب ضد الرق، وإنما يستخدم هنا وهناك تحرير الرق كأداة حرب، كوسيلة للإضرار بالعدو. ولم يعد الجنوب يقاتل اليوم من أجل الرق، فهو يشعر تمام الشعور أن الحرب - أيّاً كانت نتيجتها - قد قضت قضاءً مبرماً على الرفاه القائم على العبودية، لا بل إنه يرتاب في أن الوسيلة الوحيدة للإبقاء على وجوده بعض الوقت، ولأن يُحمس مؤسسة قيد الاحتضار، هي إعادة وضعها تحت حماية الحكومة الفدرالية"^(٢٥). إن فرنسا التي عرفت في تاريخها إعلانين حول إلغاء الرق لا تفهم معاطلات لنكولن؛ إذ إن "إعلان التحرير المبذول" الذي أذاعه في

عام ١٨٦٢، والذي لا يقول بالتحريم بكل بساطة تم تلقيه بكثير من الدهول من قبل الأصدقاء الفرنسيين للشمال. وقد سجلت صحيفة *La Presse* أن "الطول النصفية لا ترضى أهدأ"^(٣٧). أما صحيفة *Le Constitutionnel* فهي تسخط وتنتصر من ناحيتها أمام هذا النفاق: "بدلاً من أن يدين الرق فإنه [لنكون] يعد باستمراره، ويجعل منه جائزة تشجيع لصالح الولايات التي ستضم للاتحاد من الآن وحتى الأول من يناير القادم". بعد هذا الإنكار الذي لا يصدق للمبادئ "من يجرؤ على القول الآن إن الشمال يقاتل من أجل القضاء على الرق؟"^(٣٧).

أدى الإجماع ضد الرق الذي رافق التعاطف السائد مع الجنوب إذن إلى هذه النتيجة الغريبة، لكنها ليست لا منطقية، وهي ترسيخ القناعة لدى الرأي العام الفرنسي على نحو دائم بأن الحرب الأهلية لم تكن أبداً الحملة التحريرية التي غنتها النفوس الطيبة بل مشروعاً عديم الشفقة من الاستعباد السياسي والاقتصادي للجنوب من قبل الشمال. لا شك أن الجنوب على خطأ حين يتأخر في تصفية "مؤسسته الخاصة"، لكن ألا يستحق الشماليون اللوم مرة لاستغلالهم بوقاحة مسألة الرق لإقحام الجنوب؟

هل هي حرب "محض صناعية"؟

إن الحرب التي يخوضها الشماليون على النحو المعلق عليها في فرنسا ضمن الأغلبية الساحقة من المنشورات هي كل شيء إلا حرب حق؛ فهي لا تستحق هذا الاسم لا تقنياً - مادام "الحق بمعناه الدقيق" هو في جانب الكونفدرالية - ولا أخلاقياً - مادام تحريم الرق حجة خداعة، و"سلاح" بين أسلحة أخرى في ترسانة الاتحاد، ولكن ما المقصود إذن؟

للكونفدرالية جوابها الذي تكلف بيته - على نحو واسع - الناطقون باسمها في أوروبا: هذه الحرب هي حرب اقتصادية. إن المقصود بالنسبة للشمال ترسيخ هيمنة الصناعية والمالية، وذلك يتم من خلال التعريفات الحامية والتحريرية، التي لا يوافق عليها الجنوب ويوشك أن يغيرها إذا ما تحرر. إنه قانون القلز^(*) هذا وليس المثل الأعلى المتمثل في تحريم الرق ما يجعل أي تسوية مستحيلة؛ فالشماليون لا يهتمون بحرية العبيد بقدر ما يهتمون بحرية انتقال منتجاتهم الصناعية في كل القارة ويفرض الرسوم الفادحة على الصناعات المنافسة حتى ولو كان ذلك على حساب الاقتصاد الزراعي

(*) قانون القلز *La loi d'alrain*: نظرية اقتصادية تحدد أجر العامل بالحد الحيوي الأدنى.

للجنوب، الذى تعرقل أسواقه التدابير الثأرية الأوروبية. ويضيف الجنوبيون: إنه لما كانت هذه الحرب قد ولدت من الاقتصاد فإنها بقدر ما تستمر بقدر ما تتخذ مظهر حرب تخريب؛ فمن الموائى إلى المزروعات، يتمسك الشمال بتدمير نظامى لوسائل الإنتاج على أراضى الكونفدرالية كافة، وهى خسائر سينضاف إليها فى حالة التحرر خسائر فادحة فى "رأس المال البشرى".

الحجة جوهرية فى المنشور الموزع لحساب الجنوب من قبل إدوين دو ليون، والذى يحمل عنوان : *الحقيقة حول الولايات الأمريكية الكونفدرالية La Vérité sur les Etats confédérés d'Amérique*. وعلى أنه ماهر فى سكب حججه فى قالب الأحكام المسبقة الفرنسية، فإن العميل الجنوبي يتحاشى الدفاع عن "المؤسسة الخاصة" الشهيرة - أى العبودية، ويكتفى بإدانة نفاق الاتحاديين الذين يرفعون راية التحرير فى حين أن هناك تمييزاً عنصرياً يومياً يجعل من حرية السود فى الشمال كلمة لا معنى لها^(٣٨). ولما كانوا لا يبالون أية ميالة بمصير السود فإن اليانكى - كما وصفهم دو ليون - لم يستخدموا مسألة الرق إلا عذراً لعنوانهم. وفى توتر العلاقات الذى ولد بين الشمال والجنوب خلال السنوات التى سبقت الصراع، لم تكن مسألة الرق تدخل فى الحساب بأى حال، وإن كان الشمال اتخذها عذراً بلباقة ليرد على أوروبا^(٣٩). ويلج دو ليون على أن هذا التوتر فى العلاقات من طبيعة أخرى تماماً؛ فهو عبارة عن تناقضات حقيقية فى مصالح محض مادية : "إن المصدر الحقيقى للمصاعب الحالية يتمثل فى مسائل محض صناعية؛ فالشمال صناعى، فى حين أن الجنوب زراعى^(٤٠)". سببية اقتصادية إذن وخصومة بنائية. إن ما يجرى بين الشمال والجنوب يشبه ما يجرى مثلاً بين فرنسا وإنجلترا. لم تكن فرنسا وإنجلترا أكثر انقساماً من جهة مصالحهما، ومشاعرهما، وعاداتهما، وتجاريهما مما هما عليه منذ عشرين عاماً الأخيرة. الشمال والجنوب قسمان فى الجمهورية الأمريكية الكبرى^(٤١). تبدو كلمة قسم غريبة وحاذقة؛ فهذه الحرب - كما يوحى دو ليون - لن تفعل شيئاً سوى المصادقة على انفصال الكيانين "المقسومين" أصلاً بفعل اقتصادهما وتاريخهما...

هذا التفسير مقبول طواعية من قبل الفرنسيين؛ فمنذ ما قبل ظهور منشور دو ليون، اعتمدت الصحافة شبه الرسمية - وعلى رأسها صحيفة *Le Pays* - أطروحة الأصل الاقتصادى للصراع. إن "الأسباب الحقيقية" للصراع مختلفة تمام الاختلاف عن الدوافع التى يذكرها الشمال: "فالرق ليس مسئولاً عن شيء فى هذا المجال: نحن إزاء مسألة اقتصادية معقدة بمسألة زراعية^(٤٢)". ومع الزمن وما عاشته الحرب من خراب فى الجنوب تأثر الرأى العام الفرنسى أكثر فأكثر مما بدا له سياسة مدبرة

للقضاء على البنى التحتية والثروات. وبعد عشرين سنة قويت هذه الانطباعات، واستحالت يقيناً، وصارت الدوافع الاقتصادية لحرب الانفصال جسراً يعبر عليه كل تحليل فرنسي للصراع. وسنرى أننذ أنصار الملكية غير النادمين والجمهوريين النادمين يتفقون مع المنظرين الماركسيين للمصادقة على الأطروحة التي عبر عنها إدوين دويلون منذ عام ١٨٦٢: "إن الروح التي قادت هذه الحرب والغاية التي نذعت إليها"، هي "الاستئثار بممتلكات الجنوب" من قبل الشمال^(٤٣).

إلا أنه في الوقت الحاضر، وخلال الحرب ذاتها، تُنافس هذا المنطق المادى لدى الرأي العام الفرنسي مقاربة من وحى مختلف أشد قدرة على التعبئة. إن اعتماد أطروحة الحرب الاقتصادية للقضاء على مزاعم الاتحاد الأخلاقية، أمر حسن، لكنه غير كاف في نظر أشد الأصدقاء حماساً للجنوب. إذا لم يكن الصراع الأمريكي إلا شجاراً من أجل المال بين "قسمى" الولايات المتحدة المتوفاة، فلماذا يتدخل الفرنسيون فيها؟ ذلك أن الآثار الإيجابية لانتصار الجنوب المحتمل - أى خفض التعريفات الجمركية مثلاً - لا تبرر مع ذلك دخولاً مباشراً في حرب مكلفة ومغامرة، هنا تجد الدعاية المناصرة للجنوبيين نفسها في مواجهة صعوبة مزدوجة.

الصعوبة الأولى : يجب استثارة العطف الواجب للضحايا لصالح الجنوبيين مع تقديم الكونغرس بوصفها حصينة ولا تقهر. يجب أن يكون الجنوب داوود في مواجهة جالوت؛ لأنه إذا كنا نحب دعم "الصغير" في مواجهة "الكبير" فبشرط أن يقاوم الصغير مقاومة كبيرة. يعمل دويلون ما في وسعه للتوفيق بين هذين المطلبين ببياننا؛ فهو يقدم منذ البداية مزاعم الشمال على أنها وهمية: "يجب أن يظهر إخضاع الجنوب حلاً لكل إنسان يريد أن يفكر جدياً"^(٤٤)، لكن استهلاله يعزف على وتر يثير الرثاء حين يقدم "إجراءات المصادرة التي اتخذها مجلس الكونجرس في الشمال" بوصفها "حكماً بالإعدام على اثني عشر مليون نسمة"^(٤٥).

الصعوبة الثانية : بعد أن أفرغت حرب الانفصال من كل شحنة عاطفية أو أخلاقية أو أيديولوجية بتقديمها مجرد صدام مصالح؛ فمن الضروري القيام بإعادة شحنها بمعنى تاريخي على نحو يهتم بها الفرنسيون على الرغم منهم بدلاً من يكفوا بكل بساطة عن الاهتمام بها.

هذا المعنى، سيقدمه "شرح" جديد، وبما أنه يقع على صعيد آخر غير الصعيد الاقتصادي فإن من الممكن جمعه مع هذا الأخير. إنه يقوم على جعل حرب الانفصال مواجهة إثنية وثقافية بين الأنجلو ساكسون وبين اللاتينيين، وهو سيناريو مبتكر

وجذاب بالنسبة للمدافعين الفرنسيين عن الجنوب، ومعظمهم محافظون أو رجعيون؛ فهو يسمح لهم أن يتجاوزوا (بعد استغلالها) قراءة اقتصادية تركز حيزاً كبيراً للشئون المادية لدى خصمهم السياسى، وخاصة أنهم ينقلون هذه الحرب الغريبة إلى حقل المصالح الفرنسية؛ فالصراع يكف عن أن يكون حرباً أهلية بين أمريكيين ليصبح حلقة فى حرب عالمية بين الإثنيات.

اللاتينية ضد "الجنس الأنجلو - أمريكى"

فيما يلى الكيفية التى سينتظم بموجبها الخطاب الجديد: إن ثقل المصالح المادية فى هذه المبارزة شديد الوضوح، لكن هذا الوضوح لا يجب أن يعمى الفرنسيين عن بعد خفى، وسرى للصراع؛ فالحرب يمكن أن تخفى وراءها حرباً أخرى، وحرب التحرير المزعومة تحجب خطة واسعة للاستعباد، والحملة لصالح الجنس الأسود تخفى حملة تأديبية ضد الجنس اللاتينى، وأولئك الذين يجعلون من أنفسهم محررين عنصرين يهدفون للسيطرة العنصرية المطلقة. وبإيجاز، فورا، بخان المظاهر وخطابات النية السيئة، يدعى الفرنسيون لرؤية هذه الحقيقة وجهاً لوجه: إن حرب الانفصال هى نضال حتى الموت أراداه العنصر الأنجلو ساكسونى لتوطيد تفوقه على القارة الأمريكية.

مثل هذه القراءة تمر من خلال عولة خيالية للصراع. على أن هذه الإستراتيجية ليست إلا مجرد رسم أولى لدى الدعاة الجنوبيين. وهكذا الأمر لدى دوليون مقارناً الولايات الأمريكية الكونفدرالية بإيطاليا التى بدت جديرة "بأن يعترف بها من قبل أمم أوروبا" وذلك "بنضالها من أجل استقلالها وبستورها"^(٤٦). ولم يقو على ألا يضيف: ومن أجل وحدتها... لكنه يعود إلى الدعاة الفرنسيين الذين استغلوا بانتظام طريقة "المتوازيات" مع هدف مزبوج يتمثل فى إحراج أنصار الشمال ودفع الفرنسيين اللامبالين أو المترددين للانخراط فى الصراع.

ونحن مدينون إلى هذه الإستراتيجية فى الخطاب بوجه خاص فى المشابهة بين أمريكا وروسيا التى تصمر عليها الصحافة الرسمية. فى سنة ١٨٦٠، أى قبل ثلاثة أرباع القرن من بداية التنافس الإنتاجى بين النظامين، لم يكن التقريب بينهما تحصيل حاصل، لكن الاتحاد المعزول دبلوماسياً يحاول بذل كل ما فى وسعه للنجاح؛ فزيارة رسمية صاحبة للبحرية القيصرية فى موانئه عام ١٨٦٣ تجسد الاتهامات حول التواطؤ بين حكم ألكسندر الثانى الاستبدادى وحكومة لنتكون الحربية. وقد قاس مبعوثو الجنوب فى أوروبا الصدمة التى يمثلها فى فرنسا خاصة التفاهم الودى فى الظاهر

بين سفاح بولونيا ويطل السود. ولا يخفى دو ليون فرحته: "إن علامات العطف التي تبادل إغداقها الاستبدادان اللنكوني والروسي قد أطلعت العالم الأوروبي بوفرة وفاجأته، ولم تخرج قليلاً الأصدقاء الديمقراطيين "الجمهورية المثلى" [the Model Republic] أى أنصار بولونيا الساخطين. ولكى يخفوا حزنهم، فقد أطلقوا من جديد شكواهم القديمة حول الرق، هذا "العدو" الحقيقي للخيال الفرنسى^(٤٧). وفى الوقت نفسه، تقدم الصحيفة اليومية الحكومية *La Patrie* إلى قرائها "مفتاح" الصراع الأمريكى هذا: الاتحاد هو سفاح الولايات المنشقة شأن روسيا القيصرية التي هى سفاحة الأمم الباحثة عن الحرية، ولكن بعيداً عن أن يكون تمرين أسلوب لرجل ظريف أو مهووس، فإن مقال "روسيا والولايات المتحدة الأمريكية" الذى نشرته صحيفة *La Patrie* قد فُحصَ ووفق عليه من قبل نابليون الثالث نفسه، حسب شهادة دولمار، مالك الصحيفة. فى هذه السنة التى قمع فيها التمرد البولونى بوحشية، كان الهدف بالطبع أن تُفرض لدى الجمهور صورة الجنوب الشهيد المشابهة لصورة البولونى بين يدى قوة عنيفة لا تعرف التردد. مناورة خطابية ذات أهداف محدودة (إثارة الاضطراب لدى المعسكر الليبرالى والجمهورى)، والتقارب بين أمريكا الشمالية وروسيا موعود لمستقبل مشرق - حتى وإن كان الهجاء من الذين استعادوها فى سنة ١٩٣٠، لم يستعجلوا فى الاعتراف بدينهم الخطأى تجاه الإمبراطورية الثانية...

ليست هذه الموازنة بين الروس واليانكى فى ترسانة أنصار الجنوب سوى أداة تكتيكية. أما السلاح الإستراتيجى ذو المدى البعيد، أى السلاح الذى يوسع من ميدان المعركة فيما وراء الأطلسى ليشمل "العالم المتحضر"، فيتمثل فى فكرة مواجهة بين العنصر الأنجلو ساكسونى والشعوب اللاتينية، وهى فكرة عزيزة على الإمبراطور؛ فقد رأينا أنها كانت تقود "هدفه الكبير" المكسيكى الهادف إلى احتواء ضغط الولايات المتحدة، كما أنها فكرة جذابة لعدد من الفرنسيين المستعدين للتأثر من التهديد الذى يمكن للولايات المتحدة، التى يسودها العنصر "الأنجلو ساكسونى"، وهى تشكل كتلة مع بريطانيا العظمى المثيرة دوماً للقلق، أن تمثله. فى هذا التحليل، تغير حرب الانفصال من منزلتها ومن دلالتها؛ فلم تعد حرباً أهلية محصورة نسبياً، بل هى أول فصل فى مباراة عالمية؛ إذ إن الخصومة بين الشماليين والجنوبيين تعكس انشقاقاً إثنيا وثقافياً أشد اتساعاً، وتترجم عدوانية وشراسةً يانكى عطشاً للسيطرة لن يوقفها انتصار محتمل على الجنوب.

ليست هذه القراءة للحرب غائبة كلياً عن الخطاب الجنوبى الموجه للفرنسيين، يستشف إدوين دو ليون المناسبة، ويلصق عدداً من الاعتبارات العنصرية على عرضه

الخاص بالجنود الاقتصادية للحرب. يكتب: "بالإضافة إلى الأسباب [الاقتصادية] هناك اختلافات العرق والقابلية التي توجد بين شعبين". هاهو يضع موجزاً لحالة الانقسام الإثنى والثقافي بين الشمال والجنوب: "وكما تبين الإحصاءات، كان الشمال مأهولاً بأجناس أنجلو ساكسونية، والجنوب كان مأهولاً بصورة أساسية بالجنس اللاتيني. وهاهو الآن حفيد الطهريين^(٤٨)، الجنرال بترل، الذي دأب على خوض الحرب ضد النساء، يشغل وظيفة والى الشمال فى النوفيل أورليان؛ حيث تكشف اللغة والعادات الفرنسية عن أصل السكان^(٤٩)". طريقة ماهرة لإثارة اهتمام الفرنسيين بقضية أكثرية المواطنين الذين أساء معاملتهم طهرى فظ، على أن تطلق السيد دو ليون ربما كانت أقل دقة حين قدم جيوش الشمال بوصفها عصابة من المهاجرين: "يجب الاعتراف بأن المهاجرين الألمان والإيرلنديين يؤلفون القسم الأعظم من جنود هذا الجيش الذى تقوم مهمته على "ترميم الاتحاد"^(٥٠)". إنه ينسى أن الإيرلنديين ينتمون بحق إلى المجموع الأسطوري السلتى - اللاتينى الذى يؤلف مرجع الخطاب الفرنسى الأشد معاداة للشمال كما سنرى؛ ذلك أن الموظف الجنوبى يفكر فى موضوع بيض أمريكا بمفردات الطبقات، والثقافات، والأديان، لا بمفردات عنصرية. اليانكى هم فى نظره "طهريون" أكثر منهم إنجليز، و"المهاجرون الألمان" هم مهاجرون أكثر منهم ألمان، أى "حمر"، كما يشرح الأمر فيما بعد: "لقد جذب الشمال أيضاً إليه كل الثوريين الجائعين والساخطين من ألمانيا، كل الجمهوريين الحمر [...] لدعم جيشه"^(٥١). إن الانقسام الإثنى هنا ليس حاسماً ولا مطلقاً؛ ففى نظر دو ليون هناك بالضرورة أيضاً أناس أنجلو-أمريكيون بدءاً بهذا "العنصر الأنجلو ساكسونى الذى سنجده فى الجنوب" والذى يعارضه بالأصل الطهرى جاعلاً إياه يعود إلى "الطبقة النبيلة المنفية زمن كرومويل"^(٥٢)... بين البيض، يتقدم الدين والسياسة حتماً على الإثنى، مزيداً من الجهد أيها الجنوبيون إن شئتم أن تكونوا "لاتينيين"!

ينقلب ترتيب الحجج لدى التدخليين الفرنسيين؛ فقد حل محل السببية الاقتصادية غير الصالحة للتعبئة تصور للتنافس العنصرى على الصعيد العالمى؛ ففى نظرهم أن مجرى الأحداث الحالى (والقادم) يرتبط بمنطق أكثر إلحاحاً من منطق الحساب والمصلحة: منطق الدم و"الحضارة". لدى هذه القوى التى تقذف بالاتحاد وبيبرطانيا العظمى الواحدة نحو الأخرى، على الرغم من الاحتكاكات فى بداية الحرب،

(*) طهرى Puritain: عضو فى جماعة بروتستانتية فى إنجلترا وإنجلترا الجديدة (أمريكا) فى القرنين السادس والسابع عشر طالبت بالتمسك بأهذاب الفضيلة.

لا تزن علاقاتنا المسكينة مع عالم أمريكا الشمالية شيئاً يذكر؛ إذ سرعان ما ستمحى الذكرى الذابلة للفاييت وروشامبو إن لم تكن مفضية من قبل. المكان إذن "لقرابات الجنس" و"لتقاليد الأصول"^(٥٢): هذه الوقائع الأشد واقعية من المصلحة الاقتصادية هي التي تربطنا بالجنوبيين، وبالأحرى فهي تقيّد مصريى اليانكى والبريطانيين.

إن انتصار الشمال هو فى الحقيقة انتصار اليانكى المدعو بصوت الدم للاتحاد عاجلاً أم آجلاً مع الإنجليزى فى جبهة مشتركة موجهة ضد اللاتين، ومن ثم ضد الفرنسيين، أسياى وحماة اللاتينية. الشمال ليس فكرة ولا مبدأ ولا طريقة فى الحكم. إنه إعمار معاكس لإعمار الجنوب: "مختلف أصلاً، مادام أحدهما قد تكون من الفرنسيين والإسبان فى حين يتكون الآخر أساساً من الإنجليز والهولنديين والألمان والسويديين، ولما كانت هناك مسافات كبيرة تفصل بين الشعبين، حيث يعيش كل منهما فى مناخات أخرى وينهمكون فى مشاغل مختلفة [...]، فقد اعتبر الشعبان نفسيهما يوماً خصمين"^(٥٣). الشمال المنتصر هو العنصر "الأنجلو - أمريكى" الملتحم من أجل فتوحات أخرى.

سنعثر على هذه الفكرة الملحة، على تنشئتها فى صحف الإمبراطورية، فى حالة مركزة ضمن كتيب نشر فى عام ١٨٦٣ تحت عنوان عن اللاتينية *Du Panlatinisme* مع عنوان فرعى: "ضرورة التحالف بين فرنسا وكونفدرالية الجنوب"^(٥٤). نجد فيه وقد جمعت فى ثلاثين صفحة كثيراً من الملامح المعادية لليانكى التى ستؤلف هيكل الخطاب المعادى لأمريكا فى نهاية القرن التاسع عشر.

منذ السطور الأولى، يرتقى المنظور ولا تعود حرب الانفصال تبدو أمريكية الطابع؛ إذ يجب، لفهمها على نحو جيد ولتفسيرها على نحو صحيح، أن نرى الأمور على نحو أوسع: "هناك ثلاثة قوى، عناصر حضارة، تنتشر فى العالم، وتحاول اقتسام المستقبل. يمكننا أن نسميها على هذا النحو: الروسية السلافية، الأنجلو ساكسونية، والغالية اللاتينية"^(٥٥). تبدو أول هذه القوى للمراقب السطحى على أنها الأشد تهديداً، إلا أن الأمر ليس كذلك. حقاً، "إن سيطرة الروس، وهى خير على الشعوب الجاهلة والمتوحشة، أو المفسدة بفعل آفات الحضارة المنهكة، ستكون نكبة على أوروبا، لكن للروسية السلافية ميل للتوسع فى آسيا وما دامت أوروبا ستكون على ما هى عليه اليوم، أى منضبطة وقوية، فإن مدافع القيصر ستضرب بلا فائدة على بابها"^(٥٦). إن "حيوية" الشعوب الأوروبية ستصونها.

أما الأنجلوساكسونية، "عتلة الحضارة" الثانية هذه، التى يقوم "شعبان على

خدمتها، الإنجليز والأمريكان، أرسنقراطية وديمقراطية" فهي مختلفة كلياً. جنس ممتاز في كل الأحوال بقابليته على "ألا يعتمد إلا على نفسه" وعلى "أن يستخلص أكبر فائدة ممكنة من نشاطه الخاص": "self-reliance" و "help yourself"، بلغة المؤلف. جنس فعال وصناعي، يجب أن نستوحى نجاحاته دون أن نقنط؛ لأنه ليس هناك سبب للاعتقاد أن الجنس الأنجلو ساكسوني هو بطبيعته متفوق على الأجناس الأخرى، "كالإنجليز والأمريكان الذين يقتربون من فعل ذلك".

هناك مع ذلك اختلاف بين بريطانيا العظمى ومستعمراتها التي توجب عليها الانفصال عنها بفضل سياسة فرنسية لم ينقصها "لا البصيرة ولا البراعة"، أي الدعم العسكري المعطى للثائرين. إن بريطانيا العظمى هي في آن واحد "صور وقرطاج" - هذا التوازي المزدوج يعود إلى القرن الثامن عشر. إنها تحتاج إلى عالم مفتوح لتجاريتها، وبما أنها قوة عريقة رزينة، فإنها لا تدع نفسها تذهب إلى ضلالت الشبهات. إنها تفضل "تعليم الحضارة الأوروبية بواسطة التجارة لشعوب لا تحصى في آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا". وبإيجاز، فإننا يمكن أن نتفاهم معها، ولكن ليس مع "أحفاد أبنائها"؛ لأنه إذا كانت بريطانيا العظمى تمثل الجانب الجيد من "عتلة الحضارة" الأنجلو ساكسونية، فإن أمريكا الشمالية تجسد عدوانيتها المدمرة للحضارات الأخرى. إن الأمريكيين باعتبارهم مستبسلين لا متصليين، وأقل قوة لا أقل عنفاً، في مقدمة أبناء جنسهم الذين يسببون أحداثاً يعجزون عن إيقافها. وبوصفهم محدلة أطلقت على العالم، فإنهم "يزيلون غابات أمريكا الشمالية"، ويمهدون القارة، و"يرتجلون مدناً"؛ و"يخلقون شعوباً"، كما أنهم يدمرون المدن والشعوب بنفس الطاقة: "على هذا المسرح الواسع، محا العنصر الأنجلو ساكسوني أو يميل إلى محو كل العناصر الأخرى: الهولنديون على ضفاف الهدسون، والسويديون في الديلوير Delaware، والفرنسيون في الميسوري وميشيجان والأركنساس وتكساس ولويسيانا وإنديانا وإيلينو والويسكنسن والالاباما، والإسبان في فلوريدا وكاليفورنيا والمكسيك الجديدة، وهو في طريقه لابتلاع كل تنوعات الجنس الأبيض. أما بالنسبة للجنسين الأحمر والأسود، فقد دمر الأول في جزء كبير منه أو أنه قذف بكل ما تبقى منه بعنف إلى أقصى حدود مجال عمله؛ أما بالنسبة للثاني في الشمال، فقد طرده ببرود وكبرياء الطبقة التي ترى الدنس حتى في مجرد مجاورته، في حين أنه جاوره في الجنوب ضمن شروط أكثر اجتماعية هي شروط السيد والعبد^(٥٧)".

هو ذا الظرف، هو ذا المنظور الذي يتوجب على الفرنسيين أن يتبصروا بموجبه حرب الانفصال.

يجب رؤيتها أولاً - ولن نتعجب من ذلك - بوصفها نعمة أو على الأقل وقف تنفيذ بالنسبة لأوروبا. كنا نستنتج منذ ثلاث سنوات تقريباً أن الأراضي التي كان الجنس الأنجلو ساكسوني مدعواً للانتشار فيها كانت تعادل ثلاثة أرباع أوروبا، وكنا نقدر من خلال إسقاطات ممكنة أن عدد السكان سيبلغ "رقم مائة وخمسين ونصف مليون نسمة" بعد مائة وخمسة وعشرين عاماً من الآن^(٥٨). كنا نتساءل من سيقف توسع الشعب الأمريكي، من؟ من المحتمل أن يتحمل الأمريكيون أنفسهم عبء هذه المهمة، على الأقل في الوقت الحاضر. من الصعب التعبير بصورة أوضح عن الآمال الكبرى التي علقتها فرنسا على حرب الانفصال، هذه الوقفة العنيفة التي سترغم أمريكا نفسها عليها. يظهر أنشد خطاب التفكيك المحتوم: "لقد تلقى الاتحاد ضربة من المستحيل أن ينهض منها كما كان من قبل، أيًا كانت نتيجة الصراع الذي نشهده".

لكن هذا التفاؤل لن يعمر طويلاً؛ إذ من يعرف في الأساس ما يقدر عليه الشمالي المتعصب؟ من يسعه أن يقول إلى أي حدود قصوى سيصل حققه؟ حين يلاحظ بخشونة أن جنوباً مهزوماً لكنه ليس خاضعاً سيكون رأس جسر مثالياً و"مركزاً لكل قوة أجنبية ستدخل في حرب مع الولايات المتحدة"، فإن مؤلف كتاب *اللاتينية* يستخلص بدلاً من الشماليين النتيجة المحتومة: يجب على هذه الحرب بالضرورة أن تصير حرب "إبادة"، وهي كذلك أصلاً مادام الشمال "قد شرع جدياً في أن يستأصل بالموث وبالإبعاد شعباً تعداده ثمانية ملايين نسمة". لا شيء يستحيل على هذه القلوب المتحجرة: "يعلمهم التاريخ أن هذه التضحية الكبرى لا تنطوي على أي شيء مستحيل، وبدون الذهاب للبحث عن أمثلة في العالم القديم لا تنقصنا حقاً، يملك الشمال منها في جواره بل وحتى في ماضيه: [...] ألم يتوصل طهريو إنجلترا الجديدة إلى محو حتى آخر آثار الجنس الأحمر؟"

ليست هذه المرة الأولى التي تدان فيها إبادة الهنود في فرنسا، لكنها المرة الأولى فيما يبدو التي يستشهد فيها بهذه الإبادة لدعم ضرب من ميل لدى الأنجلو أمريكيين إلى الإبادة: المرة الأولى أيضاً التي يُعرف فيها طهريو إنجلترا الجديدة الذي أعيد إليه الاعتبار مؤخراً من قبل توكفيل بوصفه مصدر الحريات الديمقراطية الأمريكية كحمض ومجرد سفاح. سفاح قديماً للهنود الحمر، وسفاح اليوم لهذا الجنس الآخر الذي يجزؤ على مقاومته: بيض الجنوب. "لا يتوهم الكونغراليون حول المصير الذي ينتظرهم، إن هم هزموا: فهم يعرفون إلى أين يمكن أن يصل تعصب متعصبى الشمال، تعصب ليس لدينا عنه على وجه اليقين فكرة صحيحة في فرنسا، والذي هو في حقيقة الأمر الهوس الطموح والحاقد لشعب يظن بنفسه فعلاً جيش الإله المختار، الإله المبيد

للأماليسيين Amalécites والموابيين Moabite^(٥٩). إن وحدة الشعور هنا كاملة مع الخطاب المعادى للطهريّة الذي يعتمد على ليون، والذي كان يلخص على هذا النحو "المذهب الطهري القديم" الذي أعاد وضعه على جدول الأعمال من جديد محاربو الشمال:

١٠) إن الأرض وما تتطوى عليه ملك القديسين، ٢) إننا نحن أنفسنا قديسون^(٦٠).

إنه أيضاً أول ظهور لنظرية في الدومينو على الطريقة الفرنسية، والتي ستبتذل في سنوات ١٨٨٠-١٨٩٠: فالغول الأمريكي الشمالي يلتهم الوجبة لقمة بعد لقمة، لكن الجنوب يؤلف قطعة كبرى، وطبقاً رئيسياً، ولن يجعل ابتلاعه الغول يشبع. على أن مأذبة الأراضي ستستمر. ومن الواضح أن هناك شعوب أخرى تم إعدادها للذبح، ذلك أن "التهامها" لم "يؤجل" إلا بسبب الدفاع البطولي للجنوب^(٦١). وبعد الجنوب، أمريكا اللاتينية. كل اللاتينيين يعرفون ذلك، ويتحسسونه، وتصرخ به "غريزتهم في البقاء": إن "الجنسية" الأنجلو ساكسونية هي العدو، عدو الجنوب في هذه اللحظة بالذات، وعدو الغد لأمريكا اللاتينية التي "سيتم" اجتياحها "حتماً عاجلاً أم آجلاً" إن لم تضع نفسها في موقع الدفاع عن النفس من خلال "تجديد نفسها"^(٦٢)، ومن خلال بحثها عن دعم فرنسا.

حين يُنظرُ إلى حرب الانفصال من هذه الأعالي الإبتنية والإستراتيجية، يتغيّر وجهها، ولا شك أن تحرير السود ليس إلا "حجة" للشمال^(٦٣)، ولكن حتى لو كان أكثر من ذلك قليلاً: "قضية عارضة"، فإن على الفرنسيين أن يخفّفوا من هذا الرهان وألا "يسمحوا لاندفاعات قلوبهم الكريمة أن تضل حكمهم". يالها من قضية، قضية إلغاء نظام "تمّ تعديله وتخفيفه"، وسيموت ميتة طبيعية عما قريب! إن المقصود في حقيقة الأمر خطير وحاسم. إنه مصير العالم الذي يراهن عليه في ميدان المعركة في الميرلاند أو في فرجينيا: "عندما نتأمل مستقبل أوروبا، سنرى أن المقصود بالنسبة لهذا الجزء من العالم المتحضر شيء آخر تماماً غير الرق وتحرير الزنوج في هذا الصراع الذي استمر طويلاً. هل سيمدّ أمريكيو الشمال على كل القارة الأطلسية سيطرة شبيهة بسيطرة الرومان على العالم [...]؟"^(٦٤) النتيجة: إن السياسة المكسيكية لنانبلون الثالث هي "سياسة كبرى"، لكنها "ناقصة" وأقلّ "ضماناً" إن لم يصحبها تحالف عسكري مع الكونفدرالية.

لا يجب أن توهمنا هذه "الجسارات" الأخيرة: فهذا المنشور يقف تقريباً على

مقربة من المواقف الفرنسية شبه الرسمية، كما أنه يستعيد ملامح بل وحتى العادات التي تميز الصحافة الحكومية، ولا سيما في إدانة "الحلف بين اليابانكي والمعتدين على بولونيا"^(٦٥). وإذ يجعل المؤلف من المواجهة بين الأجناس والحضارات الثلاثة الكبيرة مفتاح المصير الأوروبي، فإنه لا يفعل أكثر من أن ينظم إطاراً للفكر هو إطار فكر الحكام الفرنسيين وجزء كبير من "الطبقات الذكية" للكلام على طريقة سليدل. وأنه لأمر بالغ الدلالة أن مورني، حين استقبل في يناير ١٨٦٥ جون بيجلو، والذي احتل مقام سفير الاتحاد مكان ديتون، اختار أن يركز المحادثة حول هذا المفهوم "الجنس اللاتيني" كي يبين أنه لا يجعل منه محور سياسته. وعلى هذه المسارّة التي تحمل ملامح النفي، كان لبيجلو مهارة الإجابة على الصعيد ذاته الذي يدعى مورني التميز عنه، مشيراً إلى أن هناك أفراداً من "الجنس اللاتيني" في مدينة نيويورك أكثر مما في كل جمهوريات الجنوب، وأن هناك من الكاثوليك في ولاية نيويورك أكثر مما في الكونفدرالية بأكملها^(٦٦)، وهي طريقة أنيقة ليقول إنه ليس مخدوعاً بالمسافة التي يعطنها مورني تجاه "نظرية" إثنين إستراتيجية تؤلف فعلاً الإطار الفكري للسياسة الإمبراطورية.

من هذا الجهد في التنظير الخيالي، يقدم منشور فورنييه حالة مركزة: فكتاب *عن اللاتينية Du Panlatinisme* هو أشبه بتصفية لهذه الكمية من الخطابات الدعائية التي تمتاز فيها خلال فترة الحرب بأكملها الوقائع والأوهام. في هذا الملخص من أنصار الجنوب تظهر بوضوح المقومات التي ستفيد عما قريب في الإشارة إلى الجرعة المعادية لأمريكا.

تتمثل العلامة الأبرز - وفي الوقت نفسه الأكثر جدة - في جعل الإثنية تطبع السياسة التي تستند إلى مراجع "علمية" (يخصص المنشور عدة صفحات لمخاطر "التهجين mongrellisme"^(٦٧)) التي تهدد أمريكا الجنوبية، ويحيل بصراحة إلى الأنثروبولوجيا العنصرية الشابة الأمريكية التي تسمى على هذا النحو "اختلاط الأجناس الأبيض والأسود والأحمر"^(٦٨)، لكنها تنطلق اعتباراً من خيال وهمي عن الانحطاط. يقدم كتاب *عن اللاتينية Du Panlatinisme* على هذا النحو حالة مبكرة بوجه خاص عن الوهم الفرنسي في نزاع الملكية والانحطاط في مواجهة "الشعوب الكبرى" الجديدة - أمريكا وروسيا، المتكبرتين والواثقتين بنفسيهما^(٦٩). لن تتم مقاومة ما

(*) mongrells : كلمة مهجورة في اللغة الفرنسية، نقترح كلمة التهجين مقابل لها بالعربية باعتبارها تعني اختلاط أجناس مختلفة.

سيسمى عما قريب "اليانكية" من خلال دروس التاريخ الخادعة ولا من خلال التأملات الفلسفية السياسية الضبابية: إنها، بل ويجب أن تكون قفزة حيوية، ورد فعل فيزيولوجي ضد "روح الفتح" لدى أمريكا أنجلو ساكسونية تؤمن "بقدرها المعلن"^(٦٩) في فتح القارة حتى رأس هورن - Cap Horn بانتظار الأفضل؟

الشمال ضد الجنوب، الرواية

هل يعتبر كتاب عن اللاتينية *Du Panlatinisme* نصاً "نموذجياً"؟ لا، إذا ما بحثنا عن الموقف المتوسط للرأى العام الفرنسى حول الحرب الأمريكية غير الموجود. نعم، إذا أردنا أن نقبل نفس المنطق، وقد دفع إلى منتهى نتائجه، والذي كان طوال فترة الصراع فى أساس قرارات (أو مفاوضات) السياسة الإمبراطورية؛ المنطق نفسه الذى يعبر عن نفسه بحذر أكثر فى كل الصحافة القريبة من الحكومة؛ والمنطق نفسه أخيراً الذى يؤثر قليلاً أو كثيراً على كثير من التعليقات المستقلة سياسياً. والواقع أن آثاره الدائمة لا تأثيره المباشر هى التى تجعل من هذا الخطاب عنصراً مقوماً مهماً فى النزعة الفرنسية المعادية لأمريكا القادمة. إن أنصار الجنوب من رعايا الإمبراطور يهينون لمعاداة اليانكية من قبل رعية جول فيرى Jules Ferry.

هل كان فرنسيو سنوات ١٨٦٠ جميعاً من أنصار الجنوب؟ يقيناً لا، كما لم يكونوا أيضاً من أنصار "اللاتينية"، لكنهم كانوا بالمقابل أقل ميلاً للحماس لمثل لنكون أو جرانت كما تشيع ذلك صوراً ذائعة لاحقة عن الصراع: صورة اندفاع لا يقاوم من التعاطف مع الشمال المعادى للرق؛ فلذاكرة الجمعية أيضاً ذكرياتها الحاجبة، وهذه الذكريات الحاجبة قد وضعت قصداً؛ إذ ما إن استقرت الجمهورية الثالثة حتى انكبت على المهمة القاسية المتمثلة فى إعادة وصل خيوط تضامن مفترض بين الجمهوريتين الأطلسيتين. وستسجل العداوة المعروفة لفرنسا إزاء الاتحاد خلال الحرب فى سجل سلبيات نظام نابليون الصغير المشنع عليه من الآن فصاعداً، وسيُسجل لصالح "البلد الحقيقى" تضامن مع الشمال لم يكن من قبل إلا موقف أقلية ضئيلة مناضلة. وفى هذه العملية من التطيين الأيديولوجى ستتمكن الجمهورية الثالثة من الاعتماد على ضمان فيكتور هوجو السابق واللاحق الذى كان انتصاره الثابت للاتحاد سيستخدم كعباءة نوح لتغطية سياسة الانتظار والغموض التى سادت خلال الصراع، ولكن من أجل صورة أقل شراً علينا أن نلتفت إلى جول فيرين.

هوجو هو المنارة، أما جول فيرين فهو المصور: أحدهما يفيد فى تقديم فرنسا

المتضامنة مع المنتصرين، أما الآخر فيتيح لنا في روايتين يفصل بين كتابتهما اثنتان وعشرون سنة رؤية كل الغموض الفرنسي. يحتفظ جول فيرن بمفاجأة لقارنه الميال إلى الظن بأن التقدمية والعلمية تتفق بالضرورة مع معاداة الجنوب. بالطبع هناك رواية شمال ضد جنوب؛ حيث يظهر كنصير متحمس لقضية الشماليين. تدور أحداثها في فلوريدا، البوربانك، وهم مناضلون معادون للرق جاؤا من نيو جرسى، ومزارعون بوجه إنساني، صاروا فيها الهدف المفضل للمشاعغبين الانفصاليين الذين يقودهم فاسد مثير للقلق، لا أسرة له ولا جذور، هو تكسار القاسى، نهب، وقتل، وأحكام جائرة تلفظ ضد أبرياء من قبل محكمة محلية مذعورة، وخطف أطفال: كلها أمور صالحة لهذا الشيطان ذى الوجه المزدوج. (لأن سر وجود تكسار فى كل مكان ومفتاح إفلاته من العقاب، هو وجود توأم له وبديله المتواطى...) كل شىء ينتهى بالنسبة للبوربانك ولفلوريدا بفضل زيرمه على وجه الخصوص، وهى خلاسية ذات قلب كبير. وحين وصلت التعزيزات الشمالية متأخرة بعد انتظارها طويلاً لم يكن لها من الوقت إلا ما يسمح لها بتحية الجمهور قبل سقوط الستارة من خلال جهر مدو بما تؤمن به: - "نعم أيها الاتحاديون، أيها الشماليون، المعادون للرق، النادون بالوحدة! يجيب الرجل الذى يبدو فخوراً بإعلان كل هذه الصفات المختلفة الممنوحة لحزب القضية الصالحة"^(٧٠)، وهو ما يسمى الاستغراق فى الخطأ أو غرز السمار.

لكن فيرن يغرّز هذا السمار فى نعش: نعش جنوب تفكك ومات منذ زمن طويل؛ لأن رواية شمال ضد جنوب، وذلك تفصيل لم يقصد به هز الضمائر الصيبانية، لكنه لا يخلو من أهمية بالنسبة للمؤرخ، لم تكتب أبداً خلال حرب الانفصال كما تحمل على الاعتقاد لهجتها "الملتزمة" وإعلاناتها الصاخبة. بل على العكس! فقد نشرها جول فيرن فى مجلة التربية عام ١٨٨٧، أى بعد ربع قرن من الحدث. تضفى هذه المسافة على تبشيره مذاقاً بالياً نسبياً. ما أجمل وأطيب قضية الاتحاد تحت أشعة شمس الجمهورية الثالثة! لكن الجنوب حتى ذلك الوقت كان قد وُضع تحت الإشراف وأعيد بناءه، وماتت الإمبراطورية، واستقرت الجمهورية. هل كان جول فيرن يدرك القضية الصالحة؟ يرى أحد كتّاب المقدمات المتأخرين فى شمال ضد جنوب فرصة جديدة [لجول فيرن] فى أن يعبر عن نفسه بوضوح حول "تحرير وحرية الشعوب فى أن تقر مصيرها بنفسها"^(٧١). لا يسعنا القول إن فيرن قد انتهز هذه الفرصة على نحو كامل فى حقبة كان فيها حظ السلاح غير مؤكد، وكان فيها أصدقاء الشمال النادون يعانون الأمرين لإسماع صوتهم.

فى الحقيقة إن رواية شمال ضد جنوب هى تبيكت ضمير قلم، تعديل متأخر على

صورة سريعة مختلفة استخرجت من رواية أخرى، مجهولة تماماً، هي رواية *مخترقو الحصار Les Forceurs de blocus*، عولج فيها "موضوع" الانفصال فور وقوعه؛ فقد ظهرت الرواية في المجلة في شهر أكتوبر ١٨٦٥، قبل أن تنتشر ضمن كتاب في عام ١٨٧٠^(٧٢)، وهي تروى حكاية أخرى مختلفة تماماً عن الرواية الصحيحة سياسياً *شمال ضد جنوب*. إذ تضع الحرب الأمريكية تحت إضاءة مائلة لا تضيء المشهد الفرنسى الجماعى أقل مما تضيء اللوحة التى رسمها مانيه فى السنة السابقة على إثر معركة شربورج البحرية.

فى عام ١٨٦٥ بدا عنوان *مخترقو الحصار* عنواناً فصيحاً؛ فقد فهم الناس جميعاً أن المقصود هو حصار الموانئ الجنوبية من قبل البحرية الحربية الوجدوية، ولم ينس أحد أن هذا الإجراء الذى طبق بعنف قد وضع إنجلترا وفرنسا على حافة حرب مع الاتحاد، ويضيف المطلعون على الأمور أن نابليون الثالث شخصياً كان قد عبر حين لقائه بالسفير الكونفدرالى سليلد يوم ١٦ يوليو ١٨٦٢، عن أسفه لعدم إدانة وخرق هذا الحصار الذى خنق الكونفدرالية. ولا يعطى جول فيرن شكل الرواية لحرب لم يجرؤ الإمبراطور نفسه على إعطائه، بل إنه يضع على المسرح على نحو سياسى أشد الأمانة الأكثر ثباتاً لدى الديوان الإمبراطورى: الحرب ضد الشمال التى تخاض بالوكالة. لا وجود هناك منطقياً إذن لفرنسى واحد فى هذه القصة، ولا لأمريكيين كذلك. إن *مخترقو الحصار* هي رواية إنجليزية، تبدأ أحداثها فى ليفربول: ميناء ارتبط منذ زمن طويل بالمصالح الجنوبية، والذى يريد على الرغم من الحرب أن تستمر تجارة القطن بصورة مربحة أكثر من أى وقت مضى، ميناء يقف إلى جانب أصدقاء الجنوب تماماً؛ حيث بنيت فيه الألاباما سرياً تحت الرقم الرمزي "٢٩٠". الحصار الذى يتوجب اختراقه هو حصار شارلستون؛ فالكابتن البريطانى مدفوع باعتبارات تجارية جوهرياً، لكنه أيضاً يقول خطاباً معادياً للشمال بصورة عامة حول حرية الملاحة فى البحار والاعتداءات على حق الناس التى ارتكبتها الاتحاد. ولما كان بطل المغامرة فهو يجر القارئ فى ممر يناصر الجنوب "موضوعياً"، لكن الوضع يتعقد (والتوازن يتحقق) حين يتبين أن مسافرة غامضة فى اللحظة الأخيرة هي فتاة أمريكية، عازمة هي الأخرى على الدخول فى شارلستون ولكن لتحرر فيها أباه، وهو ضابط من الشمال وسجين مهدد بالإعدام. سيُخترق الحصار، وستُعبأ السفينة بالقطن، وسيُحرر الأب - وستتزوج الفتاة الباسلة الكابتن الشجاع. والحدث الأخير، وهو الإفلات الدرامى من ميناء شارلستون، يكتسب أهمية رمزية خاصة.

لم يتم اختيار موقع شارلستون بالصدفة من قبل الروائى. لقد قلنا إن الطريقة

التي عومل بها مرسى شارلستون الرائع قد أُدين بالإجماع فى أوروبا بوصفه عملاً وحشياً^(٧٣)؛ إذ لم تكتف حكومة الاتحاد فى الواقع بمحاصرة المداخل، وإنما أغرقت فيها "أسطولاً كاملاً من الحجارة" (stone fleet)، لقد اعتبر إغراق هذه البواخر المثقلة بالحجارة لإغلاق المنافذ أنشد جريمة حربية حقيقية، ولم تقل الصحافة الفرنسية فى عنف إدانتها عن الصحافة الإنجليزية، بحيث إن الصحيفة الرسمية *Moniteur* سجلت "أسفها العميق" و"اشمئزازها"^(٧٤). وأيس من قبيل عدم الاهتمام اختيار جول فيرن مسرحاً لمغامرته مدينة "شهيدة" للكونفدرالية، لكن الأكثر رمزية أيضاً ولا شك هو الانتصار النهائي للكابتن جيمس بلايفير الذى غادر هذا الميناء الجهنى محملاً بقطنه وحماه القادم تحت النيران المتصالبة لليانكى الراغبين فى إغراق مخترق الحصار والكونفدراليين الذين فهموا دوره فى هرب سجينهم.

يالها من ملحمة فى المهارة الرائعة والخطف الجميل وهى ترى من فوق باخرة بريطانية، هذه الملحمة من الحرب الأهلية! إذا كان قارئ جول فيرن يلمح فيها حرب الانفصال، فذلك من بعيد جداً وبواسطة المنظار، مثلما تأمل المتسكعون فى شوارع شربورج المعركة الأخيرة للألاباما. مجاز سياسى آخر للنظرة الفرنسية على الانفصال، يتجلى فى أن رواية *مخترقو الحصار* تستحق أن تسمى *لا شمال ولا جنوب* - مع عبارة تكتب فى صدر الكتاب: "أيها السادة الإنجليز، تفضلوا بالضرب أولاً!"

هو ذا إذن الظرف الغريب الذى أعاد فيه الفرنسيون اكتشاف الولايات المتحدة: أثناء حلمهم بتفكيكها، وبعد نصف قرن من لا مبالاة شبه كاملة لو لم يمسها صوت توكفيل المتوحد، استعادت فرنسا اهتمامها بالجمهورية الأطلسية فى اللحظة التى بدت فيها هذه الأخيرة بلا أمل. لم يسبق أبداً أن كتب فى الماضى بهذه الوفرة عن حق الولايات وامتيازات الحكومة الفدرالية، حول تطوير الاقتصاد فى "قسمى" البلد، حول الأحزاب ومسئوليتها، وبالطبع حول كل الجوانب المادية والأخلاقية لحرب تعطى لأمريكا وجهاً جديداً، عسكرياً وقاتحاً. وفى هذا السجال الفرنسى الفرنسى الذى سادته القناعة بتلاشيها من على خارطة العالم كسبت الولايات المتحدة قواماً عجيماً لم يكن لأمريكا الرومانتيكية الروائية.

إن الحلم الخائب لتجزئة البلد خلف أثراً فى فرنسا؛ فليس هناك ما هو أكثر إخراجاً من أمنية شريرة بقيت دون تحقيق. كانت هناك خشية لم تتحدد بعد عبر كل السيناريوهات والتفصيلات التى لذ للصحافة الفرنسية وللدبلوماسية تصورها؛ فوليات

إعادة البناء المتحدة ستبدو على درجة من الروعة لاسيما وأن الجميع تقريباً فى فرنسا كان مقتنعاً باختفائها. فى مثل هذه المحنة لا بد للشعب من أن يتحطم أو أن يتقوى: لم يتحطم الأمريكيون، وسرعان ما ظهر هذا الانتصار الذى حققوه ضد أنفسهم كما لو أنه مقدمة لمشاريع مواجهة ضد آخرين.

حرب الانفصال إذن مرحلة مهمة فى عملية تبلور النزعة الفرنسية فى معاداة أمريكا؛ فهى تعيد استنفار اهتمام الجمهور المترنح بمصائر الجمهورية الأطلسية. لقد انتهى الحديث عن "المسافة والبعد"؛ لكن القرب الجديد شكاك أكثر مما هو ودى. لم يحن بعد أوان العنف اللفظى؛ فاللهجة لهجة رجاء، يكاد يكون أحياناً مشبوهاً أمام أضرار هذا الصراع الأخوى، سوى أنه كان من نتيجة النقاش على المستوى القومى الذى أثارت فى فرنسا، وتكاثر الحجج مع وضد، أن تكونت ترسانة سيتمتع منها جيل ١٨٨٠. وسنرى أننا حجباً تنبعث فى نيران الجدل، غير مثمرة غالباً، وأحياناً معكوسة: مأخذ ضد الشمال وملامات للجنوب ستقذف بالكميات، وسيعاد استخدامها ضمن نقد شامل لهذه الولايات المتحدة التى "أعيد بناؤها" ضد كل التوقعات. وفى وجه الاتحاد المعادة صياغته، سنتذكر أننا تحذيرات سنوات الحرب ضد الانحراف السلطوى. وستعود الأطروحة المنتشرة منذ ١٨٦١ عن شمال لا ينتصر إلا لقاء ثمن تغير خطير فى طبيعته السياسية إلى السطح بقوة نبوءة تحققت، وستبدو معاملة المهزومين الجنوبيين التى اعتبرت جائزة كعلامة نذيرة بعطش للسيطرة ما كان خضوع المتمردين وحده ليستطيع عزلها.

هوامش

Charles Grayson Summersell, *CSS Alabama : Builder, Captain and Plans*, University of Alabama Press, s.d. (١)

E. Manet, *Le Combat du Kearsarge et de l'Alabama*, 1864, Huile sur toile, 134X127, Philadelphie, The John G. Johnson Collection. (٢)

Voir dans Manet, catalogue de l'exposition Galeries nationales du Grand Palais, Paris et Metropolitan Museum of Art, New York, Ed. de la RMN, 1983, la notice de Françoise Cachin, pp. 218-221. (٣)

"Barbey d'Aurevilly, Un ignorant au Salon", *Le Gaulois*, 3 juillet 1972, cité par F. Cachin, *ibid*. (٤)

Cham, *Le Salon pour rire*, *Le Charivari*, 1872 ; *ibid*. (٥)

Stop, *Le Journal amusant*, 23 mai 1872, *ibid*. (٦)

(٧) يبدو أن مانيه كان قد عرض لوحة *Le Combat du Kearsarge et de l'Alabama* في واجهة مخزن جيرو - "بيبالوتري"، لوحات، وإفانتاي"، الواجهة نفسها التي عرضت فيها قبل ثلاثة عشر عاماً لوحة نانا التي رفضها المعرض. انظر حول هذا الموضوع، O. Batschmann, *Transformations dans la peinture religieuse, dans Mort de Dieu, fin de l'art* (dir. Daniel Payot), Cerf, CERIT, 1991, p. 61, note 7, ainsi que Anne Coffin Hanson, *Manet and the Modern Tradition*, New Haven et Londres, Yale University Press, 1977, p. 111. وقد عرضت من جديد في معرض ١٨٧٢ قبل أن تباع إلى نيويورك عام ١٨٨٨.

Warren Reed West, *Contemporary French Opinion on the Civil War*, Baltimore, The Johns Hopkins, 1924, p. 9. (٨)

Sainte-Beuve, cité par A. Billy, *Sainte-Beuve, sa vie et son temps*, t.II, pp.63-64. (٩)

Le Constitutionnel, 26 décembre 1860, p. 1. (١٠)

صحيفة أسسها أليتز Alletz في الأول من يناير ١٨٤٩ وأدارها لامارتين Lamartine في عام ١٨٥٠، ثم ما لبثت أن انضمت إلى معسكر قصر الإليزيه.

Le Pays, 22 novembre 1860. (١١)

Le Pays, 29 décembre 1860. (١٢)

Le Pays, 21 décembre 1860. (١٣)

(١٤) مذكرة سرية من نابليون الثالث إلى الجنرال فوري: استشهد بها في:

P. Gaulot, *La Vérité sur l'expédition du Mexique*, Paris, Ollendorff, 1889, t. 1, p. 92.

(١٥) في ١٠ نوفمبر، نقلت فرنسا اقتراحاً رسمياً لوزارة الخارجية للعمل ثلاثة مع روسيا للحصول من المتقاتلين على هدنة لمدة ستة أشهر.

J. Bigelow, *Retrospections of an Active Life*, New York, The Baker & Taylor Company, 1909, vol. 1, p. 385. (١٦)

Ibid., p. 252. (١٧)

La Presse, 24 juin 1863. (١٨)

Voir W.R. West, op. cit., ch. VIII, "From Gettysburg to the Close of the War" (١٩) particulièrement pp. 130-131.

Revue des Deux Mondes, Vol. XXXV, p. 243-244, 1er septembre 1861, (E. Forcade). (٢٠)

Le Pays, 31 janvier 1861 (Camille de la Boulée) (٢١)

La Presse, 8 juin 1863 (Eugène Chatard). (٢٢)

Weed to Bigelow, 27 juin 1863; J. Bigelow, *Retrospections...*, p. 23. (٢٣)

Journal des débats, 28 septembre 1861. (٢٤)

Journal des débats, 15 août 1861 (F. Camus). (٢٥)

(٢٦) نجد هذا النقاش في الفصل الثامن.

La Patrie, 25 mars 1861. (٢٧)

Slidell to Benjamin, n° 24, 21 janvier 1863 ; cité par W.R. West, *Contemporary French Opinion...*, p.108. (٢٨)

(٢٩) Le Constitutionnel du 13 décembre 1861, كانت الصحيفة وهي لا تزال غير

مستسلمة تماماً للتخلي عن حبها لأمريكا، تعدّ لانضمامها للخط الرسمي بحديثها عن "قراءة الجنس" وتقاليد الأصول التي توجد حتى في أسماء مختلف المحافظات في الجنوب - وهي قراءة يتوجب "الاستماع إليها [كذا] حين تظهر ضرورة اتخاذ موقف على نحو واضح".

E. De Leon to Benjamin, 19 juin 1863; cite par Bigelow, *Retrospection...*, t. II, (٣٠) p.20

- Hotze to Benjamin, n° 38, 12 mars 1864; cite par W.R. West, *Contemporary French opinion...*, p. 111. (٢١)
- Le Constitutionnel*, 7 mai 1861. (٢٢)
- W.R. West, *Contemporary French opinion...*, p. 65. (٢٣)
- Le Constitutionnel*, 22 mai 1862. (٢٤)
- La Revue contemporaine* (J.-E. Horn), 31 juillet 1862, pp. 425-426. (٢٥)
- La Presse*, 8 octobre 1862. (٢٦)
- Le Constitutionnel*, 8 octobre 1862. (٢٧)
- E. De Leon, *La Vérité sur les Etats confédérés d'Amérique*, Paris, E. Dentu, 1862, p. 25. (٢٨)
- Ibid.*, p. 29. (٢٩)
- Ibid.*, p. 30. (٤٠)
- Ibid.*, p. 27. (٤١)
- Le Pays*, 20 décembre 1861. (٤٢)
- E. De Leon, *La Vérité...*, p. 31. (٤٣)
- Ibid.*, p. 13. (٤٤)
- Ibid.*, p. 32. (٤٥)
- Ibid.*, pp. 5-6. (٤٦)
- E. De Leon to Benjamin, 19 juin 1863 ; cité par J. Bigelow, *Reflexions...*, t. II, p.20 (٤٧)
- (٤٨) E. De Leon, *La Vérité...*, p. 30: بتلر، حاكم المنطقة بعد السيطرة على النوفيل أورليان، كان متهماً بالفظاظة تجاه السكان.
- Ibid.*, p. 15. (٤٩)
- Ibid.*, pp. 30-31. (٥٠)
- Ibid.*, p. 30. (٥١)
- Le Constitutionnel*, 13 décembre 1861. (٥٢)
- La Patrie*, 12 janvier 1864, p. 1. (٥٣)
- Dr. Alfred Mercier, *Du Panlatinisme*, Paris, Librairie Centrale, s.d.[1863. (٥٤)

- (٥٥) *Ibid.*, p. 5.
- (٥٦) *Ibid.*, p. 7.
- (٥٧) *Ibid.*, pp. 9-10.

(٥٨) مع ٢٤٩ مليون من السكان في عام ١٩٩٠، يتجاوز الواقع إلى حد بعيد هذه التوقعات التي تعتبر نفسها متشائمة.

- (٥٩) *Ibid.*, p. 12.

(٦٠) E. De Leon, *La Vérité...*, p. 31.

(٦١) Dr. Alfred Mercier, *Du Panlatinisme*, p. 19.

(٦٢) *Ibid.*

(٦٣) *Ibid.*, p. 28.

(٦٤) *Ibid.*, p. 30.

(٦٥) *Ibid.*, p. 28.

(٦٦) J. Bigelow, *Reflexions ...*, p. 17.

(٦٧) Dr. Alfred Mercier, *Du Panlatinisme...*, p. 17.

(٦٨) *Ibid.*, p. 28.

(٦٩) *Ibid.*, p. 20.

(٧٠) J. Verne, *Nord contre Sud*, [1887], Hachette, 1966, p. 403.

(٧١) Charles-Noël Martin, J. Verne, *Nord contre Sud*, éd. citée. Préface, p.vii.

يفسد هذا "الوضوح" بعض الشيء قاع عنصرى ملح؛ فشخصية الزنجى المطالب بغيباء وشخصية وكيل الأعمال العنصرى لكنه الطبيب (السيد بيرى) لا تعطيان على وجه الدقة فكرة عن تحرر طبيعى.

(٧٢) وقد ألحقت برواية *الجزيرة العائمة Une ile flottante* التى تفوقت عليها فى استتارة الاهتمام.

(٧٣) استخدم وصف "وحشى" من قبل صحيفة *Le Constitutionnel* المصادرة فى ١٢ يناير ١٨٦٢.

(٧٤) "استقبل الفعل الذى أشارت إليه برقيات نيويورك سواء فى إنجلترا أو فى فرنسا بشعور عميق من الأسف والاشمئزاز": انظر: *Le Moniteur universel*, 11 janvier 1862.

الفصل الثالث

مس ليبرتي وأعداء التقاليد

- لديكم إذن أرستقراطية ؟
 - واحدة ؟ بل لديهم اثنتان!
- فيكتوريان سارنو، العم سام.

كانت حرب الانفصال إذن بالنسبة لنزعة معاداة أمريكا لحظة ترسب مهمة، وقد أكثر المراقبيون الفرنسيون من التحليلات بالغة الاستخفاف بهذا المعسكر أو ذاك، باعتباره رد فعل على أحداث ما وراء الأطلسي وحسب روزنامة كل منهم السياسية. نقد وإدانة يتصالبان خلال أربع سنوات، ليغيّرا - على نحو صامت، ولكنه عميق - كل الصور عن الولايات المتحدة.

ومع ذلك فلا بد من مرور زمن - عشرين عاماً - لكى يظهر هذا التغير فى الصور بكل حجمه واضحاً، ذلك لأن انتباه الفرنسيين فى الوقت الحاضر ومنذ انتهاء المارك بين الاتحاديين والكونفدراليين يتوجه نحو مكان آخر، وقد استتفره الوضع الأوربي كلية؛ ففي عام ١٨٦٦ حدثت يقظة السوديت الصعبة وصدمة وحدة ألمانية التى تمت بعملية جراحية، وكذلك أيضاً التدخل الفرنسى فى إيطاليا المعترض عليه لصالح البابا ضد قوات غاريبالدى، كما أننا نغض النظر عن القضية المكسيكية المفجعة بحرج؛ ذلك أن عيون فرنسا تحدى من الآن فصاعداً فى بروسيا، أى من حيث سيأتى العدو. لقد أعادت هزيمة ١٨٧٠ التى تلتها كومونة باريس وسحقها الحرب الأهلية إلى فرنسا. أما المذابح الأخيرة فى الصراع الأمريكى فإنها تختفى ببساطة وراء هذه المؤسسة الأهلية. لقد ولى زمن الفضول البصاص نسبياً إزاء حرب بعيدة وخطط لمشاريع وهمية وضعت فى سكون الصالونات الباريسية؛ فهناك موضوعات أخرى أشد إلحاحاً من مصير ولايات الجنوب تستقطب الأبواب والقلوب؛ ذلك أن ذكرى أطلنطا المقصوفة بالقنابل أو المزروعات المحروقة تشحب أمام نار باريس الثائرة.

جروح كثيرة، وأيام قادمة مجهولة، أثارت الأعصاب القومية. وإذا لم يعد لدى الفرنسيين الوقت للاهتمام بأمريكا إعادة البناء، فإن شعورهم بالمرارة لا يقل من جراء الجروح الرمزية التى أوقعتها بهم حين تكاثرت مثلاً فى عام ١٨٧٠ المظاهرات المؤيدة

لبروسيا فى المدن الأمريكية التى تسكنها أكثرية ألمانية من السكان، أو ما هو أسوأ أيضاً حين يهين الرئيس أوليس جرانت غليوم الأول ببرقية على ولادة إمبراطورية أعلن عنها فى قاعة المرايا فى قصر فرساي فى فرنسا المتهكة والمحتلة والمهانة. وسواء أكان ذلك رعونة أم ركلة غبية فإن الفرنسيين لن يغفروا عما قريب هذه البلادة فى الأحاسيس نحو مصائبهم.

غروب نموذج، وانتصاب وثن معبود

تتجلى مفارقة سنوات ١٨٧٠ العشر فى أن ظرفاً سياسياً مواتياً مسبقاً لإعادة اكتشاف النموذج الأمريكى قد أدى إلى طلاق شبه عام لهذا النموذج من قبل من كانوا هم أنفسهم أشد المدافعين عنه حماساً فى فرنسا: الملهمون الجمهوريون للنظام الجديد، وفى مقدمتهم جامبيتا Gambetta.

ما إن تم تحرير الأراضي الفرنسية المقتطعة من المحافظتين الضائعتين، الألزاس واللورين (أو بالأحرى تسديد ثمنهما بالفرنك الذهبى)، حتى طرحت بجدّة مسألة المؤسسات الواجب منحها لفرنسا، وأعادت هذه المسألة الولايات المتحدة إلى مقدمة الأحداث الراهنة. كان "حزب واشنطن ولنكولن" على امتداد الفترة الإمبراطورية المرجع الأكبر للمعارضة الجمهورية، لكن هؤلاء الجمهوريين لم يكونوا أكثرية فى مجلس الأمة المنتخب عام ١٨٧١، إلا أنه ينضاف إلى هيبتهم بوصفهم معارضى نابليون الثالث الرصيد الذى اكتسبوه بوصفهم منشطى الدفاع القومى. وكان من الممكن أن نتوقع أن يضعوا هذه الهيئة وهذا الرصيد فى الميزان، وأن يدافعوا بقوة عن دستور مستوحى من نموذج الجمهورية Model Republic. هل يمكن للنواب المحافظين أنفسهم أن يبقوا بلا مبالاة إزاء الاستقرار المثالى للمؤسسات الأمريكية التى بلغت الآن من العمر مائة عام تقريباً وبرهنت عن فاعليتها ببقائها حية بعد أزمة الانفصال؟

لكن الأشياء ستجرى بصورة مختلفة تمام الاختلاف على رأى من محبى أمريكا الذين لم يروا تغير اتجاه الرياح. لقد كان من الممكن لحادث سياسى مسرحى غريب أن يحذرهم. كان مسرح البولفار فى تلك الحقبة أفضل مقياس للرأى العام الباريسى، وكان فيكتوريان ساردو هو الذى يسطر عليه؛ فقد كتب غداة الهزيمة مسرحية هزلية تحت عنوان *العلم سام*، كانت هجاءً عنيفاً للولايات المتحدة، وكانت الهجمة من القسوة بحيث إن تيير Thiers منع عروض المسرحية التى يمكن أن تجرح بقوة شعباً صديقاً^(١). على أنها ستقدم أخيراً فى مسرح الفودفيل يو ٦ نوفمبر ١٨٧٣.

يتعمق ساردو بصورة واضحة أكثر من سابقه؛ فهو لا يكتفى بأن يضع على خشبة المسرح بعض النماذج الأمريكية المضحكة أو السمجة، ذلك أن مسرحيته تسوط كيفما كانت طريقة الحياة والمؤسسات، وتدين فساد الصحافة وخيانة عالم الأعمال، وتفضح الكذبة الديمقراطية ومهزلة "الاديان" التي يطلقها النصابون. جهل، وشراسة، ووقاحة مبتذلة: تلك هي أمريكا. - عندما أفكر أنه وُجد حيوان لاكتشافها! هذا الرد يعطى فكرة عن لهجة المسرحية. لقد صار النموذج مرفوضاً. تقدم هذه الرسالة منذ المشهد الأول: تصرخ البطلة الفرنسية للمسرحية في وجه الأمريكيان قائلة "لم نعد نملك إذن على الإطلاق هوس أن نهديكم لأنفسنا كنموذج"^(٢). تأنيب نذير صُفِّق له على المسرح في عام ١٨٧٣، وسيُصَفِّق له من جديد بعد سنتين من ذلك على مقاعد المجلس.

سيكون "انبعاث النموذج" الأمريكي في فرنسا ما بعد الإمبراطورية، وهو منطقي ومتوقع، "عابراً" على نحو مدهش^(٣)؛ فقد انتهى منذ ١٨٧٥، هجوم الجمهوريين المعتدلين من "المدرسة الأمريكية" خلال المناقشة الدستورية بالفشل، وهو أيضاً فشل شخصي لزعيمهم، إدوار رنيه لوفيفر دو لابلوي Edouard René Lefèvre de Laboulaye. ولد في ١٨١١، وهو حفيد لسكرتير لويس السادس عشر، وكان قانونياً ومؤرخاً، دخل الطبعة السياسية تحت تأثير ثورة ١٨٤٨ وسمى في عام ١٨٤٩ أستاذ التشريع المقارن في الكوليج دو فرانس، وكان في عهد الإمبراطورية أحد أبرز الناطقين باسم النزعة الجمهورية المعتدلة ذات الوحي الليبرالي. ومنذ ذلك الحين تمسك بالدعوة لاعتماد النموذج الأمريكي ضد مصادرة السيادة التي يقوم بها النظام الإمبريالي، بالطبع، وكذلك أيضاً ضد جذرية التقاليد الثورية الفرنسية منذ سيبس Sieyès. ففي عام ١٨٦٣ نشر كتابه: *الدولة وحدودها L'Etat et ses limites والحزب الليبرالي Le Parti libéral*، وهما كتاباه الرئيسيان والمذهبيان، وفي عام ١٨٦٥ إنما تصور المشروع الغريب المتمثل في إهداء تمثال الحرية للأمريكيين بمناسبة عيد ميلاد ثورتهم. والمدهش ليس في فشل لابلوي في خطته التي لم يكن فيها ما يخالف المعقول في أن يجعل فرنسا التي ولدت من سيدان تتبنى دستوراً جمهورياً يستوحى النموذج الأمريكي بليون، بل في أنه نجح في مشروع أشد غرابة تمثل في وهب أمريكا تمثالاً ضخماً صنع في فرنسا. ما إن انتخب لابلوي في المجلس النيابي عام ١٨٧١ حتى بدأ على الفور حملته لصالح مؤسسات على الطريقة الأمريكية، وتوجه إلى الجمهور ناشراً منذ شهر مايو ١٨٧١ كتابه *الجمهورية الدستورية La République constitutionnelle*. يذكر لابلوي في هذا النص البرامجي الذي ظهر في صورة ردّ على أوجين يونج Eugène Yung، مدير صحيفة *ليون Journal de Lyon*، بأن الأمريكيين هم "المنظمون الكبار للديمقراطية

الحديثة"^(٤). ليس هناك أى شك فى ذلك فى نظره: "إن الجمهورية التى تناسب فرنسا هى الجمهورية التى تشبه حكومة أمريكا وسويسرا"^(٥). والأفضل أمريكا... وفى كتابه *موجز دستور جمهورى* *Esquisse d'une constitution républicaine* الصادر فى عام ١٨٧٢، يقابل النموذج الأمريكى ولصالحه بنموذج المدرسة الثورية الفرنسية، دون أن يحسم لابلوى على كل حال مسألة الحكم الرئاسى. وفى عام ١٨٧٢، يقوم بدور مقرر لجنة الثلاثين المكلفة بفحص مشروعات القوانين الدستورية، كما يشارك أيضاً وادينجتون Waddington، رئيس مجلس الوزراء القادم، مسئولية دراسة مقارنة للدساتير الأوروبية والأمريكية. فى بداية عام ١٨٧٥، وفى حين كانت ساعة القرار تقترب، كان إينوار لابلوى قد وضع إذن سلسلة من التمهيدات يمكن أن تجعله يأمل فى نهاية تتناسب ونظراته للأمور، لكن الاقتراح الذى يقدمه فى ٢٩ يناير يرفض بأكثرية ٣٥٦ صوتاً مقابل ٣٣٦ صوتاً. وقد صيغ تعديله على هذا النحو: "تتكون حكومة الجمهورية من مجلسين ومن رئيس". وفى اليوم التالى انتزع تعديل والون Wallon الأكثرية كما نعلم بصوت واحد، وأسس الجمهورية على هذه العبارة: "يُنتخب رئيس الجمهورية بأكثرية أصوات مجلس الشيوخ ومجلس النواب المجتمعين ضمن المجلس القومى".

لقد رفضت أكثرية النواب فرضية حكم رئاسى على الطريقة الأمريكية نفسها مع تعديل لابلوى. يشير جاك بورت إلى دلالة هذا الرفض: "ليس من غير المهم أن يكون تعديل لابلوى [...] على شكلية وافتقاره للقيمة، قد رفض، باعتباره شديد القرب من المثل الأمريكى الذى لا يمكن لاسم لابلوى إلا أن يرتبط به ارتباطاً وثيقاً"^(٦). تحليل يؤكد هجوم جامبيتا بعد عدة شهور من ذلك، لقد أحرز زعيم اليسار الجمهورى، وهو محب كبير لأمريكا فى ظل الإمبراطورية، نجاحاً حقيقياً حين استهزأ بالنموذج الأمريكى السابق: "لقد استشهد بمجلس الشيوخ فى الولايات المتحدة الأمريكية بصورة مججلة، لا بل وصل الأمر إلى حد جعل أمريكى (ضحك على اليسار) أشك فى أن يكون من منطقة السين والواز (ضحك عام) يكتب استشارة حول ضروب التشابه التى يمكن أن توجد بين مجلس الشيوخ الفرنسى ومجلس الشيوخ الأمريكى... ليس هناك أى نوع من المقارنة بين أمريكا وفرنسا، وفى هذه المرة كان من الأفضل أن نقوم بالذهاب ببساطة من باريس إلى فرساي بدلاً من الذهاب من باريس إلى أمريكا (موافقة وضحك على اليسار)"^(٧).

ودون أن نجعل هذه الحلقة البرلمانية تقول أكثر مما يمكن أن تكشف عنه، يمكننا الحكم على هذه المسافة التى اتخذت من النموذج الأمريكى بأنها ذات مغزى، وعلى

الرضا المعلن عنه بصخب على مقاعد اليسار بأنه كشف. حين وضع الضاحكين إلى جانبه على حساب الولايات المتحدة، بل وأكثر على حساب متلقيها - وفي مقدمتهم نواي Noailles ولابولي - Laboulaye، فقد أتاح جامبيتا استشعار حركة أشد ضخامة: تراجع اليسار الجمهوري بالنسبة للجمهورية النموذج التي طالما مدحها في عهد الإمبراطورية. هل صار الجمهوريون جاحدين لأمريكا؟ سنبالغ لو قلنا ذلك. يبقى أن الروابط الثقافية والعاطفية تتحل، فطلاق الولايات المتحدة بوصفها "نموذجاً" ينبت بتراجعات أكثر جذرية: ففي مقدمة صفوف المعادين المبكرين لأمريكا سنجد منذ عام ١٨٨٢ شخصاً باسم فريدريك جايارديه، وهو جمهوري تراجع عن حبه لأمريكا إلى درجة تخصيص كتاب كامل ليحرق فيه ما كان يُحِبُّه من قبل. وسواء أكانت من أثر المنبر أم مناورة تكتيكية فإن خطبة جامبيتا لا تخلو من دلالة على منعطف غير ظرفي - وهو منعطف يعزز في اللحظة نفسها اختفاء المرجع الأمريكي من أدب دعاية التيار الجمهوري. هذا لا يعنى القول إن الولايات المتحدة ستصير من الآن فصاعداً بلا أصدقاء ولا أبطال على المشهد السياسي الفرنسي، لكن هؤلاء المخلصين لم يعودوا يمثلون سوى مجموعة صغيرة أرستقراطية من الجمهوريين المحافظين تختفى شخصياتها البارزة واحدة بعد الأخرى، وسيتوفى لابلوي نفسه في عام ١٨٨٣ قبل أن يرى حلمه الكبير في خليج نيويورك قد تحقق.

مصيبه مس ليبرتي

إن النجاح الكبير والوحيد لهذا التجمع الصغير من محبي أمريكا هو هذا التمثال الشهير لبارتولدي الذي تجنّس باسم مس ليبرتي: نجاح ضخم، لكنه حافل بالغموض.

يبدأ الغموض في فرنسا! فعلى امتداد الحملة الفرنسية للاكتتاب، ثم الاحتفالات، ساد الغموض في الخطابات الرسمية التي كانت تتوزع بين الثناء على الحرية بوصفه مبدأً، وتمجيد الجمهورية بوصفها نظاماً، وإطلاق الصداقة الفرنسية الأمريكية الذابلة والدفاع عن التبادل الحر في مجال التجارة والصناعة^(٨). كما نرى، فإن للتمثال كتفين عريضين. وإذا كانت الفكرة التي أطلقت خلال مأدبة ٢١ مايو ١٨٨٤ لإقامة تمثال مشابه عند مدخل قناة باناما القادمة، تجد تفسيرها في حلول فرديناند دو ليسبس محل لابلوي على رأس الاتحاد الفرنسي الأمريكي، فإنها تسهب أيضاً في تفسير التقلبات الرمزية للمسئولين عن المشروع.

ويستمر الغموض ويتفاقم مع الاستقبال الذي خصّت به أمريكا أكثر الهدايا التي لم يسبق لأمة أن أهدتها لأمة أخرى إرباكًا. وقد صار نصّبهُ على الأرض الأمريكية شديد الصعوبة بسبب رفض الكونجرس، ثم السلطات النيويوركية، تحمّل أعباء بناء القاعدة. وبين كاريكاتير أمريكي في عام ١٨٨٤ التمثال في شكل عجوز منهك (يشبه بصورة غريبة فولتير عجوزًا وقد نحتت بيغال)، جالس على صخرة بدلويز أيلاند Bedloe's Island، في وضع إحباط كامل. وعلى قدميه، معماري ينهك كيفما اتفق من حول كتلة مسماة "حجر الأساس". لا يحمل شرح الرسم القارئ على التفاوض: "تمثال الحرية لا يزال ينتظر بعد مرور ألف عام"^(١).

لن ينتظر طويلًا؛ فبعد سنتين، في ١٨٨٦، ستقام حملة اكتتاب قومية وصحفية سيبرز خلالها بوليتزر تسمح له بالوقوف على قدميه، لكن إذا أثارت هذه المغامرات المحرجة قريحة الرسامين الأمريكيين الذين قدموا التمثال في هيئة امرأة بائسة، أو متسولة، أو متشردة، فإنها لم تُصَحَّك الفرنسيين. إن جماعة محبي أمريكا التي يديرها لابلوي، بإهدائها للأمريكيين عربونًا للعاطفة الفرنسية يمثل هذا التفاوت، قد خاطرت مخاطرة كبرى: رؤية السعداء الذين وجهت لهم الهدية يشحبون أمامها. لا شيء يبدو أكثر شؤمًا على الحب من هدية يُساء قبولها. لما كانت قد ولدت من إحباطات ليبرالي فرنسي في عهد الإمبراطورية، وأهديت من قبل جمهورية لم يصلب عودها بعد إلى "أخت" وهمية بعيدة وغير مبالية، لا تلخص مس ليبرتي برنامجًا أيديولوجيًا (وغامضًا فوق ذلك) فحسب، بل إنها تجسد على نحو يثير الإعجاب الحب كما كان يعرفه جاك لاكان: الحب هو الذي يقوم على "إعطاء ما لا نملك إلى شخص لا يريده".

لم تكن البلبلة حول تمويل القاعدة قد انتهت حين قرر بارتولدي واللجنة الفرنسية تغليف التمثال مهما كان الثمن وشحنه باتجاه نيويورك. ولم تكن بعيدين عن الانقلاب من الهزل البيروقراطي إلى المسألة الدبلوماسية، ولو لم يتم تدارك الأمور في آخر لحظة، ولو لم تغطى الاكتتابات الأمريكية عجز السلطات، ولو لم يشترك كيغلاند نفسه، هو الذي صوت ضد تخصيص المال لبناء القاعدة بوصفه حاكم نيويورك، بتدشين التمثال بصفته الجديدة كرئيس الولايات المتحدة، لكان الإنذار حاميًا، ولكن موقف أمريكا الرسمية غير مفهوم، ولما احتمل في فرنسا إلا بنفاد صبر. ولما كانت مس ليبرتي قد صممت لتخليد "التفاهم الأخوي بين الجمهوريتين"، كما يعلن (بالفرنسية) الشريط المعلق على قوس النصر الذي أقيم فوق برويوى على طريق الموكب التدشيني، فإنها ستصير بعد عدة سنوات من استقرارها في نيويورك موضوع احتجاج فرنسي ضد أمريكا؛ فمن كل هذه المغامرة لا يحتفظ إدمون جوهانيه، مراسل الفيجارو، إلا

بشع الكونجرس والشتيمة التي وُجّهت لفرنسا من قبل نواب ينكرون الجميل تجاه أمة أسهمت بقوة شديدة في الاستقلال الأمريكي^(١٠). ويسخر صحفي آخر، إميل باربييه، وهو يدفع بالتشهير المتقزز بعيداً، من التمثال نفسه، "هذه اللعبة الفنية الضخمة التي تتعزز بوظيفة نافعة" (مادامت تقوم بدور منارة)، ويتهم على "الفكرة الحاذقة" التي قادت فرنسا "لتحرز الذوق الأمريكي" عندما اختارت هذه اللوحة المخيفة^(١١). إن المبعوث البرونزي للأمة الكبرى، أى حصان طروادة السلمى المسبوك لإدخال فرنسا فى قلب المدينة الأمريكية، لم يكن فى نظر باربييه عام ١٨٩٣ سوى كبش ضخم جدير بسوق سينسناتى: أحد هذه الأشياء المربكة التي نهديها لعمّة فى الأرياف ذات ذوق مشنوم صراحة.

ربما كان تمثال بارتولدى قد وصل بكل بساطة متأخراً جداً، متأخراً جداً بالطبع للاحتفال بعام ١٧٧٦، كما كان يمكن للابولى أن يتمنى، متأخراً جداً أيضاً للاحتفال بالذكرى الاستدراكية التي أرادتھا اللجنة الفرنسية: ذكرى معاهدة ١٧٨٣ التي وضعت حداً لحرب الاستقلال. وحين دشّن فى ٢٨ أكتوبر ١٨٨٦، فإنه لم يندرج فى النهاية ضمن أى احتفال تذكارى، وكانت الشعائر الرديئة التي أحاطت انتقال ملكيته (الخطابات، المواكب، اللوازم الغنائية) تملأ هذا الفراغ بصورة سيئة، لكن المجاز تأخر أيضاً من الجانب الفرنسى عند خيال سياسى جمهورى لم يعد يجد فيه ما يستثمره. بارتولدى الألزاسى المبلبل من هزيمة ١٨٧٠، والمدافع عن كولمار فى الحرس الوطنى، ورفيق جاريبالدى الذى أرسلته حكومة تور لتمثيلها لديه، كان قد تخيله يطأ أصفاداً محطمة، لكن لابولى سيفضل رؤيته يحمل موائد الدستور الأمريكى^(١٢). لا شك أن هذه الحرية قريبة بعيدة للمقاتلة الجميلة على المتاريس التي رسمها بولاكروا. هذه الفتاة الهائلة لها من العمر ما لرسامها الذى صممها فى عهد الإمبراطورية، وكذلك أيضاً عمر العجوز الكبير الذى سيقوم بزيارتها زيارة رسمية قبل رحيلها: الشاعر القومى، صديق أمريكا الدائم، فيكتور هوجو.

فى ٢٩ نوفمبر ١٨٨٤، يدخل فيكتور هوجو - وقد صار شديد الضعف - بصحبة حفيده جان فى مبانى جاجيه جوتييه، فى شارع شازيل. قام بهذه الزيارة أو هذا الحج من قبله كثر: وزراء وسفراء ووجهاء من كل المستويات وحتى الرئيس جريفي، ولكن فى هذا اليوم، وفى اللحظة التي قام بها الشاعر بعد أن ارتقى بصعوبة السلم الداخلى للتمثال، بالنفاذ إلى الطبقة الثانية من البناء، إنما تم اللقاء وجهاً لوجه. كل واحد شعر بذلك وصاح شخص من بين الجمهور المحتشد صارخاً: "عظيمان يتبادلان النظر"^(١٣). إن مجاز بارتولدى جيد فى الواقع، تمثال ضخم معاصر لهذا الجوهر

المعاصر، الأخت المسبوكة لهذه الهويات الضخمة- الحرية، العدالة، المستقبل- المطيعات لساحر جيرنيزى Guernesey، والتي جاءت تلبى نداءه لتطرق على الموائد الدائرية مواقف القدر التي أعيد ترميزها بواسطة الموازين الشعرية. توفي لايولى فى العام الفائت، أما بارتولدى فهو حى يرزق، لكنه رجل وسيط بين البشر والأرواح أكثر منه رجل رسالة، لاشك فى أنه يحب الحرية بل ربما أمريكا أيضاً، لكن التماثيل الضخمة هى التى تستهويه فى النهاية، ولم يتردد فى عام ١٨٦٩ فى أن يقترح واحداً منها يماثل مس ليبرتى لصديقنا الخديو لإنارة مدخل قناة السويس... لا، حتماً، لم يبق من أجل القيمة الرمزية الإضافية، وإعطاء بعض المعنى لكثير من المواد، إلا واحداً هو هذا - العجوز هوجو.

إنه يعرف مهنته كنبى؛ فقد ذهب ورأى وتكهن. "قلت وأنا أرى التمثال: - البحر، هذا الهائج الكبير، يلاحظ وحدة الأرضين الكبيرتين الساكنتين. طُلبُ إلى أن أترك هذه الكلمات محفورة على القاعدة." هو ذا ما يسجله فى الغداة فى يومياته، مع الشعور بواجب أتم القيام به^(١٤).

مات هوجو بعد عدة أشهر هو الآخر قبل التتويج النيويوركي، إنه إذن التمثال اليتيم لجيل نزل فى القبر هو الذى ينتصب من الآن فصاعداً فى مواجهة مانهاتن كعلامة على أرض مستريحة. لقد مات دون أن يعرف بالطبع أن جهده الأخير فى النقش لن ينفذ كما لن تحفر أبداً فى أسفل التمثال الكلمات التى أوحى بها إليه. مات دون أن يعرف أن شخصاً آخر - امرأة أخرى - سيكون لها شرف المنقوشة الكتابية، وأن هذه المنقوشة ستدخل التمثال، ناسية فرنسا، فى مسار رمزى جديد. إن أشعار الشاعرة إيما لازارو Emma Lazarus المنقوشة على القاعدة لم تعد تجعل من تمثال بارتولدى ضامن الرابطة الفرنسية الأمريكية بل الألوهة الحامية لفقراء البلدان جميعاً، الأم الطيبة للمهاجرين المكسبين على مسافة عدة أمطار، على إيلس أيلاند Ellis Island. "Give me your poor, your Wretched." "دع فقراك ويؤسأك يأتون إلى." كانت إيما لازارو، إذ تحتفل بالفقير، أكثر هوجوية من هوجو العجوز نفسه الذى أهدى التمثال إلى تحالف الأمتين، وكان على أشعارها التى بات يحفظها تلامذة أمريكا جميعاً مع ذلك أن تختتم الانفصال بين مس ليبرتى تجنست بسرعة وبين بلدها الأصلي. وبما أن تمثال بارتولدى أشد ليونة بصورة سميولوجية مما يبدو عليه فى مشده المصهور، فإنه لم يمثل وقتاً طويلاً "التقاهم الأخوى بين الجمهوريتين". وبما أنه يجامل مواطنيه الجدد، فإنه سرعان ما ترك لهم أمر تقرير معناه.

فرنسا - أمريكا : الوهم الكبير

إذا كانت الوعود لا تلزم، كما نعلم، سوى من يتلقاها، فإن الهدايا لا تلزم إلا من يهديها، ولم يكن الجهد الدائب الذى بذله لابلوى وأصدقائه ولا شك يهدف لاستعادة رأى عام أمريكى غير مبال بفرنسا بقدر ما كان يتطلع إلى أن ينعش لدى الفرنسيين عاطفة غير ثابتة ومتردة أصلاً نحو "الجمهورية الأخت" القديمة؛ ف وراء هذه الهدية التذكارية هناك القلق الأصم من انكفاء الحب الفرنسى الأمريكى.

لم يكن التمثال الكبير قد غادر أرض مولده حتى دخل المسرح أوائل أعداء التقاليد: أولئك الذين سيتخذون أسلوب الشراسة فى الكشف عن انعدام العلاقة الفرنسية الأمريكية، وفى قول بطلانها وتضليلها. فى بداية سنوات ١٨٨٠ هذه أعاد الاستقرار السياسى لفرنسا الجمهورية الولايات المتحدة إلى أقلام الكتاب والرحالة. يمكننا أن نتوقع عودة ودية، تقريظية، وفى أقل الأحوال متفهمة وفضولية. فى حين أن نغمة أخرى تبدأ منذ هذه اللحظة فى فرض نفسها: مجموعة أجراس غريبة معادية لأمريكا تختلط فيها نبرات غير منتطرة تهيب ناقوس الخطر فى عام ١٨٩٨.

تتجسد هذه اللحظة الفاصلة التى انفك فيها السحر أصلاً واستلت العداوة، فى شخصيتين متناقضتين ومتكاملتين: شخصية فريدريك جاياردييه Frédéric Gaillardet وماندانجرانسى Mandat-Grancey. لاشئ مشترك بين رجل الشارع والبارون، لاشئ سوى معاداتهما المبكرة لأمريكا على وجه الدقة. كان جاياردييه وماندانجرانسى بوصفهما رائدين غامضين لموجة العداوة القادمة، أول من أهدى الجمهور الفرنسى على عدة مئات من الصفحات (كل منهما) صورة تتهم أمريكا المعاصرة، وكذلك إعادة نظر سلبية كلها عن العلاقات الفرنسية الأمريكية. ولما كانا مجادلين ويهلوانيين بماض ويقناعات متعارضة تمام التعارض فإن هذين الرائدین لا يزالان مثاليين فى ما يقدمانه منذ منتصف سنوات ١٨٨٠، ومثلاً كاملاً عن التقارب بين اليمين واليسار الخاص بالنزعة الفرنسية فى معاداة أمريكا.

يمكن أن تبدو لغة انكفاء الحب عاطفية ومجازية على نحو مفرط، حين يتعلق الأمر بالعلاقة بين الأمم، ومع ذلك فإنها هى اللغة المستخدمة بإلحاح من قبل أوائل الثالبيين المنتظمين للولايات المتحدة - ولاسيما جاياردييه، هذا الذى خيبت الأمريكانية أمه. لقد ظهر كتابه *الأرستقراطية فى أمريكا Aristocratie en Amérique* فى عام ١٨٨٣. الإشارة شغافة والطموح معلن: تصحيح توكفيل وإلغاء الصورة الإيجابية التى أعطاهما عن أمريكا، لكن كتابه الكبير - والحق يقال - ليس على مستوى هذا الطموح

الكبير، كما أن كلماته الجارحة لا تسىء أبداً إلى ضحيته الشهيرة. على أن كتاب *الأرستقراطية في أمريكا* لم يلق النجاح الذي كان ينتظره جايارديه الذي كان العنوان الوحيد الذي خلفه للمستقبل (وسيبقى) أنه وقع مع ألكسندر دوما قبل نصف قرن من ذلك عملاً مريحاً بعنوان *برج نيل Tour de Nesle*. ومع ذلك يستحق كتابه أن ينشئ ثلاثة أسباب على الأقل:

الأول أنه يجمع وينظم للمرة الأولى مجموعة كاملة من المآخذ التاريخية والسياسية، بل وكذلك الثقافية التي لن تكف فيما بعد عن أن تُفصل من قبل المناظرين الفرنسيين ضد الولايات المتحدة. إذا لم يكن كتاب *الأرستقراطية في أمريكا Aristocratie en Amérique* الترياق المعلن عنه ضد الكتاب المعلم لتوكفيل فإنه يقدم نفسه جيداً بوصفه أول عرض تركيبى لنزعة شمولية في معاداة أمريكا. الدافع الثاني في الأهمية: ماضى مؤلفه في نصرة أمريكا؛ فكتاب *الأرستقراطية في أمريكا Aristocratie en Amérique* ليس مؤلف أحد هؤلاء الدعاة الذين احترقوا مهنة احتقار الولايات المتحدة مثل أوهنيه Ohnet، على سبيل المثال، المحرر في صحيفة الفيجارو والناقد الشهير لكل ما هو أمريكي^(١٥). على العكس تماماً، لم يقض المؤلف عشر سنوات من حياته في أمريكا فحسب (بين ١٨٣٧ و ١٨٤٧)، بل إنه - حسب تعبيره - "بجّلها منذ خمسة وأربعين عاماً" ولا سيما في مجلة *Courrier des Etats Unis* التي كان رئيس تحرير لها زمناً طويلاً. يجسد جايارديه باعتباره عاشقاً نادماً ومناضلاً مغتاضاً وداعية صار مرتداً، شخصية جديدة تمام الجدة في المشهد الثقافى الفرنسى: إنه خائب من الجمهورية النموذجية، عائد إلى صوابه بعد وقوعه تحت سحر العالم الجديد. إنه يعيد زيارة أمريكا بالمعنيين الحقيقى والمجازى. ولقد عاد من هذه الرحلة مع صورة قليلة المجاملة بل (وهو يفضل تحذير قرائه) "شديدة القسوة"^(١٦) بالنسبة للبلد الذى أثنى عليه طيلة حياته. ولما كان جايارديه لم ينكر شيئاً من مثله الأعلى الجمهورى فلا بد أن تكون أمريكا هى التى وهنت. أما الخاصة الثالثة التى تجعل من شهادته جديدة بالاهتمام فترتبط فى الواقع بشخصيته الثقافية والتزاماته السياسية. إن فريدريك جايارديه "تقدمى"، وجمهورى على طريقة ١٨٤٨، ويعقوبى جديد حسب اتجاه كافينيك، وخصم للكمونة، لكنه مخلص بشدة لمبادئ الثورة - الثورة الفرنسية بالطبع. وتتطوى عريضة اتهامه للولايات المتحدة على نبرات شخصية جداً، لكنها تندرج أيضاً ضمن حركة أوسع هى حركة تخلى الجمهوريين الفرنسيين فى سنوات ١٨٨٠ عن النموذج الأطلسى.

لذلك هو الإنسان الذى جفت عيناه فجأة. يقر جايارديه بالذنب جهاراً؛ فهو

يمسك بالقلم يُدينَ وهماً كان أيضاً وهمه: وهمٌ عزيزٌ على الفرنسيين منذ لويس السادس عشر في أنهم "محبوبون" من الأمريكان. لقد آن الأوان أن يتبع هؤلاء الفرنسيون مثله ويفتحوا عيونهم.

الاعتراف الأمريكي بالدعم الذى قدم فى الماضى للمتمردين فكرة بالية، نزوة فرنسية لا تجد صدقاً لها على الجانب الآخر من الأطلسى. أليست القاعدة الأولى لدى الأمم هى نسيان ديونها؟ أولم يبرهن الأمريكيون بصورة مبكرة ومنذ عام ١٧٩٢ حين كانت فرنسا تواجه وحدها تحالف الملوك على أن ذاكرتهم قصيرة وعلى أن اعترافهم بالجميل سلبى؟ لقد عذروهم توكفيل لهجرانهم لنا بسبب أن ذلك كان قراراً حكيماً يتلاءم مع مصالحهم الحيوية، يرى جايارديه أن العذر فى الأناثية القومية لا يكفى، لكنه يحتفظ بدرس الواقعية السياسية. إذا كانت العاطفة تموت بين الأمم لأقل صدام، ولأدنى احتكاك بين مصالح كل منها فلنكف على الأقل عن خداع أنفسنا بأسطورة صداقة وهمية بقدر ما هى عاطفية.

التضامن "الطبيعى" بين أمم ثورية أسطورة خطيرة، خطأ فى المنظور وفى الحكم؛ لأن الأمريكان هم "ثوريون بلا ثورة" (١٧). (إن جايارديه المعادى لتوكفيل ينهب توكفيل هنا: "لم يعرفوا أبداً ثورة ديمقراطية" (١٨))، كما أنهم يكرهون ثورتنا. والبرهان: أن الولايات المتحدة الوليدة قد أشاحت بوجهها عن فرنسا المحسنة إليها فى اللحظة التى كانت تصير فيها جمهورية، و"اعترافها بالجميل" المفترض إلى حد كبير، والذى بقى من ثم "أفلاطونياً" قد "هدم منذ السنوات الأولى للجمهورية التى أقامها أبائنا فى عام ١٧٩٢" (١٩)، ولم يفد عهد الإرهاب وتجاوزاته إلا كحجة. إن هذا التضامن الجمهورى هو إذن خرافة تاريخية وتضليل سياسى. والحقيقة أن فرنسا وقد أسست جمهورية حقيقية أجبرت أمريكا على خلع قناعها لتظهر أروستقراطية متنكرة: فالأمريكيون (وزوجاتهم، تلكن "الجمهوريات المتغطرات كالدوقات" (٢٠))، يشعرون بنفور غريزى إزاء الميراث الجوهري للثورة الفرنسية: التطلع إلى ديمقراطية اجتماعية ملازمة لروح ١٨٩٢ والتى وضعتها الجمهورية الثالثة على جدول أعمالها.

يسخط جايارديه: أية حماقة كانتها حماقتنا، كانتها حماقتى ! كان لابد من كل سذاجة أجدادنا، ومن كل محاباة توكفيل، ومن كل تعامى ميشيل شوفالبيه Michel Chevalier وجوستاف بومون Gustave Beaumont وسواهما من أمثال الماجور

(*) مفرد دوق، زوجة دوق أو امرأة تحمل لقب الدوقية (المنهل).

بوسان(*) Major Poussin لاشتقاق وهم الأخوة هذا وتعودنا عليه^(٢١)؛ لاشيء أشد حقاً تجاه مثلنا العليا الخاصة بنا من هذه الجمهورية. وليس هناك فى العالم من هو أبعد عن الجمهورى الفرنسى من الإنسان الأمريكى - إن لم يكن ربما فى نسخته الانثوية التى يتجسد فيها النفاق العميق للنموذج البشرى الأمريكى الشمالى. يكتب جاياردي: "تلك الديمقراطية بالاسم هن أرستقراطيات حقيقيات بالطبيعة"^(٢٢). وسواء أكان مرتبطاً بالحكاية كحكاية أم بسيرة حياته فإن هذا الهذيان الخفيف الذى يسيطر على جاياردي بمناسبة الأمريكيات يحتل مكانه على كل حال فى اللوحة الدلالية عن نزعتة فى معاداة أمريكا؛ فالخطاب التوبيخى مغلوطة وتعتوره نفحات من التخيل، كما أن خيط المحاجة مشدود بضروب المزاج، والعواطف والأحكام المسبقة والذكريات. وعلى علم الدلالات أن يصير هو الآخر "مغلوطة" كى يستقطب آثار هذه المؤثرات.

على أن كتاب *الأرستقراطية فى أمريكا* L'Aristocratie en Amérique كتاب جاد على طريقته؛ فهو حافل بالمعلومات، كما أنه يعتمد تاريخياً على الوثائق أكثر من كثير من الأبحاث اللاحقة، والتى أعدها على عجل ورثة لا يملكون من المعرفة حول الموضوع شيئاً تقريباً. فلا هو ألبوم يحتوى على رسوم من غير نموذج، ولا هو مجرد ممارسة إنشائية؛ فالمؤلف يعرف موضوعه جيداً، ولا يسعنا قول الأمور ذاتها عن عشرات الرحالة المستعجلين والباحثة المتهبين الذين كانوا يقدمون انطباعاتهم الأمريكية للجمهور الفرنسى بين عام ١٨٨٠ والحرب الكبرى، وإذا كان جاياردي يسمح لنفسه ببعض النزوات فلم يكن يستسلم لها أبداً وقتاً طويلاً؛ فنزعتة المعادية لأمريكا محملة بتاريخ شخصى طويل، لكنها لا تفيض على نحو متبجح. يسع هذا الرجل أن يعكف على ماضيه، وعلى خمسة وأربعين عاماً من عمره قضاهما فى إطراء أمريكا بصدق وإخلاص؛ إنه يفضل أن يتسائل عن ماضى الوهم الذى يغذيه الفرنسيون، وهو أن يكونوا محبوبين من الأمريكيين، ولئن كان يتكهن أحياناً فإنه كان فى أغلب الأحيان يبرهن ويجهد فى إقامة الدليل.

سيقول كوكتو ذات يوم: "ليس هناك حب، بل هناك براهين على الحب؛ ذلك هو أساساً رأى فريدريك جاياردي. لقد بحث عن هذه البراهين على حب أمريكى للفرنسيين عبثاً، لا بل إنه كان فى قراءته التى كانت تعيد النظر فى العلاقات الفرنسية الأمريكية خلال القرن التاسع عشر يجد أثراً فى كل خطوة لاستعدادات معاكسة تماماً لذلك. فما كان يتكشف له وما كان يظهره للقارئ إنما هى الحكاية الخفية لعداوة طويلة،

(*) المايجور بوسان: ضابط سابق، ومؤلف كتاب رحلة فى أمريكا، يميل إلى الولايات المتحدة. (الترجم)

إنه الاستفحال المحتوم للخصومات، إنه الصعود الذى لا يقاوم للعدوانية الأمريكية ضد فرنسا، بعد قرن أو أقل من الضغينة الصماء. فالدسائس مريبة، والعقبات الغامضة ليست حديثة العهد بل تعود إلى السنوات ذاتها التى كان عليها أن تقرب أخوياً بين الجمهوريتين: تلك السنوات المربعة التى كانت تقوم خلالها الثورة الفرنسية بخطواتها الأولى. لا بدّ إذن من العودة إلى الوراء واستعادة تاريخ سوء النية الأمريكية؛ فمُنذ عام ١٧٩٤ كما يذكر جايارديده تخوننا أمريكا سرّاً، وتتحالف مع أممها الاستعمارية الشرسة، فتوقع معاهدة سرية مع إنجلترا تسمح لهذه الأخيرة بمصادرة السفن الفرنسية^(٢٣). أول زردة فى الشبكة المضلة التى كانت الطيبة الفرنسية تقع فيها باستمرار؛ ففي عام ١٨٣٥ كان الرئيس أندريو جاكسون Andrew Jackson هو الذى يهدد فرنسا، ويعلن عليها الحرب لمجرد مسألة تسديد تعويضات بحرية، وهو الذى يرغم لويس فيليب على شراء السلم لقاء ٢٥ مليوناً من الفرنكات. وفى عام ١٨٣٨ ضُغَطَ فى المكسيك وحدث فيرا كروز Veracruz، ثم حرب القرم Crimée؛ فبدلاً من أن يدعمنا الأمريكيون فضلوا الروس علينا. وفى عام ١٨٦٢ ضُغَطَ من جديد فى المكسيك، كانت تلك بالتأكيد الحرب المعلنة ضد تولية مكسيمليان. وفى عام ١٨٧٠ وفى قلب المصائب الكبرى لفرنسا التى هزمها البروسيون، تصفق الأمريكيون لانتصار الألمان فى كل مكان^(٢٤). وبالأمر أيضاً، فى عام ١٨٨١، وبمناسبة الاحتفال بذكرى مدينة يوركتاون Yorktown، انفجرت الميول الأمريكية نحو ألمانيا الشنيعة فى وضوح النهار مع دعوة سبعة ألمان مقابل فرنسى واحد^(٢٥)، لكن لا بد من القول إن جايارديده قد تجنب الحديث عن حرب الانفصال والميول الفرنسية الواضحة إلى قضية الجنوب.

يستطيع محبُّ أمريكا المخدوع معتمداً على البراهين أن يعيد طرح السؤال: هل يحب الأمريكيون الفرنسيين؟. يبدو له أن لا، لم يعد هناك على وجه أمريكا الجديدة الصلف والبارد أقل ابتسامة، بل ضروب من التكشير والرياء؛ فالأمريكيون، وقد فهم أخيراً ذلك، لم يكن لديهم إزاء فرنسا والفرنسيين إلا عواطف محض شكلية^(٢٦). سوى أن الشكل ليس امتيازهم، فاليانكى يفضلون عليه المضمون، والواقائع الملموسة. إن التعاطف ترف، ولا يمنحه الأمريكى لنفسه إلا إذا لم يكلفه شيئاً. ومن هنا هذا الاستنتاج المرير، صدى بعيد لخطبة فيجارو: "لا يشعر الأمريكيون بالعواطف نحونا إلا فى الحالة التى لا تكون فيها فى صراع مصالح معهم، ولا مع الصينيين، ولا مع المكسيكيين، ولا مع أى واحد من الشعوب فى النهاية التى تخدمهم كائنات وكأسواق"^(٢٧).

”الإنسانية جمعاء فى فلكها“

هنا نحن إذن، أين ؟ فى الأساس المادى للأشياء، فى وضوح الأرقام الشديد. فى مبدأ الواقع هذا الذى يؤلف مجمل الدين المدنى لأمريكا الجديدة؛ فليكن المثاليون الفرنسيون عن التعامى! ولينظروا وجهاً لوجه فى الماضى الذى أزيلت عنه المساحيق، وليتأملوا فى علاقاتنا الحقيقية مع الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر؛ ولتكن لهم الشجاعة بوجه خاص فى أن يتساءلوا عن المستقبل فى ضوء حاضر كفى عن أن يكون أسطورياً؛ مثل هذا الفحص يجب أن يفيد من أجل تلافى مصائب كبرى؛ ذلك أن ما سيظهر لهم أننا نبوضوح هو فيما يبدو مصير الغازى لهذا البلد، ”الذى كان لا يزال بالأمس القريب كوكباً غامضاً فى فلك القوة الإنجليزية“، والذى ”لا يتطلع اليوم إلى شىء آخر أقل من جذب الإنسانية جمعاء لتجرى فى فلكه“^(٢٨). اليوم المكسيك وغداً العالم؛ ذلك هو المبدأ الحقيقى والوحيد لهذه الجمهورية الإمبريالية والتاجرة، الإمبريالية لأنها تاجرة فى العينين المطبقتين للمعجب القديم بها.

و ضد الأمل الساذج للذين يصرون منذ حرب الانفصال على الحلم بتمزق الاتحاد، يرد جايارديه بأن هذا الأخير لن يتمزق؛ فالرغبة فى التماسك ستتغلب على محاولات الابتعاد عن المركز؛ لأنه يملك كمحرك ”عطشاً للاستيلاء“ خارقاً، عسيراً على الكبت، لاعتقائنا، سيحمى الأمريكيين من جنونهم^(٢٩). لا يهتم أمريكىو الشمال والجنوب والغرب بالمشاعر الأخوية. إن ما أكثر يوحدهم على وجه اليقين وما سيوحدهم على الدوام زيادة إنما هو ”الطموح الذى يغذونه أيضاً فى مدِّ إمبراطوريتهم إلى ما وراء الحدود الحالية. لم يكن هذا الطموح يتجاوز بالأمس مكسيكو، لكنه يمتد حتى مضيق باناما“ منذ أن صمم فرديناند دو ليسبس فيها مشروع القنال الضخم^(٣٠). - القنال التى لم تكف عن مدِّ المعادين لأمريكا بالحجج سواء قبل أو بعد مصادرتها من قبل أمريكا تيودور روزفلت ذات العضلات، يعترف جايارديه أنه لابد إذن من الاستسلام للوجود الدائم للولايات المتحدة الأمريكية؛ ذلك أن ملاط الاتحاد ليس هو الديمقراطية، ولا الحلف الفدرالى الذى سخر منه الشمال فى عام ١٨٦٠، ولا المبادئ التى أعلنها الآباء المؤسسون. هذا الملاط هو مبدأ مونرو Monroe، الذى جعلوا منه من الآن فصاعداً ”عقيدة قومية“^(٣١).

لم يكن لمونرو فى أوروبا القديمة أى سمعة طيبة، وليس بوسعنا أن نرى كيف يمكن لمبدأ ”أمريكا للأمريكيين“ الحافل بالتهديدات أن يجعل منه شعبياً. حين تمت صياغته فى عام ١٨٢٣، كان الفرنسيون والإنجليز والإسبان والهولنديون لا يزالون

شديدى الحضور من المحيط الهادئ إلى جزر الكارييب، أى على مسافة قريبة أحياناً من القوة الأمريكية الشمالية الجديدة، إلا أنه فى غياب أزمة كبرى (فيما عدا أزمة المكسيك غير المباشرة والشديدة الخصوصية)، فإن "المبدأ" لم يؤثر إلا على أوساط محدودة من الدبلوماسية الفرنسية كانت تميل إلى التسويات، كما أنه كان أبعد من أن يثير الجماهير. وتسجل السنوات بين ١٨٨٠-١٨٩٠ من هذا الوجه منعطفاً، ويعلن تحليل جاياردييه وعياً جماعياً ستستعجله الحرب الإسبانية الأمريكية فى عام ١٨٩٨. وراء تأكيد مبدأ لا غبار عليه فى سيادة الأمريكيين على قارتهم، يصغى الفرنسيون من الآن فصاعداً إلى صقل الأسلحة ضد هذه أوروبا التى بدأ الأمريكيون الشماليون بتسميتها "مع قليل من الازدراء: العالم القديم"^(٣٢).

هذه القراءة الجديدة لمبدأ مونرو بوصفه "عقيدة قومية" هى نتيجة مباشرة لحرب الانفصال وما تلاها من أيام خائبة الآمال. لقد قلنا كيف استطاع الفرنسيون الذين شغلتهم أحداث درامية محدقة أن ينصرفوا عن القضايا الأمريكية خلال السنوات بين ١٨٦٥ و١٨٧٥، فترة لم تكن فترة نسيان بل فترة حضانة ستصير فى نهايتها حرب الانفصال من جديد الموضوع المفضل للتحليلات وللتفكير الاستذكارى. فالجنوب الدمر والمهان يكتسب أنصاراً جدداً يثيرون العجب أحياناً؛ فهو يتمتع بتعاطف عفوى يحض فى فرنسا عفواً للمهزومين، لا بل إنه يتمتع به على نحو أفضل لا سيما، وأن إلغاء العبودية قد رفع رهناً مزعجاً. صار من الممكن دون أى حرج أن يرثى المرء لحالة الجنوبيين، ضحايا الإمبريالية الشمالية، لا بل صار بالوسع كما سنرى، التماهى معهم إلى درجة رؤية مصيرهم كما لو أنه إرهاب يصير الأوروبيين.

هذه العودة إلى الحرب الأهلية بعد عشرين سنة من الكمون، هى لحظة تدشين الخطاب المعادى لأمريكا الذى اتخذ أنذ ممثله النجم وشريره المفضل: اليانكى؛ إذ لا تتمثل النتيجة الأوضح للصراع من وجهة نظر المعلقين الفرنسيين خلال سنوات ١٨٨٠-١٨٩٠ فى إلغاء العبودية (الذى كان يحلو أن يشار إلى أنه قد دمر الجنوب دون أن يحسن من وضع السود) بقدر ماتتمثل فى هيمنة "اليانكى" على كل أراضي وثروات الولايات المتحدة. وفيما وراء الانشقاقات الأيديولوجية، تم تحليل انتصار الشمال على بصورة استرجاعية بوصفه فشلاً لفرنسا. هكذا تستقر معاداة أمريكا على قاع من الأسف على الفرص الضائعة. يتخذ هذا الصراع "المحلى" والبعيد فجأة أبعاداً مفاجئة. لم يكن استسلام الجنرال لى بالأمس سوى خاتمة لا تستحق الذكر لحرب غربية على الفرنسيين، لكن هاهو الشك يستقر، وماذا لو أن شبكة العلاقات الدولية تجد ذاتها والحالة هذه رأساً على عقب؟ وماذا لو تغير وجه العالم بسبب ذلك؟ تلك هى الأسئلة

التي كانت تشغل المؤرخين المتأخرين لهذه الحرب الخاسرة لا من قبل الجنوب فحسب بل كما سيقال، من قبل فرنسا.

حسرة تضايقهم: الحسرة على عدم التدخل؛ فالنتيجة التي يستخلصها جاياردية الجمهورى فى عام ١٨٣٢ تعطى الحق لاحقاً لمثلئ الجنوب المؤثرين وللصحافة الرسمية الأيمبراطورية: كان يتوجب العمل دون تحفظ من أجل انتصار الجنوب، ومن ثم لفك الاتحاد؛ ذلك "أن الحق الملزم كان إلى جانب الجنوب، أى الحق الدستورى، الناتج عن الحلف الفدرالى وعن صك الاستقلال الأمريكى نفسه"^(٣٢). لا يتراجع اليعقوبى (أوالمتعصب للديمقراطية المركزية) أمام الشكلىة القانونية الأشد مباحكة، كما أن حسرته الجمهورية تُكرّر حتى لتكاد تكون هى ذاتها أحلام الإمبراطور المتهم لا بالتواطؤ مع الجنوب بل بالضعف المفرط إزاء الشمال: "مادام نابليون الثالث يشترك مع إنجلترا فى وجهات نظرها [المعادية للشمال] فما الذى يتوجب على القوتين الأوروبيتين عمله؟ لا الاعتراف باستقلال كونغفدرالية الجنوب فحسب [...]، بل إبرام حلف عسكرى دفاعى وهجومى مع هذه الكونغفدرالية، لفرض السلام على الشمال، "هيهات! فبدلاً من هذا "المسك الشجاع والمستقيم، اتبعت إنجلترا وفرنسا مسلماً رعيدياً ومراوغاً". إعادة نظر هائلة وانقلاب مذهل فى المنظور. كانت الجمعيات الليبرالية والعسكر الجمهوريون خلال الصراع، يأخذون على الحكومة الإمبراطورية بمرارة سياسة شديدة المحاباة لـ"المستعبدين" وشديدة التحفظ إزاء الشمال. هو ذا المأخذ المقلوب: كان يجب التدخل من أجل الجنوب والقذف فى ميزان القوى بكل قوة السلاح الفرنسى الإنجليزى؛ وبدلاً من ذلك سمحت فرنسا وإنجلترا بسبب جمودهما إعادة اتحاد الولايات المنشقة الرهيب تحت سيطرة الشمال.

إلا أن هناك ما هو أسوأ؛ إذ إن القشل بين الفرنسيين والإنجليز ليس على قدر المساواة. فبريطانيا العظمى خاسرة، بمعنى أن بلداً يتوحد من جديد ذا ثروات هائلة سوف ينافس صناعاتها، ويعرقل تجارتها، ويطالب على المدى القصير باعتباره القوة البحرية الكبرى، لكن هذه النتيجة السلبية فى النهاية، مع ذلك، سوف تعوضها ظاهرة يعتبرها جاياردية رئيسية، وستصير خلال عشر سنوات الأخيرة من القرن هوساً فرنسياً: الطابع الأنجلو ساكسونى للقارة الأمريكية؛ إذ يتضاعف فى الحقيقة الاندفاع الذى لا يقهر للولايات المتحدة الجديدة الخارجة لتوها من حرب الانفصال داخل الاتحاد نفسه، وذلك من خلال مصادرة كاملة للسلطة قام بها "العرق الأنجلو ساكسونى". والحق أن الحركتين فى ذهن جاياردية ليستا إلا حركة واحدة، هى السيطرة الأنجلو ساكسونية من خلال استبعاد أو تهميش الأجناس أو الثقافات الأخرى مهيمنة ومعلنة

بذلك عن فتوحات أوسع. إن طموحات الأمريكيين الجدد "لا تهدف إلى أقل من سيطرة الجنس الأنجلو ساكسونى على قارة أمريكا الشمالية بأكملها"^(٣٤). كان إخضاع الجنوب محطة حاسمة ضمن مخطط السيطرة هذا، لكنها ليست إلا محطة فحسب. ففى عام ١٨٦٥ كان عرقُ المنتصرين يلقى بنظراته نحو البعيد. وكان يطمع أنئذ بفرائس أخرى، هل هو اتهام لا أساس له؟ يجيب جايارديه: على الإطلاق؛ فالوقائع تتحدث بذاتها وهى بليغة. إن القراصنة اليانكى يعملون فى المكسيك. أما ولكل فقد صار خلال سنتين سيد نيكارجوا، هذه الحملات التى يقال إنها غير نظامية هى مقدمة اتساع منتظم للاتحاد خارج حدوده، تقلق أوروبا من ذلك، لكن قلقها يشبه القلق الذى تشعر به إزاء أخطاء ارتكبت على حدودها من قبل قوة فتية محمولة؛ ذلك يعنى الجهل بطبيعتها الحقيقية، كما ينبه جايارديه. والواقع، أن الاندفاع نحو الجنوب هو استمرار منطلقى لهذه الحرب التى تحمل اسم حرب الانفصال، والتى هى فى الحقيقة مجرد اختبار لحرب واسعة من الفتوحات الأنجلو ساكسونية.

تصير حرب الانفصال بقراعتها على هذا النحو صك ولادة أمبريالية يانكية محضة. وكتيجة طبيعية، يرى الجنوبيون أنفسهم وقد أسند إليهم فى الخطاب الفرنسى الدور الحاسم للصيحة المثالية: هذا الخاسر للتاريخ يصير الشخصية الجوهرية لإعادة تفسيره من قبل المعادين لأمريكا. كان الهندى لزمان طويل هو الشخصية الوحيدة، والصورة الحية للمظالم المرتكبة على قارة اصطبغت بدمه. أما العبد الزنجى الذى نُفِيَ بغياً وأسيئت معاملته بشناعة، فقد لحق به فيما بعد، لكن هذه الضحايا فى نهاية القرن التاسع عشر فقدت الكثير من امتيازاتها المؤلة؛ فالأسود المتحرر لم يعد يبدو شديد "الأهمية"؛ أما الهندى وقد نهيت منه هالته الرومانتيكية فيبدو منذوراً دون علاج لانطفاء بلا هيبة. لقد جاءت مصيبتهم من بعيد - من أمريكا الاستعمارية، من الممارسة "القروسطية" للعبودية - لحقبة تعيش هيجان المستقبل. أولم تَنقُصْ حياة قضيتهم منذ أن كفت العبودية عن الوجود، ومنذ أن انقرض الهنود على وجه التقريب؟

ومن المفارقة أن ترقية الجنوبى إلى مرتبة أول شهيد للإمبريالية اليانكية هى التى ستحيى فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر الاهتمام بمصير الهنود ومصير السود أو، بصورة أدق، خطاب "التضامن" مع الأمم؛ لأن هذا الخطاب - كما سنحكم عليه فيما بعد - يفقر بصور خاصة إلى معرفة الآخر؛ فهو خالٍ من الإعجاب أو من الحساسية اللذين كانا يغلبان على خطاب الرومانتيكيين أو المناهضين للعبودية. إنه خطاب تكتيكى للغاية، مادام المقصود قبل كل شئ تضخيم زمرة المشتكين وراء الجنوبى المهان والذين جاوا يشكون من الظلم الأمريكى. يلعب الجنوبى (وهو أبيض)

على هذا النحو دوراً أساسياً فى إنجاز أداة جوهريّة لنزعة معاداة أمريكا فى القرن العشرين: إن مرافعة الاتهام ضد أمريكا التى أُلقيت بالفرنسية باسم "الضحايا" الأمريكيين للأمريكية - الهندى والأسود، والأبيض من "الأقلية" (بدءاً من الإيطالى الأمريكى المتبوء حتى الشيوعى غير - الأمريكى فى نظر المكارثية). ومن السخرية التركيبية أن هذا التضامن المعلن مع "أمريكا الأخرى"، أمريكا المذللين المهانين، ينمو خلال السنوات ١٨٨٠-١٩٠٠ انطلاقاً من جعل الجنوبى المهزوم فى بلده مثالياً من قبل الجنس الخصم والمسيطر. لن يستعيد الهندى الذى خاب أمله هالته (إلا لدى جايارديه بصورة سريعة)، ولن يكفّ الأسود وقد تحرر عن أن يكون سمجاً، ولن يحمل العامل الذى يتسلح ضد شرطة أرباب العمل على الطمانينة أكثر: كلهم مع ذلك عرضوا بلا حياة من قبل المعادين الفرنسيين لأمريكا بوصفهم شهوداً ضد الولايات المتحدة. سيستعيدون، خلال فترة مثولهم، بعض رونقهم القديم، شأن هذه الشخصيات غير الفاضلة، والتى تلبسُ طقمًا غامق اللون وربطة عنق رزينة لتؤثر على نحو إيجابى على المحكمين. هكذا تبدأ "أمريكا الأخرى" فى المحكمة الفرنسية الخاصة بالجرائم الأمريكية سيرة طويلة وخصبة. سنرى خلال النصف الأول من القرن العشرين كله، العقول الأقل اهتماماً بمصير الشعوب المستعمرة من قبل القوى الأوروبية تتحمس لهنود أمريكا وتميل بعناية مذهلة إلى السود - شريطة أن يسكنوا الألباما أو الإيلنوا. هذا التنوع الصارخ فى النظر يبدو لنا اليوم علامة نية سيئة قوية. ومن الواضح أن الطريقة لا تستثنى منه قبل الأمس لدى أندريه سيجفريد André Siegfried، وأمس فى إنشائيات نادى المثقفين(*) GRECE، واليوم فى خطاب الجبهة القومية، بل إنه من الخطأ مع ذلك قصرها على ذلك. إذا كان المعادون الفرنسيون لأمريكا، بمن فيهم العنصريون، يستطيعون، على امتداد القرن العشرين، أن يذكروا استئصال الهنود واستبعاد السود كبراهين فى الدعوى التى يعدونها، إذا كانوا يستطيعون نون أن يرفقَ لهم جفن أن يجعلوا من أنفسهم الناطقين غير المتوقعين باسم هذه الضحايا - فذلك بفضل هذا السيناريو الأصيل، هذا المخطوط الأساسى (الذى كان جايارديه واحداً من أوائل محرريه)، هذا الخطاب الرحمى الذى أوجد بين الإمبريالية "اليانكى" فى الخارج والهيمنة "الأنجلو ساكسونية" فى الداخل رابطة ضرورية، وحاسمة، وقاطعة.

(*) هو رمز لناد للمثقفين فى سنوات ١٩٨٠، كانوا من المدافعين عن "القيم الغربية"، ويعتبرون من اليمين. كما أنهم نخبيون وشديون القرب من موضوعات الفاشية التاريخية. (تفسير قدمه المؤلف للمترجم).

يجدر إذن أن ننظر عن كثب كيف يُخرجُ كتابُ الأرسقراطية في أمريكا - *L'Ariscratie en Amérique* السياسةُ العنصريةُ الأنجلو ساكسونيةُ، وقد اتسعت لتشمل البلد بأكمله منذ انتصار عام ١٨٦٥.

أعداء أعدائنا

على الخط الأول: الجنس الأهلئ، كما يقول جايارديه، الهنود. إن تقليد التعاطف مع الهنود قوى في فرنسا وقد تغذى من مصادر مختلفة، ويعتمد على إدانة فلسفية وأخلاقية للأذى الذى لحق بهم لم تتوقف من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر، من مونتيني Montaigne إلى ديدرو Didrot ورينال Raynal ومارمونتيل Marmontel. مروراً بكتابات العديد من المبشرين. أما فى الحالة الخاصة بأمريكا الشمالية، فإنها تعود إلى الأحلاف المضادة لإنجلترا الخاصة بالحروب الهندية بقدر ما تعود إلى الافتتان بنثر شاتوبريان Chateaubriand. منذ ما قبل رواية *أتالا*، كان الولوج بالهنديانية يشجع الجبليين Les Montagnards على التماهى فى الإيروكواس Iroquois كما يحمل صحيفة عام ١٧٩٤ على نشر أغاني حرب هندية لتبين القرابة مع أغنية *ça ira* التى غناها الفلاحون الفرنسيون *sans-culotte* سنوات الثورة الفرنسية، لكن وقتاً طويلاً مضى منذ ذلك الحين^(*). لقد شهدنا منذ نهاية القرن الثامن عشر، سقوط قيمة المتوحش: فالهندي "المنحط" الذى كان رجاله نهاية القرن التاسع عشر يلتقونه لم يعد يستثير لديهم إلا شفقة مشمئزة، وكانت أول مهمة لجايارديه تقوم على إحياء الألوان الشاحبة لأسطورة منهكة. سيكون هنديّ هو هنديّ البدائية الملحمية، وهو مزيج من الأوسيان Ossian والشاكتاس Chactas، لأن "فى الهنديّ شيء من الهومييرية والتوراتية، شيء من العظمة الشرقية والبدائية"، كما كتب مستشهداً بالأب روكيت. Rouquette، المبشر فى لوزيانا الذى أطلق عليه لقب "محامى الهنود" - وهو لقب كان يحمله لاس كازاس Las Casas - ^(٢٥). فهنديّ يرتبط من جديد بالفضائل العريقة والسامية التى كان قد أضفاهما عليه على التتالى حماسُ الفلاسفة الإنسانيين وحمية الشعراء الرومانتيكيين، لكن إعادة التقدير هذه محض تكتيكية: فالهنديّ يصير من جديد "توراتياً" بالتعارض مع جلاديه الذين يرفعون التوراة، ويعود من جديد "هومييرياً"،

(*) يقول المؤلف حرفياً: إن مياماً غزيرة قد جرت على امتداد نهر الميسيسيبي أو ميشاسيبى - MeschacSebbé كما هو اسمه الحقيقي، كما يقول شاتوبريان فى رواية *أتالا*.

نبيلاً، وحرّاً وشاعرياً بالتضاد مع أمريكا اليانكى، هذه "الجماعة البشرية" المشنومة، وهذه "الخلية المتسقة التى يؤلف العملُ مجملَ شعرها"^(٣٦).

كذلك يبدو جدياً القيام لصالح الهندى بإحياء أسطورة الأخوة المدانة بوصفها كذبة فيما يخص اليانكيين؛ فبعد الأسطورة البدائية، يستدعى جايارديه الخرافة التاريخية. ويبحث ضد اليانكى الصلبة القديمة الفرنسية - الهندية خلال الحرب ضد الإنجليز. معارك خاسرة ولا شك، لكن ضروب التضامن فيها لم تكن عبثية ولا وهمية. لقد وُجدَ الهنود والفرنسيون لكى يتفاهموا ولكى يعيشوا باتفاق تام، وفى مواجهة الإنجليزى المستخف الذى خلفه اليانكى الجزار، يبدو فرنسى جايارديه رجل التعايش، والاشتراك فى البيت واختلاط الدماء. وفى مواجهة الخطة الأمريكية الشمالية بإطفاء الجنس الهندى فى الأمكنة المحجوزة لهم يعارض جايارديه بذكرى سان لويس الفربوسية، ورأس الجسر الفرنسى على الميسيسى والمدينة الكريول créole^(٣٧). - بالمعنى الذى لم يعد معنى القرن الثامن عشر، أى "الخليط". لقد وضع طرد الفرنسيين، الذى نحرزه فيما بين سطور هذا الاستذكار الحزين، نهاية لهذا العصر المنسجم. وعلى هذا النحو ترسم نواة تعذيب، وشهداء مشتركين. إن محنة الأكاديين الذين ألقى بهم إلى البحر، وغالباً إلى الموت من قبل "الأنجلو ساكسون"، تتكرر اليوم على حساب الهنود، المحكوم عليهم بـ "هجرة لن يكون لها إلا مخرج واحد هو الموت، والاختفاء التام"^(٣٨).

ويعد ذلك السود: فهم بوصفهم ممثلين صامتين بلا دور فى الدراما العنصرية الأمريكية، كما يخرجها المناظرُ الفرنسى، يتم عرضهم بصورة منتظمة باعتبارهم ضحايا مثاليين: لا العبودية، بل لتدمير الجنوب الأبوئى. تملأ مصادرة مزوجة موجودة لدى جايارديه كل التحليلات اللاحقة على التحرير؛ فالغاء العبودية كان كذبة سياسية؛ إذ بدلاً من أن يُحسَّنَ من المصير الاقتصادى للسود، فقد ضاعف من خطورته. لا يجب إذن أن ندهش من أن السود المحررين صوتوا مع أسيادهم القداماء، ذلك لأن العبيد كانوا قد فهموا، فى سذاجتهم، أن الحرية التى كان الشمال قد أنعم بها عليهم ستكون فى نظرهم حرية ألا يفعلوا شيئاً^(٣٩)، لكن جايارديه لا يتوقف هنا عند مجرد الحقيقة المروعة التى تجلت فى تحرر غير مفيد، بل يعود إلى مصادر الكذب، ويجدها فى الشمال. تجلت الكذبة الأصلية فى اعتبار الشمال أرض عدالة للسود، فى حين أنهم لا يحسدون على وضعهم فيه؛ فهم ليسوا مواطنين حقاً، بل إنهم لا يقبلون حتى للخدمة فى الميليشيا: "فالحرية والمساواة والإخاء تسمح لهم أن يتطلعوا إلى مستوى عازف مزار أو بائع خمور أو حيوان المرتفعات، ولا شيء غير ذلك"، كما يشير جايارديه^(٤٠).

وبإيجاز، لم يربح السود شيئاً من هزيمة الجنوب، ولم يأملوا شيئاً من "محررهم" في الشمال، لا بل إن الأحرى بهم أن يخافوا منه كل الخوف؛ إذ وراء كذبة التحرير تتراعى حقيقة انقراضهم القادمة. "الانقراض الكامل"، هو ذا مستقبل أفريقيي أمريكا: "سيتكبد الزوج في الولايات المتحدة ذلك شأن الهنود؛ لأنهم كهؤلاء لا يتوالدون إلا فيما بينهم"^(٤١)، هي ذى أمريكا البيضاء وقد قامت بنور المبيد مرتين.

هل هذا كل شيء؟ وهل استنفذ جايارديه كل ما يخص أمريكا المقدمة كضحية؟ لا، ما دام قد بقي عليه أن يذكر أنبل ضحايا "روح الاستئثار والسيطرة" الذي يميز أمريكا اليانكي الجديدة. هذا المضطهد، وهذا "المنبوذ" كما يسميه جايارديه، ما هو إلا سيد الجنوب القديم، وبدون أن يتأثر من مناقضة تحليله السابق الذي جعل من السود المحررين الخاسرين الكبار من التحرر، يكتب الآن أن الشماليين جعلوا من المزارعين منبوذين نصبوا عليهم سادة عبيدهم القدماء"^(٤٢). ثمة ضمن هذا الرسم الأولى الذي جاء ليستقر فوق السابق، "إفراط قديم" استبدل بإفراط أكبر. وينضاف إلى كذبة التحرر ظلم الاغتصاب واستعباد المزارعين، إن القليل من الصلابة التي يُعَمُّ بها هذا الخطاب على السود؛ فقد بقوا مفتقرين إلى كل قوام تاريخي واجتماعي أو بكل بساطة "إنساني". يسمح كما يشاء المرء أن يقدمهم بوصفهم مضطهدين أو مضطهدين، وأن يلوم على هذا النحو الشمال، أي أمريكا الجديدة في آن واحد على أنها لم تحرر السود حقاً وعلى أنها سلطتهم على أسيادهم السابقين. هذا الاستخدام للأسود الأمريكي بوصفه صالحاً لكل الحجج المتناقضة فيما بينها مرهون هو الآخر أيضاً لمستقبل زاهر، وسنرى أكثر من باحث في "الإنسانيات" في سنوات ١٩٣٠، من أندريه سيجفريد André Siegfried إلى جورج ديهاميل Georges Duhamel يعلنون بجرعة قلم في غاية العنصرية عطفهم على سود أمريكا.

يتوجب التوقف قليلاً عند هذه العقدة التاريخية - الإثنية التي ستتعرض الخطاب المعادي لأمريكا على الدوام؛ إذ إن أحد أسرار طول حياته أنه منح نفسه في مواجهة العدو الأمريكي (المشبه باليانكي وبـ "الأنجلو ساكسون") أصدقاء من أمريكا: السود، والهنود، والجنوبيون، ولا يهم إن كان هؤلاء الأصدقاء لا يتعاضدون فيما بينهم ولا يتجاورون إلا في آلاف الصفحات المطبوعة بالفرنسية حول موضوعهم. وحسن أن أبطال الحكاية الفرنسية هم قبل كل شيء شخصيات إسقاطية؛ فالجمهور الفرنسي هو الوحيد في نهاية المطاف من تستهدفه هذه الحكايات المجازية. والمائلة لم تُجَفَل ختي ولو كانت بقدر ما وحشية اختصاصي أمريكا عندنا، بل على العكس من ذلك؛ إذ بدلاً من أن يهابوا التماهي فإنهم يضطلعون به ويشجعونه. هكذا يقارن جايارديه سياسة

القضاء على الهنود بالمضايقة العدوانية للبلدان الأجنبية: إن السياسة المتبعة من قبل الأمريكان إزاء الجنس الأصلي في البلد الذي يحتلونه (!) كانت ضرباً من القرصنة التي كانت لا تمارس في الخارج بل في الداخل^(٤٣). تود مثل هذه المقارنة أن توحى بالطابع الشمولي لسياسة الهيمنة التي يمارسها سادة أمريكا. إذا كان الهنود يخضعون في أرضهم لنفس أعمال العنف القرصانية التي تعاني منها نيكاراجوا والمكسيك وغداً كوبا وربما بعد غد جزر الأنتيل، فما الذي يجعلنا نضمن ألا نكون ذات يوم منزورين لنفس "أنطفاء الهنود؟ إن استئصال أو استعباد الهنود والسود والجنوبيين في نصوص كنص الأرستقراطية في أمريكا *L'Aristocratie en Amérique* يعني إنذاراً.

على أن الأهم هو التدخل الكثيف للمرجع العنصري، الجذر المركزي للخطاب المعادي لأمريكا في نهاية القرن: فأمريكا تتلاشى كبلد أو كامة لكي تصبح مجالاً حيويًا *lebensraum* في توسع دائم لعرق واثق من نفسه ومهيمن. إن نقد جايارديه اللاذع الطويل الذي لا يزال مطبوعاً بحبٍ خائب سيستفحل وينتشر بترف "علمي" من الحجج خلال السنوات العشر التالية التي سيعُدُّ خلالها خطاب جديد حول الولايات المتحدة. ليست تربته التخيل الروائي أو المسرحي، بل علوم شابة تحمل هالة هيبة فيها بعض القدر من الهرطقة: علم النفس السياسي و علم الاجتماع وعلم الأجناس. وسيكون على هؤلاء الاختصاصيين الجدد، هؤلاء الخبراء الذين يعملون في أذنيال المؤسسات الجامعية والعلمية أن يكشفوا جرح حرب الانفصال الذي ساء التئامه حتى صدمة ١٨٩٨ التي ستقتحه.

ما الذي يقوله هذا الخطاب الجديد الذي لم يكن جايارديه إلا رائده؟ هذا على وجه التقريب: لم يعتقد الأمريكيون والفرنسيون حتى الآن أنهم منفصلين إلا بسبب نسيان تضامهم العميق ونزعته العميقة لتجسيد قيم العام، لكن هذا الاعتقاد كان في حد ذاته وهمياً؛ فالحقيقة هي أمر آخر تماماً. لقد خرجت من أنقاض شارلستون *Charleston* ومن مدفن جيتسبورج *Gettysburg*. وتقول، هذه الحقيقة الجديدة، إن الأمريكيين والفرنسيين منفصلون تمام الانفصال: لا بالمنافسة الدبلوماسية والاقتصادية فحسب، والتي تظل دوماً قابلة للمفاوضة وأحياناً للعلاج، بل في كينونتهم ذاتها؛ المحددة باستعدادات عرق كل منهم والتكوينات الاجتماعية الناتجة عنه. إن لغة سوء التفاهم لم تعد لغة الأرقام والبيانات والتعرفات فحسب: إنها الصوت الأصم والعميق للدم والأصل والملاحم الجماعية والاستعدادات الوراثية، التي تصدر عنها وتؤكد في أن واحد الأجهزة الاجتماعية. ثلاثة عشر عاماً قبل إدمون ديمولان *Edmond Demolins* وكتابه *علام يعتمد التفوق الأنجلو سياكسوني؟ A quoi tient la supériorité*

orté des Anglo-Saxons، أنجز فريدريك جايارديه عملاً رائداً حين أبان الفرنسيين والأمريكان منفصلين بصورة مزدوجة بفعل "حقائق العرق" وبسبب "الواقع الاجتماعي".

طغيان الاجتماعي

رغم عنوانه، لا يبدأ كتاب *الأرستقراطية في أمريكا - L'Aristocratie en Amérique* إذن أي حوار وإن كان حرباً كلامية مع كتاب *عن الديمقراطية في أمريكا De la démocratie en Amérique*، فاسم ألكسيس دو توكفيل Alexis de Tocqueville، المعلن في المقدمة مع اسم جوستاف دو بومون Gustave de Beaumont، رفيق السفر في عام ١٨٣٣، يختفي بسرعة من النص. لا ينكر جايارديه توكفيل، بل يكتفي على نحو غريب بقلب الأطروحة التوكفيلية عن "تساوي الشروط" كحقيقة منتجة للواقع الأمريكي. يطرح توكفيل: "إن الحالة الاجتماعية للأمريكيين ديمقراطية للغاية"^(٤٤). فيجيب جايارديه: على الإطلاق، إن الحالة الاجتماعية للأمريكيين أرستقراطية للغاية. وعلى مسافة عشر سنوات، يتفق مؤلف المسرحيات الهزلية القديم مع فيكتوريان ساردو، تسأل إحدى شخصيات مسرحية *العلم سام*: "عندكم إذن أرستقراطية؟" - "واحدة؟ عندهم منها اثنتان!"^(٤٥) ويزود جايارديه: الأرستقراطيات، لا وجود لغيرها في الولايات المتحدة. هناك أرستقراطية العرق: جماعة *wasp* بأكملها^(٤٦)، وهناك أرستقراطية "الثروة: الطبقة التي أثرت بفضل الرأسمالية، لكن هناك وعلى وجه الخصوص أرستقراطية الشعب - هذا الشعب "الذي لا تجرؤ أية صحيفة على أن تغتابه"، هذه الادهماء التي تؤلف موضوع "ممالقة قومية"^(٤٧)، هذه السوق الحاكمة التي تار ضدها فجأة جنود ١٨٤٨. "إن التكوين السياسي والاجتماعي للولايات المتحدة قد جعل من القوة شعراً ومن السوق مثلاً [...]"، وحيث لا يرى الأوروبي إلا رثيئاً الثياب، يرى الأمريكي اجتماعاً سياسياً...^(٤٨).

في حين أن توكفيل كان يتساءل حقاً عن الأشكال الباقية من الأرستقراطية التي يمكن أن تطوى عليها "حالة اجتماعية ديمقراطية" كحالة الولايات المتحدة. لقد وجد منها لدى الهنود ذوى "التهديب الأرستقراطي"^(٤٩). وكان يحزرها، بوصفها رواسب، في مؤسسات كالضمان (الأجار) الموروث عن الإنجليز، والذي كان على ديمقراطية بشكل فيها الفقراء الأكثرية منطقياً أن تبطله. وكان يعثر في التراتب الاجتماعي ذاته على ما يوازي الأرستقراطية، لا لدى الأغنياء، بل لدى الفقهاء^(٥٠). لم يعد لدى جايارديه أية ذكرى أو اهتمام بهذا التحقيق: فهو يصف المجتمع الأمريكي بأجمعه كما لو أن الأرستقراطيات المتنافسة تتواجد فيه جنباً إلى جنب، لكنها متنافسة كلها من أجل

اضطهاد حقيقي يمكن تحسسه تحت الحريات الشكلية. لا جدال في أن مواطني الولايات المتحدة يتمتعون بالحرية السياسية، بل وبحرية سياسية لا حدود لها، كما يعترف طواعية، سوى أن "الحرية الاجتماعية تخضع فيها لعدد من القيود"، لكن "الحرية الاجتماعية" هي أهم الاثنين. "تؤلف إحداهما فدية للأخرى، لكن الحرية الآمن هي التي يَضْحَى بها. ففي حين أن الحرية الاجتماعية هي حرية مطلوبة في كل لحظة فإن الحرية السياسية ليست حاجة إلا في بعض الحالات المعينة"^(٥١)، نجد أنفسنا لدى هذا الجمهوري من المدرسة القديمة، أمام ثورة ثقافية، ولكن فيما وراء حالة جايارديه الخاصة، نحن أمام تحول كامل في خطاب اليسار عن أمريكا يرتسم ويتخذ شكلاً: تحوله "الاجتماعي". خلف حق المراجعة في المعسكر الجمهوري الصديق لأمريكا تقليدياً الانتماء المجرد. ولم تعد الديمقراطية الانتخابية، وهي أفق النضال حتى سقوط الإمبراطورية الثانية، تظهر كغاية في حد ذاتها، وعما قريب لن تظهر حتى بوصفها بداية. ودون أن يخشى التجديف بحق الاقتراع العام يؤكد جايارديه مباشرة أن حق التصويت حول كل شيء وأي شيء ليس أوج ممارسة الحريات. إن الحياة الديمقراطية الحقيقية هي في مكان آخر وحق الذهاب أو عدم الذهاب إلى الكنيسة أو إلى المسرح، أو حق شرب ما يراه، هو أفضل أيضاً!". ويوصف أول واحد في موكب الرحالة الساخطين أو المراقبين المنفرين، فإن محرر صحيفة *بريد الولايات المتحدة* *Courier des Etats-Unis* يضع كيفما اتفق على الورق كل موانع الحرية التي يضاعف منها في الولايات المتحدة طغياناً الاجتماعياً: مسرات بريئة محرمة، تفتيش في ممارسات الحياة الخاصة أو في الممارسة الدينية، امتمالية السلوك، دين العمل. أشكال من الاضطهاد اليومي ينضاف إليها اضطراب في عمل عنصر "اجتماعي" أشد إزعاجاً منه نجوعاً: اختلال في الأمن يبلغ حدّاً أن أصحاب كومونة باريس الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة يأسفون لغياب الدرك على الطريقة الفرنسية، "تونية" نظام العدالة، رداء الاختصاصات المهنية، ريب في قيمة الشهادات (يثير القلق على وجه الخصوص في مجال الطب)، "ضعف معنويات الموظفين العاملين"، تكاثر سوء الائتمان الذي تتقاسم في مجاله الولايات المتحدة وروسيا مجده، إلخ. يبين حجم الكاتالوج أن ضيق جايارديه لا يمكن تلخيصه في حرمانه بوصفه كاتب هزليات من مشاهدة مسرحيات جميلة ومن مشروب جيد. فمن كان يأخذ عليه أنه يضع في الميزان حق التصويت والحق في تناول المشروب، فقد كان سيسهل عليه أن يرد بالتذكير أن *مقامي الجعة* *Beer Riots* في شيكاغو التي أثارت في مارس وأبريل ١٨٥٥ شعباً يكمله من أصل ألماني بوجه خاص ضد استبداد المسؤولين البلديين "الأنجلو-ساكسون" الذين كانوا يزعمون منع تناول

الجنة يوم الأحد. إن الحرية الحقيقية تبدأ أمام كأس الجنة. إن المجتمعات التي تنظم "الاستعراض المخفف المضحك" كما يشير جاياردي، "ليس أقل اضطهاداً" من المجتمعات الدينية التي تزعم في أوروبا الوصاية على الأخلاق الفردية^(٥٣). إن "الفدية" شديدة الغلاء في الحقيقة إذا كان الغلّ الموضوع على العادات هو الثمن الواجب دفعه من أجل وضع البطاقة في صندوق الاقتراع.

ليس خطاب جاياردي إذن استدراكاً سياسياً. إنه حقاً - حتى وإن كانت الكلمة ساحقة بالنسبة للمؤلف المشارك في كتاب *برج نيل La Tour de Nesle* - تحولٌ معرفي. لقد تغير عهد الشيك على بياض المحرر لأمريكا على أساس وعد مؤسساتها الوحيد في نظر "التقدميين" في نهاية القرن هذا. إن أولوية الاجتماعى على السياسى تفتح الطريق أمام اتهام أمريكا على صعيد "الحضارة" - وهو باب لن تكف أهميته عن الازدياد فى الخطاب المعادى لأمريكا. إذا هيمنت على المرحلة الممتدة حتى الحرب العالمية الأولى إدانة أشد أشكال "الخطر" الأمريكى عنفاً، وإذا احتلت السخرية الثقافية فيها مكاناً متواضعاً نسبياً، فإن نقد "طريقة الحياة" يشق طريقاً سيصير ملكياً. قبل أن يثير طريق الحياة الأمريكى الهلع فى حكايات مثقفى سنوات ١٩٣٠ بوقت طويل، كانت هناك مرافعة اتهام تُعدّ ضد الهول الأمريكى، أكثر سوسولوجية وأقل جمالية من النفور الاستدالى أو البودليرى: هلع من حياة خاضعة للكذب يؤلف "العمل الشعر الوحيد فيها"، هلع مجتمع مسطح حيث "لا وجود لطبقة متوسطة، والحق أنه ليس هناك سوى العمال، عمال لا يملكون شروى نقيير، وعمال يملكون الملايين، لكنهم يشتغلون دوماً"^(٥٤). هلع من "الخلية المتسقة"، من "جماعة البشر"، من "قرية النمل"^(٥٥). سيتذكر خلفاء جاياردي ذلك عند وصفهم "مجتمع الجماهير" - ناسين بحكمة العلامة الأرستقراطية التي كان قد طبعه بها لمجرد الإثارة.

بارون عند الكوى - بوى

لقد منحت علاقة فريدريك جاياردي القديمة مع الولايات المتحدة بعض التشجيع سلفاً، لكن حملته المعادية لأمريكا لن تبقى زمناً طويلاً منعزلة؛ فبعد عشر سنوات، ستظهر الخلية الكبرى الكتابية حول أمريكا، وسيتمّ التهاقت على العم سام. أما فى الوقت الحالى فإن على جاياردي أن يكتفى بصفته رفيق طريق بصحبة إدمون دو ماندو - جرانسى.

وعلى أنه من الأقرباء البعيدين لتوكفيل الذى يفتخر بعدم مشاركته أفكاره، فإن

البارون دو ماندا - جرانسى رجعى متطرف. ويوصفه عنصرياً هادئاً، معادياً للديمقراطية عن قناعة (لقد توقع تغطية ميناء نيو يورك بالرمال الذى صار لابد منه بسبب "روح الغفلة الماحث للحكومات الديمقراطية")، فإنه يبدو أكثر اهتماماً بتحسين جنس الخيول منه بعمل المؤسسات الأمريكية. نضر ومصلح، لا يفتأ يزخرف يوميات رحلته بملاحظات يفوح منها عطر الضاحية النبيلة. هكذا الأمر حين يسجل، مستنكراً، أنه يرى فى نيويورك "قليلاً من عربات السادة" وأن "العربات التى ترى مربوطة على نحو ردىء، وفى حالة مبتذلة، يقودها حوذيون ذوو شوارب مزعجة"^(٥٥)، أو كذلك حين يستنكر "الجهل الواسع فى فن الطبخ" الذى يعانى منه ستمائة ألف نسمة يعمرسون شيكاجو، والذين لا يملكون أية فكرة عن سرطان النهر على طريقة مدينة بورودو، فى حين أن "هذه القشريات المدهشة تعج عملياً فى كل الجداول المجاورة"^(٥٦). هذه المآخذ الخطيرة، لابد لتفصيلها من قحة البارون النزق بأكبر قدر من الجدية وتضخيم ملف الدعاوى التى يحقق فيها ضد الولايات المتحدة. من الواضح أنه وجايارديه لا ينتميان إلى الأسرة الفكرية ذاتها ولا إلى الاتجاه السياسى ذاته، لكن إذا كانت مؤلفات ماندا - جرانسى تحظى بأسهم لدى الأجيال القادمة أقل مما يحظى به كتاب *الأرستقراطية فى أمريكا* *L'Aristocratie en Amérique*، فإن أهميتها تكمن على وجه الدقة فى تقارب النظرات الذى يلاحظ فيها مع مقال جايارديه.

فى كتابه *الجبال الصخرية Les montagnes Rocheuses* الذى نشر فى صحيفة *Le Correspondant*، ثم لدى منشورات Plon عام ١٨٨٤، يكرر ماندا - جرانسى الأمر منذ ١٨٨٥ فكتابه أثناء زيارة *العم سام En visite chez L'Oncle Sam* ونيويورك وشيكاجو يرسمان بسرعة، هذه المرة، أمريكا المدن بالحدة ذاتها. توسع الهدف وتجذر الخطاب. وياتى اللهجة تنتقل بسهولة من السخرية إلى الاستنكار. إن ماندا - جرانسى مؤلف ذو اندفاع عابر، وكذلك مفكر ذو أفكار ثابتة. كان جايارديه مسكوناً بالدوقات الديمقراطية: فى حين أن باروننا مهووس بالكو-بوى. وليس هذا الهوس غريباً عن استغلال مزرعة عائلية فى الداكوتا Dakota أطلق عليها اسم "زهرة الزنبق Fleur de lys"، سيذكرها رحالة لاحق هو بول روزييه فى كتابه *الحياة الأمريكية La vie américaine* عام ١٨٩٢ بوصفها ضرباً من مختبر وطنى يتم فيه تلقى إناث الخيول الأمريكية بخيول الحراثة الفرنسية^(٥٧)، لكنه على يقوم كل حال فى كتابه الجبال الصخرية برسم لوحة لا زخرفة فيها عن الكو-بوى، هؤلاء الرجال "الأكثر كسلاً من أن يعملوا فى المناجم أو فى المزارع، [...] وهم فى حرب دائمة مع الهنود"، ومنهمكين فى "إرهاب السكان البيض أنفسهم"^(٥٨). إنهم "جرح الغرب"، ولا يزالون يتابعون ماندا -

جرانسى حتى المدن التى يكرس لها حكايته الثانية. لا يمتطى فيها "الكو- بوى المحتوم" جواده بلحمه وعظمه بالطبع. إذ لما صار "البطل المفضل لروايتى أمريكا المحدثين" فإنه ينطنط عبر الألب. هذه الأسطورة الشاملة للكو- بوى- التى كان لا يزال أبعد من أن يتصور مستقبلها المزدهر والهوليودى- تثير حق البارون وتخرجه عن طوره. أن تعتبر هذه البروليتاريا الرثة من "الشياطين المساكين" فروسية جديدة، وأن يتلف لابعو الحبل هؤلاء "من أجل أجر شهري من ٤١ دولار"، وأن يكونوا شجعاناً ومغامرين، هو ذا ما يكفى للبرهنة على أن ثمة شىء ما فاسد فى مملكة اليانكى^(٥٩)... بل إن استياء ماندا - جرانسى من هذا المجد الأدبى للكو- بوى بلغ حدًا أنه وجد حلاً جذرياً ليخلص أمريكا منه: إحلال الهنود محلهم. إن الهندى فى الواقع يمكن أن "يحل محل الكو- بوى على نحو مفيد"، ويضيف مستهدفاً الساخرين: "إن الفكرة التى أقدمها ليست يوتوبيا"^(٦٠)، لنراهن أنه على قناعة بذلك.

هذا المشروع المدمش لإحلال الهنود محل الكو- بوى، والذي يبدو خارجاً لتوه من حكاية لافونس آلـه Alphonse Allais، يأتى فى نهاية تحليل لـ "المسألة الهندية" مطابق تمام المطابقة لتحليل جياردييه: تذكير بالتضامن الحربى القديم بين الفرنسيين والهنود، استنكار سياسة الاستئصال التى يقودها اليانكى، تماهى مع الضحايا. "إن سياسة الأمريكيين إزاء الهنود بصورة عامة فظيعة"، كما يكتب ماندا - جرانسى. "إن هدفهم هو استئصالهم. ولا يخفى السياسيون ذلك، لكنهم يعتذرون، إذ يقولون إنها الطريقة الوحيدة لحل المسألة الهندية." لا يقبل ماندا - جرانسى هذا العذر، بل يعلن أن هذا التبرير للمذبحة "مزيف كل التزييف"، ويبرهن هو أيضاً على ذلك بالتعايش المنسجم بين الفرنسيين والهنود فى كندا القديمة، فى أكاديا Acadie واللغة و *in Acadia* ... ego

ولكن مهما فعل البارون: فلا يبدو عليه أنه شديد الاقتناع بالسعادة القادمة للهنود وقد رفقوا إلى مرتبة الكو- بوى بفضل وساطة فرنسا. يتساءل: "ما الذى سيكون عليه مستقبل هذا العرق الذى يتوجب علينا نحن الفرنسيون تجاهه أن نهتم به على وجه خاص؛ لأنه كان طوال أكثر من قرن حليفنا المخلص"^(٦١). لا يبدو أن البارون أو فرنسا يملكان الجواب عن هذا السؤال، ذلك لأن الهندى المخلص هنا كما هو الأمر لدى جياردييه ليس إنسان أى أرض موعودة؛ إذ لما خرج من الفربوس المفقود (أمريكا المثالية والمزخرفة التى كان يتقاسمها بصورة أخوية مع الفرنسي)، فإنه منذور للرحيل الجماعى والموت. وذكى من يسعه أن يمرر إصبعه بين الكأبة القومية لجياردييه والعنصرية الحنينية لماندا - جرانسى، إن الهندى الطيب الخاص بالمعادين لأمريكا

الفرنسيين هو شأن هندي الجنرال كيستر: هندي ميت، يسمح النواح السهل عليه في أن واحد بتجديد أمريكا الفرنسية المفقودة ويوضع المذبحة اليابكية موضع اتهام.

هكذا نرى نشوء وحدة خطاب، على صعيد متواضع في نزعة معاداة أمريكا التي لا تزال تتلعث. هؤلاء الفرنسيون المتقسمون بسبب أصولهم، وبسبب قناعاتهم، وبسبب قرن كامل من الأوهاء السياسية المتناقضة، يتكلمون فجأة اللغة ذاتها. لقاءات خيالية، أو بالأحرى في الخيال، دون شك. لكن إذا كان الإجماع الأيديولوجي حول أمريكا مجرد سراب، فإن تقارب العبارات هو في حد ذاته "واقع"، يولد بدوره أثراً أيدولوجية وسياسية. إن آلية التقارب انطلاقاً من حدود قصوى والتي لن تتوقف عن تأكيد ذاتها في التاريخ الطويل للنزعة الفرنسية المعادية لأمريكا كانت مرئية منذ ذلك الحين لدى روادها: ذلك الذي يؤمن بالجمهورية وذلك الذي لا يؤمن بها ولا يشتركان تقريباً بأية فكرة، لكنهما يلتقيان في رفض الولايات المتحدة. هذه الحركة في التقارب الغريب تثير الدهشة على وجه الخصوص حين يتعلق الأمر بمصير الهنود والسود.

يحافظ فريديريك جاياردي إزاء الهنود على خطاب هو في آن واحد ما بعد رومانتيكي وجمهوري، يختلط فيه التعاطف الأدبي وتمسك بمبدأ عالمية حقوق الإنسان. أما البارون دو ماندو - جرانسي فهو معاد للديمقراطية "حديث": إنه يؤمن بالعروق ولاسيما بالعروق الدنيا. ولا تبث لوحته التي رسمها للهنود من قريب ولا من بعيد المتوحش النبيل. يكتب هذا الحامي بلا محاباة أن الهنود نوى "بشاعة منفرة ومخيفة". إنهم ينحدرون من فرس النهر ومن وحيد القرن. "إنهم يبنون مع ملاصهم الكبيرة القاسية والساكنة مفتقرين لما لا أدري لأي لسة نهائية ويعطون الانطباع نفسه بعدم الاكتمال" الذي يعطيه هذان الحيوانان^(٦٢). نحن بعيدين عن هنود شاتوبريان، ويعيدون أيضاً عن اللوحة الحساسة الخالية من اللطف المتكلف التي رسمها لهم توكفيل في عام ١٨٢٥. إن هندي ماندو - جرانسي هجين، نصفه شبه حركي^(*) قبل الساعة^(٦٣)، ونصفه الآخر شبه جنس مهدد بالانقراض. يوصف لنا هذا "الحليف المخلص" على أنه أقرب إلى الحيوانية منه إلى الإنسانية. ويسمح في أفضل الأحوال، للبارون العطوف أن "ي تصور إنسان ما قبل التاريخ"، لكن لا شيء من كل هذا يجرده من صفته ليقوم بالدور الذي يقوم به هنا بشرف كما يقوم به لدى جاياردي بوصفه شاهد اتهام ضد اليابكي المبيد. يوضح ماندو - جرانسي بصورة ممتازة المسلمة المعبر عنها أعلاه: يبدو الدفاع الملتهب عن جنس الهنود وجنس السود بوصفهما مضطهدين من قبل الأنجلو -

(*) حركي Harkl: متطوع في الجيش الفرنسي في شمال أفريقيا قديماً. (الترجم)

ساكسون، في الخطاب المعادى لأمريكا، منسجماً تمام الانسجام مع العنصرية الصريحة أو الخفية لـ "محاميها". والتنافر في مواقف جايارديه وماندا - جرانسي سواء على صعيد المبادئ أو في الساحة السياسية الفرنسية، يفقد هنا كل وضوح، كما لو أنه انحل بفعل الأثر الذي لا يقاوم لمنظورات المساحات الشاسعة الأمريكية.

إن معالجة "مسألة السود" تتسم في آن واحد بأنها أشد عنفاً وأكثر احتيالا؛ فعنصرية ماندا - جرانسي ليست معبدة هنا بأي نية طيبة. ويدون مراوغة يعلن أن جنس السود هنا "أدنى من الجنس الأبيض بصورة مطلقة"^(٦٤). إن مذهب العنق رجس في نظر البارون الذي لم يغفر لفيكتور هوجو (في هذه السنة ١٨٨٥ التي تنظم له فيها فرنسا مأتماً قومياً) أنه "ذرف كثيراً من الدموع على مصائب جون براون وكل أمثال دومبروفسكي وكرايوسكي من الكومونة"^(٦٥). ربط شديد الإيحاء بالعالم الثقافي لماندا - جرانسي كهذا الربط الذي يقيم بين أبناء الكومونة ذوى الأسماء التي يصعب لفظها والمنايا الشهير بالعنق الذي شق عام ١٨٥٩ في شارلستاون Charlestown؛ لأنه حرض السود على التمرد، لكن هذه العنصرية المبدئية والمبرر عنها بون كتمان، لا تحول دون ماندا - جرانسي نفسه من أن يلقي على اليانكي الميغوض المسؤولية الكاملة عن الوضع المززع المتفجر الذي أوجده "مسألة السود". ولولا دعاية الشمال المناقفة لبقى السود في مكانهم. إن اليانكيين هم الذين فتحوا عليه باندورا^(٦٦)، وبهذا المعنى فإنهم أشد سوءاً من العبيد القدماء الذين ضلوا بسبب وعودهم. ومن ثم كيف يُلَامُ الجنوبيون لاتخاذهم بعض إجراءات الدفاع عن النفس - كإنشاء الكوكاوكس كلان - كرد فعل على "حالة أشياء" لا تحتمل؟ وكيف لا يحلم المرء (بصوت عال) بإيادة اليانكيين على يد أولئك الذين زعموا تحريرهم بأي ثمن؟ يتنبأ ماندا - جرانسي بمرح: "إذا استمر ذلك، فإن اليانكيين الذين بذلوا جهداً كبيراً لتحرير الزنوج سينجذبون إليهم، كما انجذب التتار إلى الصينيين، أو سيتوجب عليهم إبطال الاقتراع العام"^(٦٧).

بعد الهنود الذين حلوا محل الكو - بوى، لمَ لا يحل السود في الحقيقة محل اليانكي؟ إن البديل المقدم لأنجلو ساكسون أمريكا ينطوى على ميزة الوضوح. إن عليهم الاختيار بين زوالهم وتحطيم مؤسساتهم المؤسسة بدءاً من رجل مقابل صوت *one*

(*) باندورا بالفرنسية وباندورا باليونانية: امرأة أرسلها زيوس في الأساطير اليونانية إلى الأرض لينتقم من بروميثي ويغاقب الجنس البشرى الذي صار متكبراً بسبب امتلاكه النار المقدسة، تحمل جرة مليئة بالشرور جميعاً. (الترجم)

man, one vote ويكاد السود أن يحظوا برعاية (رعاية مؤقتة جداً) ماندا - جرانسى. سوى أن العدالة المتأصلة تد أن يكونوا أنوات العقاب ضد هؤلاء اليانكيين أنفسهم الذين أطلقوهم بكل معانى الكلمة. كان فريديريك جاياردي يرضى من سخرية للتاريخ أقل رهبة، مشيراً إلى أن السود المحررين كانوا قد استخدموا حقهم فى الاقتراع لصالح أسيادهم القدماء، لكن لدى هذا أو ذاك يعمل الجدل نفسه الذى يقوم على تقديم اليانكيين فى أن واحد بوصفهم مستأصلى "الأجناس" غير الأنجلو ساكسونية وشأن مطلقى جن تحرير كاذب ومشنوم.

هل معركة كل من جاياردي وماندا - جرانسى معركة واحدة؟ لا فى فرنسا على وجه اليقين، لكن يكفى أن يضع أحدهما قدميه فى أمريكا ليتحدثا بصوت واحد تقريباً. تقارب مثير لا بد أن نقول عنه فى النهاية إنه لا يقتصر فى وجه من الوجوه على المسائل العرقية، ولا على هذه الاستراتيجية فى التضامن مع ضحايا اليانكيين التى قلنا عنها إنها ستؤلف فى المستقبل أساس قوة الخطاب المعادى لأمريكا. والواقع، أن تقارب تحليليهما التاريخيين فيما يخص العلاقات الفرنسية الأمريكية، ربما كان أيضاً أشد إثارة للذهول نظراً لانتماثهما لأسر فكرية نذرت كل منها للأخرى كراهية عميقة ومتبادلة منذ عام ١٧٨٩؛ لأن ماندا - جرانسى يتفق تمام الاتفاق مع تشخيص جاياردي حول عدم حب الأمريكيين للفرنسيين. فقد سجل هو الآخر أيضاً، لامبالاة أو عدائية الأماكن والأوساط التى اجتازها مع إشارة خاصة لمدينة شيكاغو: "تأدر ما التقيت عدا لفرنسا على هذا القدر من التميز كالعداء الذى يصدر عن اللهجة العامة لصحافة شنيكاغو"^(٦٧). هناك فى فرنسا حول هذا الموضوع سوء تفاهم يتوجب إعادته إلى نهاية القرن الثامن عشر، شأن جاياردي، ولكن حسب منطق معاكس تماماً: لأنه إذا كان جاياردي يتهم الولايات المتحدة بخيانتها للجمهورية الفرنسية الفتية منذ عام ١٧٩٢، فإن ماندا - جرانسى يأخذ على حرب الاستقلال الأمريكية أنها قوضت استقرار الملكية وشقت طرق الثورة المشنومة. فى نظر الأول، برهن الشعب الأمريكى عن تكران للجميل رهيب، يتوجب عليه أن يجعلنا فى وضع حذر فى المستقبل؛ أما الثانى فيرى أن هذا الشعب الأمريكى نفسه منذ خطواته الأولى نحو الاستقلال كان بالنسبة لنا "مشنوماً"^(٦٨)، ولكن الاثنان يتوصلان بهذه الطرق المتعاكسة، إلى النتيجة نفسها، ويوصيان باليقظة الدفاعية ذاتها، والقائمة على دروس التاريخ، تجاه شعب وهمى الصداقة حقيقى العادة.

وجهة النظر نفسها حول حرب الانفصال كفرصة ضائعة. على أن تعاطف ماندا

- جرانسى أقل توقّعاً من تعاطف جايارديه: كيف لا يكون هذا الأرستقراطى المحافظ إلى جانب الفدراليين؟ لكنه حتى لو امتلك أفضل إرادة فى العالم لا يتوصل نصير الملكية الشرعية إلى أن يظهر أكثر تحزباً للجنوب من نصير الجمهورية. وشأن جايارديه، يخلط أوراق اللعب، ويطلق النرد ويعيد لعب الضربات مستعيناً بـ "كان يجب" و "كان يكفى أن"؛ لأنه كان يكفى دعم [الكونفدراليين] بصراحة لكى تكون أمريكا منقسمة إلى الأبد فى دولتين متنافستين تشل كل منهما الأخرى، إحداهما مؤلفة من شعب أكثريته ذات أصل فرنسى، كان يمكن أن تكون بالنسبة لنا حليفاً ثميناً...^(٧١). كانت المصلحة والشرف هنا على اتفاق: "مادام قد بدأ الحرب فى المكسيك، فقد كانت تلك هى الطريقة الوحيدة للخروج منها بشرف". إننا نتعرف السيناريو! فقد ترك الهرب الفرنسى من المسؤوليات نشوء هذا الوحش المفترس: "الولايات المتحدة التى أعيد تكوينها"، والتي، منذ اليوم، "قادت الفتح الاقتصادى للمكسيك من خلال بناء شبكة سككها الحديدية، وسوف تستولى قريباً على مضيق باناما كى تستفيد من الملايين التى نصرفها فيها بجنون". يبدو ماندا - جرانسى نبياً أفضل حين يعلن المصائب لفرنسا منه حين يتمناها للولايات المتحدة. إن مصادرة قناة باناما ستم، كما توقع ذلك، ولكن لن يتم انفصال الغرب الأمريكى الذى حكم بأنه لا مفرّ منه^(٧٢). لقد لعبت فرنسا أوراقها على نحو ردىء لدى صراع عام ١٨٦٥ إلى درجة كان من الباقية ومن التسامح معها مع ذلك أن تعطىها فرصة ثانية بتكرارها حرب الانفصال...

الطاعون وقمل النباتات

لم يكن ماندا - جرانسى على العكس من جايارديه خائب الأمل من رحلاته، لم يأت هو من أجل أن يسال الديمقراطية، "هذه القوة السرية فى أوسع معبد لها"^(٧٣)، بل من أجل أن يكشف عن التضليل، وأن يدفع بقوة ركيزة هذه النبىء الرخيصة التى تدعى أمريكا. لا يحملنا البارون مع ذلك رغم كل احتقاره وصفه على الشعور بالخوف؛ إذ حين تنفذ القريحة الساخرة تتيح استشفاف تكشيرة قلقه؛ لأنها مع كل عيوبها: فساد كامل للمسؤولين؛ ورداءة "مستوى المهاجرين" المتأخرين^(٧٤)، وحماسة "الصيغة الجمهورية" التى "قلصت ميزات" السكان، لا تكف أمريكا عن أن تكون خطرة.

إنها خطرة مادياً بقامتها، ووزنها الاقتصادى المتزايد، وبعشعها الفطرى، وهذه الطاقة العنيفة التى تنعكس حتى فى الاستخدام الذى يقوم الأمريكيون به للغة الإنجليزية. يكتب البارون وهو ليس جبائلاً: "إن ألفاظهم الجديدة تحمل أحياناً على القشعريرة، بالنظر إلى نشاطهم". وعلى الرغم من لهجته التى تعكس تقوفاً مثلهفاً، فإن

صفحاته تفضح القلق؛ فالسخرية تنسحب من سطر إلى آخر لتفسح المجال لهلع حقيقي، أقل وضوحاً لكنه أكثر حدة من القلق المعقول لجاياردية؛ إذ ما إن يبتعد ماندا - جرانسى عن الموضوعات المضحكة التي يتسلى بها بصوت عال، حتى يصير لهجته كئيبة، فجأة، هاهى العوانية الأمريكية تذكره بـ"حكاية رفيق أسره الكاناك Canaques الذين كانوا يربدون أكله"^(٧٤). ترابط أفكار غريب لا توضح التهمة معناه، لكنه يترجم ضرباً من فزع الفكر الذي كان مرتعاً لأمريكا. يكتب ماندا - جرانسى "نحن إلى حد ما فى الحالة ذاتها" التي كان عليها هذا الرفيق المهدهد بمِرْجَل الكاناك. "إننا نعى ما تمُّ هنا، ونرى بوضوح تام ما سيتم هنا [...] هذا المستقبل، إن لم ننظمه فسنواجه هلاكنا، وانقلاباً عاماً، تنقلص فى إثره فرنسا إلى ١٥ مليوناً من السكان." هل نتجه نحو إبادة الفرنسيين؟

الصيغة قوية وتندثر بالصراع، متى ستوضع المدافع الفرنسية على نهر هدسون Hudson River؟ من المدهش، هنا أيضاً، رؤية عوانية ماندا - جرانسى الجامحة نسبياً تلتحق بريية جاياردية الأكثر حذراً حول ثيمة سوف تطلق عنان الخيال حتى نهاية القرن عن حرب قريبة مع الولايات المتحدة. يبدو ماندا - جرانسى يتمناها حرباً وقائية لا غنى عنها لبقائنا. فى حين أن جاياردية كان يسجل باعتدال ولكن ييأس أن الحرب كادت فعلاً أن تقع فى عام ١٨٨١، عند التدخل الأمريكى فى الصراع بين شيلى والبيرو. "لو استمرت الوزارة فى واشنطن فى الإلحاح على فرض تحكيمها على شيلى والبيرو [...]، لوقعت الحرب مع قوى أوربا البحرية"^(٧٥). ومع تأكيده أن "الجيل الأمريكى الجديد [...] يظن نفسه على قدر من القوة يسعه معها أن يلقي بظله على أوربا بأجمعها"، فإن جاياردية لا يزال يريد الاعتقاد بحكمة الأكثرية. إن معادى أمريكا فى سنوات ١٨٩٠ لا يشاركونه تفاؤله النسبى، بل يجهدون على العكس فى البرهنة على أن ما يسود بين فرنسا والولايات المتحدة إنما هو منطق الحرب. والسؤال الوحيد سيكون فى نظرهم معرفة أى شكل ستتخذه هذه الحرب: صريحة؟ أم مقنعة؟ أم فى أماكن متفرقة؟ بانتظار ذلك، يمكن للجميع أن يستنتجوا شأن بول دو روزييه Paul de Rousiers فى عام ١٨٩٢ (قبل ست سنوات من حرب كوبا : "الموقف الوحيد الواجب اتخاذه هو إذن التسليح بانتظار الصراع الذى لا مفرَّ منه"^(٧٦)).

على أن ما تعدده أمريكا بهدوء على قدر ماندا - جرانسى ليس بالضرورة صراعاً بواسطة القوة الصريحة؛ فكما هو الأمر مع علبة بانسورا، يُخْرِجُ البارون منها كما يشاء أنقاض معاركنا من خلال تنافس الخمور الكاليفورنية ولحم البقر بـ ٨ قروش خمسمائة جرام (مقابل ٢٠ قرشاً فى مدينة الهافر: "لا يمكن لهذا الأمر أن يدوم"^(٧٧)).

أو تخريب المجتمع بواسطة "مدرسة المعجبين" بأمريكا هذه، والتي تجعلنا نتبنى المؤسسات الأمريكية واحدة بعد الأخرى، بدءاً من نظام المحظفين المحزن^(٧٨). أمركة مأكلة يدبرها فى فرنسا طابور خامس يمتد من المرحوم الخال توكفيل، الذنب بتقديره "استشهادات لعدة أجيال من المذهبين"^(٧٩)، ويصل إلى "شيوخين غامضين"^(٨٠) متعاطفين مع أمريكا مروراً بفيكتور هوجو الذى مجدّ جون براون.

إن ما تتعرض له فرنسا من خطر ضمن المنظور الأخير إن يكون الغزو بقدر ما ستكون العدوى. وربما كان ماندا - جرانسى أول معاد لأمريكا منذ دو بوو يشير إلى أمريكا بوصفها عاملاً ناقلاً للعدوى بل وحتى (وهو ما يجعلها أشد إرهاباً) بوصفها حاملاً سليماً للأمراض السياسية والاجتماعية. "ثمة كثرة من المؤسسات هى بالنسبة للأمريكيين ما هو قمل النبات بالنسبة لكرمهم. إنهم يتألمون منها لكنهم لا يموتون بسببها، لكنها ما إن تنتقل إلينا حتى تصبح مميتة"^(٨١). كانت الصورة المجازية من واقع الحال؛ إذ امتد المرض فى أعوام ١٨٧٠ إلى كروم الجنوب الغربى ووعى الفرنسيون تمام الوعى أنند مدى الكارث؛ لأن قمل النبات *phylloxera vastatrix* وابن عمه الأمريكى *pemphigus vitifolia* الذى تم التعرف عليه فى عام ١٨٥٤ كان إلى حد كبير كابوس فرنسا الريفية والمختصة بزراعة الكروم والمحبة بكثافة للخمر. سوف تستخدم هذه الصورة اللغوية كثيراً بانتظار أن يحل محلها صورة أخرى أشد درامية أيضاً: "السرطان الأمريكى"، التى ستكون عنوان بحث كتب عام ١٩٣١. أليس قمل النبات ذاته مؤامرة؟ يكتب إميل باربييه Emile Barbier فى عام ١٨٩٣: "ذات يوم ستأتى إلى بويك Pauillac حمولات من خمر البوروبو الأمريكى ليحل محل خمورنا التى قضى عليها قمل النبات"^(٨٢).

ياله من قمل ثمين! فهو يقدم باعتباره مرادفاً فى آن واحد للغزو والتخريب، صورة بلاغية مثالية لهذا الشر الزاحف المتمثل فى الأمركة؛ لأن الأمركة ليست مجرد تبين أو نسخة أو حتى فرض للملامح مؤسسية أو اجتماعية أو ثقافية أمريكية، بل هى آلية عدوى وفساد. إن ما ينتقل من أمريكا إلى أوروبا ويستقر فيها بمعنى انتقال العدوى ينتمى دوماً إلى ما هو أسوأ. لم يحدث أبداً أى انتقال منتج "بينهم" و "بيننا"، بل مجرد مبادلات فاسدة. كان جاياردية يرى فى ذلك نوعاً من القانون الطبيعى: "تشارك أوروبا كل يوم، لكن العرقين يستعيران من بعضهما البعض عيوبهما لا مميزاتهم"^(٨٣). عبر خيال العدوى هذا تكتشف أوروبا وتصف نفسها للمرة الأولى هشة، وواهنة ومفتقرة إلى المناعة: "قارة عجوز صارت فريستهم" كما يكتب رحالة فرنسى فى عام ١٨٩٣^(٨٤).

على أنهما قناصان رائدان لنزعة معاداة أمريكا في نهاية القرن، لكنهما لم يكونا الناطقين باسمها؛ فخوفهما، وخيبتهما، وغضبهما شخصى إلى حد كبير، سوى أن شهادتيهما في دوائرها الأساسية، لا تقلان استباقاً لنزعة معاداة أمريكا الواعية خلال السنوات العشرين التالية.

إننا نشهد لديهما وضعهما المبكر لإنجيل معاد لأمريكا مؤلف من أفكار عامة مشتركة. عرض تاريخى شائع مع إعادة قراءة خائبة للعلاقات الفرنسية الأمريكية، أسف على الحياد الفرنسى خلال حرب الانفصال؛ واستنكار أهداف الهيمنة على القارة التى تعمل على تحقيقها الولايات المتحدة "المعاد تكوينها". عرض عنصرى شائع، مع استنكار المصير المكرس لغير اليانكيين، والذي يشبه الإبادة، وبالتضاد تمجيد ماضٍ "هجين" خاص بالوجود الفرنسى فى أمريكا؛ اللجوء المنتظم لمفهوم "العنصر الأنجلو ساكسونى" لتسمية العنصر المسيطر فى أمريكا الجديدة. وأخيراً عروض ثقافية شائعة، وهى أكثر لدى مناظرينا من أن تستعاد من جديد، لكن قائمتها تنتظم، مع تركها المكان للأمزجة الشخصية (الكو - بوى عند ماندا - جرانسى)، فى عناوين ستُكرسُ أمداً طويلاً: بشاعة المدن واقتنار الرجال للذوق، ضعف التبادلات الثقافية وسطحية المحادثات، مكانة مبالغ فيها تحتلها المرأة فى بيتها وفى المدينة؛ عدم فعالية وفساد والمؤسسات العامة القابلة للرشوة، بالطبع، عبادة الدولار، العجل الذهبى لهذه الديمقراطية التى يفضل جايارديه تسميتها بـ"الأرستقراطية"، والتى يدينها ماندا - جرانسى بوصفها حكومة الأثرياء.

هوامش

- (١) استشهد في :
Simon Jeune, *Les Types américains dans le roman et le théâtre français* (1861-1917), Paris, Didier, 1963, p. 168.
المسرحية للأمريكي قبل ١٨٧٠، بناء على نموذج "الهزلي الضخم" (المرجع السابق، ص. ١٦٢).
Sardou, *L'Oncle Sam*, Acte I, scène 3. (٢)
- (٣) العبارة هي لجاك بورت، انظر : Jacques Portes, *Une fascination réticente, Les Etats Unis dans l'opinion française*, Presses Universitaires de Nancy, 1990, p.154.
- (٤) E. de Laboulaye, *La République constitutionnelle*, Paris, Charpentier, 1871, p. 16.
- (٥) *Ibid.*, p. 9.
- (٦) J. Portes, *Une fascination réticente* ..., p. 155.
- (٧) L. Gambetta à la Chambre des députés, 28 décembre 1876 استشهد به ج. بورت
(*Ibid*) الذي يشير إلى أن التلميح يستهدف بوضوح لابولي، مؤلف «Lettre d'un Américain»
التي ظهرت في اليوم السابق في صحيفة *Journal des débats*.
- (٨) Voir de Catherine Hodeir, "La campagne française ", dans *la Statue de la Liberté. L'exposition du centenaire* (Musée des Arts Décoratifs/New York public Library, 1986-1987), Musée des Arts Décoratifs et Sélection du Reader's Digest pour la version française du catalogue, 1986 ; pp. 132-153.
- (٩) Frank Leslie's *Illustrated Newspaper*, 30 août 1884; *Ibid.*, p. 174, ill. 371.
- (١٠) E. Johanet, *Autour du monde millionnaire*, Paris, Calmann-Lévy, 1898, p. 56. 10
- (١١) لنذكر أن كلمة جادجيت (لهوة) تجد جذرها المحتمل في اسم بيت جاجيه الذي كانت له فكرة تسويق نسخ مصغرة عن التمثال.
- (١٢) حول تطور التصاميم، انظر L' forme Idée el'الببير بروفوايور Pierre Provoyeur الذي يشير أيضاً إلى أن هذه الأصناف الموضوعية عند القدمين يمكن ألا ترى أو ألا تعرف (*La Statue de la Liberté*, édition citée, p. 86-109).
- (١٣) Voir C. Hodeir, *La campagne américaine*, *ibid.*, p. 153.

V. Hugo, O.C., sous la dir. de Jules Massin, Club Français du Livre, 1970, t. (١٤)
XV-XVI, 2, p. 915.

(١٥) لقد قدم على هذا النحو في :

Le Voyage en Amérique et principalement à Chicago de marquis de Chasseloup-Laubat (Paris, *Extraits des Mémoires de la Société des Ingénieurs Civils de France*, 1893, pp. 49-50).

F. Gaillardet, *L'Aristocratie en Amérique*, Paris, Dentu, 1883, p. 6. (١٦)

Ibid., p. 5. (١٧)

A. de Tocqueville, *De la Démocratie en Amérique* (II), Paris, Robert Laffont, collection Bouquins, édition par J.-Cl. Lamberti et F. Mélonio, 1986, p. 432. (١٨)
p. 123.

F. Gaillardet, *L'Aristocratie en Amérique*, (١٩)

Ibid., p. 157. (٢٠)

Ibid., p. 7. (٢١)

Ibid., p. 157. (٢٢)

(٢٣) وفي المعاهدة التي أبرمها جاي Jay، يعتمد جاياردية على مقال بيراي Peyrat الذي نشرته
صحيفة La Presse في ٢٨ أكتوبر ١٨٦٠.

F. Gaillardet, *L'Aristocratie en Amérique*, 144. (٢٤)

(٢٥) مرارة أخرى في العام التالي؛ فقد توجب تأجيل الاحتفال التذكاري تكريماً للأسال بسبب
فيضان الميسيسيبي، لكن جاياردية يتمتع على كل حال عن استخلاص حجة من ذلك ضد
الولايات المتحدة الأمريكية.

F. Gaillardet, *L'Aristocratie en Amérique*, p. 123. (٢٦)

Ibid., p. 146. (٢٧)

Ibid., p. 3. (٢٨)

Ibid., p. 358.. (٢٩)

Ibid., p. 348. (٣٠)

Ibid., p. 349. (٣١)

Edmond Demolin, *A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons?*, Paris, Didot, (٣٢)

1897, p. III.

ملاحظة ديمولان عرضية أكثر منها دقيقة : فتعبير ثابت منذ ١٨٣٧ في الولايات المتحدة لتسمية أوروبا. و الازدراء " هو الآخر لا يعود إلى عام ١٨٩٧ ...

F. Gaillardet, *L'Aristocratie en Amérique*, p. 341. (٣٣)

Ibid., p238. (٣٤)

Ibid., p. 264. (٣٥)

Ibid., p. 5. (٣٦)

Ibid., p. 254. (٣٧)

Ibid., p. 250. (٣٨)

Ibid., p. 66. (٣٩)

Ibid., p. 233. (٤٠)

Ibid., p. 267 . (٤١)

Ibid., p343. (٤٢)

Ibid., p. 24. (٤٣)

F. Gaillardet, *L'Aristocratie en Amérique*, p. 75. (٤٤)

V. Sardou, *L'Oncle Sam* , Acte I, scène 3. (٤٥)

F. Gaillardet, *L'Aristocratie en Amérique*, p. 66.

Ibid., p. 211. (٤٦)

Ibid., p. 236. (٤٧)

Ibid., p. 58. (٤٨)

(٥٠) إذا ما طلب إلى أين أضع الأرستقراطية الأمريكية، فسأجيب دون تردد أنني إن أضعتها بين

الأغنياء الذين لا يملكون أي رابطة مشتركة تجمع فيما بينهم. إن الأرستقراطية الأمريكية هي

على مقاعد المحامين وعلى كراسي القضاة: "A. de Tocqueville, *De la Démocratie en*

Amérique (I),...p. 257.

F. Gaillardet, *L'Aristocratie en Amérique*, p. 155. (٥١)

Ibid., p. 235. (٥٢)

Ibid., p. 221. (٥٣)

Ibid., p371. (٥٤)

E. de Mandat-Grancey, *En visite chez L'Oncle Sam*. New York et Chicago, Paris- (٥٥)
Is, Plon, 1855, p. 47.

E. de Mandat-Grancey, *Dans les Montagnes Rocheuses*, Paris, Plon, 1884, (٥٦)
p.178.

(٥٧) في مزرعة (Au Fleur de lys (!) مثلاً ، في داكوتا (!) Dacolat ، يشارك خمسة أوسنة
فرنسيين السيد البارون دو جرانسي في تربية الخيول وينفتون بوطنية دم خيول الحراثة في
إناث الخيل الأمريكية الأخف من أن تقوم بالحراثة - انظر :

Paul de Rousiers, *La Vie américaine*, Paris, Didot, 1982, p. 53.

E. de Mandat-Grancey, *Dans les Montagnes Rocheuses*, Paris, Plon, 1884, (٥٨)
p.13.

E. de Mandat-Grancey, *En visite chez L'Oncle Sam....*, pp. 51-52. (٥٩)

E. de Mandat-Grancey, *Dans les Montagnes Rocheuses*, Paris, Plon, 1884, (٦٠)
p.32.

Ibid., p. 31. (٦١)

Ibid., p. 19. (٦٢)

(٦٣) بمناسبة سيتينج بول يكتب ماندا - جرانسي أنه كان - يسعه أن يكون جنرالاً في سلاح
الفرسان - سلاح الفرسان الفرنسي كما هو مفهوم (*Dans les Montagnes Rocheuses*)
ص. ٢٣٦).

E. de Mandat-Grancey, *En visite chez L'Oncle Sam....*, p. 203. (٦٤)

Ibid., p198. (٦٥)

Ibid., p. 202. (٦٦)

- Ibid.*, p. 255. (٦٧)
- Ibid.*, p. 268. (٦٨)
- Ibid.*, p. 269. (٦٩)
- E. de Mandat-Grancey, *Dans les Montagnes Rocheuses...*, P.164. (٧٠)
- F. Gaillardet, *L'Aristocratie en Amérique...*, p. 3. (٧١)
- (٧٢) منذ *Mayflower*، يكتب ماندا - جرانسي الذي يسافر على باخرة *La Provence*، * إن مستوى المهاجرين لم يتحسن * (11 p. *En visite chez L'Oncle Sam...*)، ثمة للمستقبل، هنا أيضاً.
- Ibid.*, p. 81. (٧٣)
- Ibid.*, p. 266. (٧٤)
- F. Gaillardet, *L'Aristocratie en Amérique...*, p. 357. (٧٥)
- Paul de Rousiers, *La Vie américaine*, Paris, Didot, 1982, p. 682. (٧٦)
- E. de Mandat-Grancey, *Dans les Montagnes Rocheuses...*, P.302. (٧٧)
- E. de Mandat-Grancey, *En visite chez L'Oncle Sam...*, p. 273. (٧٨)
- Ibid.*, p. 59. (٧٩)
- Ibid.*, p. 270. (٨٠)
- Ibid.*, p. 68. (٨١)
- Emile Barbier, *Voyage au pays des dollars*, Paris, Marpon et Flammarion, 1893, (٨٢) p. 337.
- F. Gaillardet, *L'Aristocratie en Amérique...*, p. 367. (٨٣)
- Ibid.*, p. 339. (٨٤)

الفصل الرابع

من هافانا إلى مانيلا :

العالم للأمريكيين

إن للكوكب حنوداً... ما الذى ستصير عليه أوروبا المتفرقة أمام
هذا الغول الواقعى؟

جول هوريه، فى أمريكا (١٩٠٥)

سيسيطر الشعب الذى يملك هذه القارة على العالم فى القرن
العشرين، لا يمكن أن يكون هناك شك من هذه الناحية.

أوروبيان جوهيه

شعب القرن العشرين فى الولايات المتحدة (١٩٠٣)

كانت سنوات ١٨٨٠ عصر الشك، هل كانت حقاً هذه الولايات المتحدة التى
كثيراً ما مُدّت والفخورة بنفسها، جديرة بإعجابنا ويتقديرها لنفسها - المعلن عنه بأكثر
مما يحتمله نوق الرحالة الفرنسيين؟ كان جايارديه وماندا - جرانسى، القادمان من
الطرفين الأقصيين للطيف الأيديولوجى، قد حملا السؤال إلى الساحة العامة، وأجابا
معاً بالسلب. صوتان منعزلان، كما سبق وقلنا؛ ولكن إلى أمد قصير. هاهما يجدان منذ
سنوات ١٨٩٠ من يلتحق بهما ويتجاوزهما؛ فالجماعة المعادية لأمريكا تتضخم،
والشائنة تتورم، واللهجة تتغير، وهاهو عصر الظن يخلف زمن الشك. لم نعد نكتفى
بالأسف على عدم الحساسية أو اللامبالاة الأمريكية، بل ندين العدائية النشطة والطموح
العنيف للجمهورية عبر الأطلسية. إننا نقلق من تحولها "الإمبراطورى"، ويصير الخوف
الأصم خلال سنوات حالة إنذار حقيقية؛ فالخطر الأمريكى لم يعد افتراضياً، ولا
منتظراً على المدى البعيد. إنه منتظر غداً وهو أكيد.

على أن فكرة أمريكا خطيرة على فرنسا ليست مع ذلك مجرد تحصيل حاصل
أياً كانت قلة مشاعر التعاطف التى يُعبّر عنها تجاهها. ومما لا شك فيه أنها لم تكن
لتثبت بمثل هذه السرعة دون الحدث الذى جاء قبل سنتين من نهاية القرن ليطبع ختم
"الواقع" على مجموع لا يزال غامضاً من الحذر ومن التخمين. وفى الواقع تلقت تنبؤات

المتشائمين القاتمة فى عام ١٨٩٨ تأكيداً مذهلاً؛ فقد أعلنت الولايات المتحدة الحرب على إسبانيا، وحطمت أسطولها، وهبطت فى كوبا وعما قريب فى الفيليبين. كان لهذه الحرب الإسبانية الأمريكية دوىٌّ هائل فى فرنسا. سيصف فاليرى فيما بعد هذه "الصدمة المفاجئة" بوصفها رضةً مؤسّسة. أما بالنسبة لنزعة معاداة أمريكا لدى كثرة من الفرنسيين على كل حال، فقد شكل هذا "الاعتداء" حافزاً قوياً.

اثنتا عشرة سنة فقط مضت بين الحفلة البحرية التى احتفلت سلمياً بنصب مس لىبرى فى خليج نيويورك وقصف القوات البحرية الأمريكية لهافانا، لكن هذه السنوات الاثنتا عشرة زلزلت عالماً بأكمله من التصورات. وفى نهايتها، برزت عصبية وفيرة ناهية وصاخبة كان يسعها أن تضم مستصلحي نزعة معاداة أمريكا أو بالأحرى كان يسعها أن تكون امتداداً لهم، مزودة بمطاعن جديدة وقوية بحجج جديدة.

لو كان هناك معنى لمنح نزعة معاداة أمريكا الفرنسية صك ترميد لوجب إذن تأريخه بعام ١٨٩٨، إشارة قليلة التوافق مع منطق هذا التحقيق؛ فأيّة منظومة تصورات لا تنمو كالقطر، بل هى نتيجة ترسب بطىء للخطابات. يبقى أنه فى لحظة معينة قابلة لأن تُعرَف تختمر: فالأفكار التى كانت تتمشى فى شوارع صغيرة متباعدة تتبختر فى جادة الآراء العريضة، أو لنقل على نحو أفضل: إنها تتخذ شكلاً. أحكام مسبقة متفرقة، ومطاعن متناثرة، وذكريات تاريخية تعيسة: مواد كاملة من المأخذ سيئة الصياغة وأحقاد عائمة تترسب وتستقر. إن الإشارة إلى سنة ١٨٩٨ هذه لا تفيد إذن ضمان وهم وجود "نقطة انطلاق". يمكننا الحديث عن عتبة بالمقابل من حيث إن نزعة معاداة أمريكا الفرنسية اعتباراً من هذه اللحظة، بلغت حالتها الثابتة. لا يحمل ذلك على القول إنها لن تتغير فى شيء، بل إن تنوعاتها اللاحقة (الأيدولوجية، والسياسية، والأخلاقية) لن تكون سوى مشتقات من هذا الراسب من نهاية القرن. لن تضمحل إبداعية عائى أمريكا بسبب ذلك، ولا كذلك حيوية المناظرين. سيسمح كل ظرف تاريخى للأجيال المتعاقبة بإثراء الحجج المعادية لأمريكا. وسوف تتعش "مداخلات" أخرى، وحروب أشد قسوة من حرب ١٨٩٨، السخطُ ضد قانون الأقوى المفروض بصورة إمبريالية، ولسوف يعيد العديد من الخلافات الاقتصادية أو الجيو سياسية أو الرمزية أو الأخلاقية على نحو منتظم تجهيز نزعة معاداة أمريكا بالذخيرة، لكن التصميم الأساسى كان قد ثبت منذ نهاية القرن التاسع عشر.

لم تكن صدمة ١٨٩٨ "غير متوقعة" بالنسبة لكل الناس. لم تكن على كل حال غير متوقعة بالنسبة لكل من عبّروا بالزعيق خلال أكثر من عشر سنوات عن قلقهم دون جدوى؛ فالإهانة التي وجّهت لإسبانيا جلبت لهؤلاء المتبئين(*) بالمذلة الفرنسية والأوروبية الرضا المر المخصص لأنبياء الشؤم؛ فإنذارهم حول استفحال القوة العسكرية للولايات المتحدة، وتحذيرهم ضد شهية "الغول" الأمريكي التي تقل السيطرة عليها بالتدريج: كل ذلك يجد المصادقة عليه من قبل الحدث، إلا أنه في ثغرة الثقة الفرنسية هذه تتجمع شكوك أخرى قادمة من مكان آخر. أعراض مقلقة، لكنها معزولة، هي الآن مجتمعة، ومتراصة، وموجودة على لوحة وصف الأمراض لمرض أمريكي لا يقتصر على مجرد حكة إمبريالية؛ ففي الوقت نفسه الذي تظهر فيه أمريكا قاهرة وإمبريالية، يكشف هذا التشخيص الجديد أمريكا فظة وغير عادلة. وفي ضوء أزمات العمل المذهلة في سنوات ١٨٧٠ - ١٨٩٠، يكتشف الفرنسيون في دهشة وفي رعب عنف العلاقات الاجتماعية التي كانوا يظنونها سلمية بفعل الثقافة الديمقراطية.

ظهر هذا الوعي، شيئاً فشيئاً، بفضل المعارض العالمية بوجه خاص والعلاقات التي يقيمها المندوبون العمال أو الحرفيون الفرنسيون خلال إقامتهم الأمريكية^(١). ومنذ معرض فيلادلفيا في عام ١٨٧٦، انتهز ممثلو عشرين مهنة فرصة هذا التواصل الاستثنائي مع العالم الجديد لكي يتفحصوا بدقة الأساطير والوقائع حول الوضع العمالي الأمريكي. وكان حكمهم خالياً من الحماس؛ فمن خلال نظرتهم، يظهر فردوس العمال الذي حلم به جمهوريو ما قبل ١٨٧٠ كما لو أنه فردوس ضائع. وتنظيم العمال فيما وراء الأطلسي أبعد من أن يكون قد وفى بوعوده. إن أمريكا بلد رأسمالي كالبلدان الأخرى - وربما أسوأ من الأخرى. (سوف تثير هذه المناقشة كما سنرى في فصل تال خلال عدة عشرات من السنين الاشتراكية الأوروبية). ومما لا شك فيه - على كل حال بالنسبة لهؤلاء الزوار العمال، وهم هنا ميكانيكيون - أن الفصل خاسم هنا شأنه في أوروبا بين "الذين يعيشون من عمل الآخرين والذين ينتجون"، وهؤلاء هم، بكل بشاعة التعبير، تحت رحمة أولئك^(٢). يذهب بعض المندوبين إلى أبعد من ذلك: "وبدلاً من أن تكون الأرض الموعودة للعمال، فإن الجمهورية الأمريكية الكبرى صارت على شاكلة

(*) استخدم المؤلف كلمة Cassandre، وهي شخصية من الأساطير اليونانية منحتها الآلهة قدرة التنبؤ بالمستقبل دون أن يصدقها أحد، (وهي تنبأ لدى هوميروس بمصائب طروادة، لكن أحداً لم يصغ إليها). (المترجم)

أوروبا، جهنماً اجتماعياً حقيقية. فالتنافر الذي يتكشف يوماً بعد يوم أشد حدة وأكثر اضطراباً بين العمل ورأس المال يجب أن يُبدد آخر أوامم الذين يروق لهم أن يجعلوا من الولايات المتحدة آخر ملجأ للهناء البشري". يشير جاك بورت الذي يستشهد بتقرير خياطى الثياب هذا أنه "ليس استثنائياً حقاً" في قسوته^(٦). وسيكون المعرض المذهل المنظم فى شيكاغو عام ١٨٩٣ مناسبة أمام وقد الغمال كى يجد تأكيداً لهذه التحليلات المتشائمة، التى يقام من خطورتها الهلع المتزايد (الذى يشارك الشعور به رؤساء الصناعة) أمام اكتمال وتعميم هذه الآلات - الآلات.

هذه الملاحظات وهذه التحليلات هى صنع جماعات محدودة، وكان يمكن لإذاعتها أن تظل محصورة ضمن حدود التعاونيات المناضلة، لكن الانفجارات الاجتماعية المريعة فى عام ١٨٧٧ و١٨٨٦ أعطتها صدًى مدوياً، فى حين أن محاكمة هايما ركت Haymarket سوف تصوب ضربة قاتلة لوهم آخر: الوهم الذى كان ينزع للجمع فى ذهن الجمهوريين الفرنسيين بين المؤسسات الديمقراطية وتساوى الجميع أمام العدالة.

لا يمكن لتدشين تمثال الحرية من هذه الناحية أن يتم فى أسوأ وقت كما هو وقت نهاية السنة المريعة ١٨٨٦؛ فبعد أقل من عشر سنين مضت على المصادمات شبه التمردية للانقراض الكبرى - Great Upheaval لعام ١٨٧٧، كانت موجة من الإضرابات شديدة القسوة تهب البلاد بأجمعها من جديد: ما يقارب ألفاً وخمسمائة إضراب خلال سنة واحدة فى عشرة آلاف شركة أمكن تقدير إضرارها لنصف مليون من الأشخاص. وقد ضمت منظمة فرسان العمل، التى أنشئت فى عام ١٨٦٩ من قبل زمرة من عمال النسيج ما يقارب أكثر من ٧٠٠ ٠٠٠ عضو فى منتصف عام ١٨٨٦ (مقابل ١١ ٠٠٠ قبل سنة من ذلك)^(٧). ولما كانت هذه الإضرابات موجهة قبل كل شئ ضد تخفيض الأجر الذى فرضه أرباب العمل فى كل القطاعات، فقد انتصر بعضها كإضراب Southwestern Railroad System الذى جعل Jay Gould الملقب بـ "Wizard of Wall Street" يتراجع، لكن الكثير منها فشل أمام الاستخدام المنتظم لمخطمى الإضرابات والمليشيات الخاصة، دون أن يكون ذلك على حساب اللجوء للقوة العسكرية.

وقد زادت حركة يوم العمل بثمانى ساعات التى أطلقت على صعيد البلاد عدد المواجهات، وكانت مدينة شيكاغو التى أخرس فيها النقابيون والفوضويون وفرسان العمل خلافاتهم هى مركز المراكز. هنا سيجرى الحدث المكرس ليكون تاريخياً لفترة

طويلة، فيما وراء ولاية إلينوا لا بل وفيما وراء الولايات المتحدة. كان يوم الأول من مايو هو يوم الإضراب من أجل ثمانى ساعات عمل فى اليوم إضراباً ناجحاً، مع أكثر من ٢٠٠٠٠ مضرب عن العمل. كانت الانتصارات تتراكم قطاعاً بعد قطاع مشجعة بذلك إضرابات أخرى. وفى الثالث من مايو، وفى الوقت الذى كانت فيه الحركة تبلغ أوجها تطلق الشرطة النار على المضربين الذين كانوا يتشاجرون بعنف مع "صُفر" مصنع ماكورماك McCormack، مما أدى ذلك إلى أربعة قتلى وعديد من الجرحى. كان قد تم الإعداد لعدد من اجتماعات الاحتجاج، وكذلك لاجتماع جماهيرى فى هايماركت سكوير يوم الرابع من مايو مساء. لم يضم هذا الاجتماع إلا القليل، ولقد جعلته الأمطار فى نهايته يقتصر على ثلاثمائة شخص. تدخلت الشرطة آنئذ لتفريقهم، وأطلقت قنبلة تسبب عنها قتل وعدة جرحى بين الشرطة. أثار هذا الاغتيال الذى أسند إلى الفوضويين المقيمين فى شيكاغو حملة صحفية عنيفة ضد المضربين، وقمعاً شديداً. تم القيام باعتقالات جماعية وتعسفية، وأدين سبعة فوضويين وحكم عليهم بالإعدام رغم غياب الشهود وانعدام البراهين، وأعدم منهم شقناً أربعة.

كان تأثير هذه الأحداث على الرأى العام الفرنسى هائلاً، ولم يقتصر أبداً على عالم العمال؛ فقد هب له النقابيون والاشتراكيون دعاية واسعة من خلال احتجاجاتهم، لكن الصحافة المحافظة لم تقصر: فالفرصة شديدة المناسبة لتحقير **الجمهورية النموذج** *Model Republic* التى كانت عزيزة على خصومهم الجمهوريين ولحو مصداقية "التقدميين". وسوف تخلدُ الحركة النقابية الفرنسية سنة بعد سنة هذه الذكرى من خلال أيام عطلة غير شرعية وغالباً ما كانت دموية، ووضع قرار الاحتفال من الآن فصاعداً بيوم الأول من مايو كيوم نضال اجتماعى فى العالم فى مركز الذاكرة العمالية جريمة ارتكبتها أمريكا. إن ذكرى هايماركت، ولا سيما القمع البوليسى والشرعى، والذى كان الاغتيال مناسبة له سيبقى فى قلب نزعة معاداة أمريكا اليسارية مع قدر من الإصرار؛ حيث سيتم إحيائها بعد ثلاثين سنة من قبل حدثين دراميين سياسيين وقضائيين نظر إليهما وأحس بهما بوصفهما تكراراً للجريمة القضائية الأصلية: محاكمة ساكو وفانزيتي Sacco et Vanzetti ومحاكمة روزنبرج Rosenberg.

وينضاف إلى إبطال صفة القداسة عن النظام السياسى بفعل قصص الفساد وشائعات تزوير الانتخابات إذن خيبة جذرية إزاء النموذج الاجتماعى وخبية أمل واسعة بالنسبة إلى ممارسة العدالة. وسيزداد هذا الإدراك السلبي استفحالا لا سيما وأن الإضرابات المميتة التى تشبه فى ملاححتها الحرب الأهلية باتت، بدلاً من أن تهدأ، تستمر دون هوادة ولا رحمة (كارنيجى Carnegie فى عام ١٨٩٢، ويولان Pullman فى

عام ١٨٩٤)، فى حين كان الدخل العمالى يركد حتى الحرب العالمية الأولى، وأصبحت مس ليرتى (تمثال الحرية) فى نظر الكثير من المناضلين العماليين بعد سنة من نصبها فى ميناء نيويورك، "إلهة القتل"^(٥).

مونرو : من المذهب إلى "العقيدة"

فى حين تستقر فى الجمهور هذه الصورة الجديدة، العنيفة، بل والدموية، عن أمريكا الصناعية، تخلق حلقات لا تزال سرية، لكنها قريبة من مراكز القرار السياسى، من عنف آخر: العنف الذى تهددنا به فى النهاية العسكرية المتزايدة للولايات المتحدة. هذا الاهتمام التقنى الموجه لأسلحة الأمريكيين (البحرية على وجه الخصوص) يترافق بإعادة قراءة "مذهب مونرو" بوصفه ميثاق نزعة توسعية بل إمبريالية من نمط جديد. منذ ما قبل أزمة فنزويلا فى عام ١٨٩٥، وبالأحرى الأزمة الكوبية فى عام ١٨٩٨، بدأت صورة الجمهورية الكبرى المسالمة تتلاشى وراء صورة قوة عازمة على إتمام "مسيرها"، حتى ولو كان ذلك لقاء مواجهة مسلحة مع أوروبا.

خلال حرب الانفصال ومجازرها الآلية، كانت هناك بعض الأصوات التى ارتفعت لتحذير الفرنسيين من قوة عسكرية باتت رائعة، لكن الخفض القوى للقوى العسكرية للاتحاد بعد انتصاره كان قد فرض تخفيضاً مؤقتاً لهذا الخطاب الذى كان توافقه الكبير مع دعاية الإمبراطورية الثانية يجعل منه مشبوهاً بآثر رجعى. كان فى الفترة الأولى، يجعل من نفسه إذن مسموعاً بشيء من الصخب، وذلك فى بداية سنوات ١٨٩٠.

كان جوستان بروسبير دو شاسلوب لويـ Justin Prosper de Chasseloup Laubat، وزير البحرية فى عهد نابليون الثالث، وهو رجل رزين وتقنى، أحد أوائل الاختصاصيين لوصف جهد التسليح البحرى للولايات المتحدة. وليس كتابه *رحلة إلى الولايات المتحدة وبصورة رئيسية إلى شيكاغو - Voyage en Amérique et principalement à Chicago*، الذى ظهر فى عام ١٨٩٣ فى شكل "نبذة من مذكرات جمعية المهندسين المدنيين فى فرنسا"، فى الظاهر موجهاً للجمهور الواسع ولا هو من نوع الكتب التى تثير المشاعر. إن شاسلوب لويـ هو رجل الوقائع لا رجل الآثار؛ فهو يصف بدقة هابئة القوة و"السلاح الرائع حقاً"^(٦) للبوأخر الحربية التى رآها: الطرادات كولومبيا، التى دشنت فى ٢٦ يوليو ١٨٩٢، النيويورك، وكذلك الأوريجون، والانديانا والسباشوستس، ثلاثة بوأخر حربية متجانسة تم إنتاجها كنماذج متكررة. بوأخر

مرعبة لكن ليس للفرنسيين أن يخشوها؛ لأن شاسلوب لوبا يتصورها مكرسة بالأحرى لتدمير التجارة الإنجليزية، في حال صراع قليل الاحتمال بالتالي بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى^(٧)، لا شيء ينذر بالخطر إجمالاً بالنسبة لقارئ متطوع ضلّ طريقه في سلسلة "المذكرات" الموجهة للمهندسين المدنيين، بل إن أسلحة الأمريكيين المضادة لبريطانيا هي بالأحرى "حدث سعيد" بالنسبة لفرنسا، كما يضيف المؤلف بسذاجة متعمدة^(٨)؛ لكن هذه الرصانة لا يتقاسمها أولئك الذين يأخذون معلوماته دون أن يتبنوا فرضياته؛ فبافتراض أن إنجلترا مستهدفة، فإنها ليست مستهدفة وحدها على وجه اليقين. شيء واحد أكيد، عندما سيكون لأمريكا أسطول ضخّم كلفها كلفة ضخمة، فإن الروح الإيجابية للشعب الأمريكي لن تقبل أن تكون بواخرا مجرد بواخر نزهة^(٩).

ليس شارل كروسنييه دو فارينيني Charles Crosnier de Varigny من زمرة الذين يخطئون بسبب فيض من السذاجة أو من التفاؤل، وهو يظهر في نهاية هذه السنين العشرة الأخيرة من القرن بوصفه واحداً من الثالبيين الكبار للولايات المتحدة بحدته وكذلك بتنوع زوايا هجومه. لم تعد كتبه مجرد تقارير تقنية، ولا إسهامات سرية؛ فكتبه تظهر لدى كبار الناشرين كهاشيت Hachette أو كولين Colin، كما أنها تستهدف جمهوراً واسعاً. وبوصفه مراقباً انتقائياً فقد بدأ فارينيني بتقديم دراسة عن *"الثروات الكبرى في الولايات المتحدة وإنجلترا"* (١٨٨٩)، لكي يعكف من ثم على *"المرأة في الولايات المتحدة"* (١٨٩٣)، لكنه في مجموعة من المقالات ظهرت في عام ١٨٩١ تحت عنوان *"الولايات المتحدة: موجز تاريخي"*، إنما يترك بوجه خاص لحذره ولعداوته حرية كاملة.

تقع إشكالية نزعة معاداة أمريكا الخاصة بفارينيني في جزء منها في إطار نزعة معاداة أمريكا الاقتصادية؛ فإدانة نزعة الحماية الجمركية الأمريكية تحتل موقعاً ممتازاً فيها، لكن تحليله للتوسعية قد أثرته وجددته الأهمية التي يوليها لبعدها الأيديولوجي الديني، وتكمن أصالة فارينيني في ربطه بين الدافعين. ومن هنا اختياره كعدو لدود من قبل السياسي الأمريكي الذي يجسد على أكمل وجه الاتصال بين *"التعرفة tariff"* و*"الرسالة"* : mission بلين Blaine، "البسمارك الأمريكي"^(١٠)، الذي يحلم منذ ١٨٨١ وإدارة جارفيلد Garfield بفرض رسوم جمركية باهظة على أوروبا التي ضعفت، لكن بلين أيضاً وبوجه خاص رسول الصوفية الجديدة القومية وشاعر "الرسالة الإلهية" للولايات المتحدة. والمقاربة بين بلين وبسمارك لا تستهدف الرجلين بقدر ما تستهدف مذهبيهما. يعمل فارينيني على إخطار الفرنسيين حول التشابه بين النزعتين القوميتين

الأمريكية والألمانية، كلاهما من وحى سماوى. يخطئ فرنسيو عام ١٨٩١ المهمومون بألمانيا المنتصرة في أن يروا فيها القوة الوحيدة التي تستمد نزعتها التوسعية العنيفة ومبررها من أسطورة اختيار إلهى. "إن بروسيا ليست فى أيامنا القوة الوحيدة التى تقول عن نفسها أو تعتقد أنها مكلفة بـرسالة سماوية"، كما يلح فارينى؛ "الجمهورية الأمريكية الكبرى لها هى الأخرى رسالتها السماوية وقدرها الواضح "manifest destiny".

manifest destiny القدر الواضح: التعبير الذى يعلق عليه فارينى قديم يعود إلى نصف قرن؛ فقد وضعه فى عام ١٨٤٥ الصحفى جون أوسوليفان John O'Sulli- van، مدير صحيفة *Democratic Review*، وفى إطار اليراث الجاكسونى؛ فقد كان الرئيس أندريو جاكسون قد ذكر فى رسالته الوداعية عام ١٨٢٧ أهداف العناية الإلهية التى عهدت للولايات المتحدة بالمحافظة على حرية العالم. كان بذلك "يؤمّم" قناة طهرية(*) قديمة وقوية. كانت فى الحقيقة ثيمة مؤسسة لطهرية إنجلترا الجديدة والمتعلقة فى الدور الممنوح للمستعمرات فى أن تكون منارة فى ليل العالم وملجأ للإيمان المضطهد. كان لأمريكا من قبل فى هذا الخطاب ميل إلى إيواء حرية الضمير - لحرية ضمير المفكرين الأحرار بالطبع، بل الحرية المنظمة لضمير محدد بوصفه "حكم الإنسان على نفسه، وفقاً للحكم الذى يصدره الإله عليه"^(١١).

كان على جون أوسوليفان خلال سنوات ١٨٤٠ أن يضع فصاحته التوراتية فى خدمة هذه الفكرة وأن يعمل دون كلل على تمجيد أمريكا "سفينة الآمال البشرية"^(١٢)، لكن إذا كان تعبير "القدر الواضح" الذى أطلق فى عام ١٨٤٥ يعتمد على هذه السُنّة، فإنه يفيض عنها - كما يفيض الشعب الأمريكى عن حدوده المتسعة باستمرار. "إن قدرنا الواضح هو فى أن ننتشر [overspread] على القارة التى منحناها العناية السماوية للاندفاع الحر لحشودنا المتكاثرة كل عام: تلك هى الكلمة الطيبة التى كان يبثها الصحفى البليغ. كان ذلك يعنى الانتقال من الفكرة التقليدية عن أرض ملجأ، من قطعة أرض محمية من اللاعدالة، إلى نزعة أشد حركية؛ فقد كانت القارة الأمريكية بأنجمها تصير أرضاً موعودة. إن قوة فعل to overspread ("ينتشر"، بل كذلك "يفيض عن شواطئه") كانت تتعزز بقربها من كلمة overspill التى تعنى الفيض من السكان. من قلعة العادلين إلى فضاء الجماهير الحيوى: لقد تقدمت أمريكا على وجه اليقين، ولا

(*) الطهرية Puritanismo هى جماعة بروتستانتية فى إنجلترا وفى أمريكا ظهرت فى القرنين السادس والسابع عشر مطالبة بالتمسك بأهداف الفضيلة.

يخفى استمرار المفردات الدينية إلا جزئياً تحول المنظور. وكان يمكن لشعار "القدر الواضح" الذي عاد إليه الفرنسيون من جديد في سنوات ١٨٩٠ أن يبدو لهم على نحو أفضل روحاً إضافية لأمبريالية جديدة لا سيما وأن نجاحه لدى الجمهور الأمريكي كان لا ينفصل خلال سنوات ١٨٥٠ - ١٨٦٠ عن كل جهد لإعادة صياغة مذهب مونرو بوصفه "حاملاً للتوسع" الأمريكي^(١٣).

يبقى فارينى شديد الحذر حول هذه العملية. ويتجنب تماماً أن يشير لقرائه أن "القدر الواضح"، هذا المفتاح الذى يمدّه إليهم أمريكا المعاصرة، يبلغ من العمر نيفاً وخمسين عاماً، سوى أن كل هذا يبقى فى نظر العديد من الفرنسيين فى الواقع على قدر من الجدة. إن تعبير أوسوليفان بشأن إعادة قراءة مونرو للتوسعية قد جاء خلال سنوات "المسافة والابتعاد"، فى وقت كان فيه الناس الذين ينتبهون للقضايا الأمريكية نادرة. يقدم كتاب شارل كروسنييه دو فارينى درساً استدراكياً حول الصعود الإمبريالى فى أمريكا، لكن الحاضر هو ما يهم: التهديد الآتى أو المداهم. إن تبني كل أو بعض الشعب والطبقة السياسية الأمريكيين لـ "القدر الواضح" لا يفيد هجراً لـ "مذهب مونرو"، بل أصبح - على العكس - تعزيزاً له وتركيزاً له فى صيغة جديدة "تلخصه" فى الوقت الذى تثيره ببعد دينى كان يفتقر إليه حتى ذلك الحين. يلخص فارينى، أن أيديولوجية العناية السماوية باستثمارها مذهب مونرو قد "رفعته إلى مستوى العقيدة"^(١٤). كان جاياردي قد لفظ الكلمة، أما فارينى فيشرح الأمر.

الحمائية (باسم مصالح أمريكا العليا) والتوسعية (باسم مصالح العناية السماوية العليا): ذلكم هو من الآن فصاعداً المبدأ المزيج لأمريكا. فى حين أن هذا الشعب العلمى لا يريد البقاء عند إعلان المبادئ؛ لذلك فإن فارينى شديد الانتباه على وجه الخصوص لمقاصد الهيمنة التى أعلنها الكونجرس الأمريكى فى عام ١٨٨٩؛ فهو يحذرننا من أن شعار مونرو، "أمريكا للأمريكيين"، قد اتخذ معنى جديداً، ويُلخص من الآن فصاعداً هدفاً مزدوجاً: "اتحاد أمريكا المثلثة المجمعّة تحت قيادة الولايات المتحدة"، وهذه القارة المغلقة فى وجه المنتجات الأوروبية^(١٥). الفريسة القادمة المحتملة: كوبا. بصيرة ممتازة؟ لا، بل هى توقع لا مخاطرة فيه؛ فمنذ قرن وانتماء كوبا الجيوب سياسى للمجموع القارى الأمريكى الشمالى وارتباطها الحتمى بالولايات المتحدة يؤلفان موضوع النقاش الذى بدأه جيفرسون، وكان أكثر من سياسى أمريكى قد ذكر حوالى سنة ١٨٩٠ مثل هذا الضم نون موارد، وأولهم بلين الذى لا ينسى فارينى أن يستشهد به: "بين كل ضروب الضم التى نملك الحق فى المطالبة بها، فإن ضمّ كوبا [...] هو أكثرها شرعية"^(١٦). ويتابع بلين: ليس من المتسامح فيه أن تستمر الحمى

الصفراء التي تعيثُ فساداً في هذه الجزيرة سيئة الإدارة في نقل عدواها إلى حوض الميسيسيبي... من الواضح في نظر فارينبي أن العدَّ العكسي قد بدأ، من الواضح أيضاً أن قوة قدرهم ستجر الأمريكيين فيما وراء كوبا.

يصل فارينبي الأكثر مصداقية من ماندا - جرانسي والأقل تقنية بصورة دقيقة من شاسلو لوبا، قبل الوقت الذي يمكن أن يفهم فيه؛ فحتى حرب ١٨٩٨ كانت سيناريوهات كالسيناريو الذي تخيله تحيرُ دون أن تقتنع، ولا يزال التخويف المعادي لأمريكا سابقاً لأوانه، ويُنظر إليه بسهولة على أنه ضغينة أنصار الملكية أو حقد أنصار بونابرت، ويسجل فارينبي نفسه أن كل شيء مريب سواء أكان نقداً أم ثناءً، مشيراً إلى أي حد يندر المؤرخون الحياديون لأمريكا، بما أنهم جميعاً "يبحثون خصوصاً عن حجج معادية أو مؤيدة للشكل الجمهوري"^(١٧). هل فضلُ لأنه استخلص النتائج كلها أن يخصص عمله الأمريكي الأخير لموضوع أكثر بشاشة: **المرأة في الولايات المتحدة؟**

ملاحظة فارينبي مناسبة: فمماهاة أمريكا مع "الشكل الجمهوري"، في هذه السنوات الأخيرة من القرن، تثير بعض الأقلام المجادلة (على طريقة ماندا - جرانسي)، لكنها تجعل من العداوة التي تستهدف ماريان (أي فرنسا) أكثر من استهدافها العم سام مثيرة للشك. أما بالنسبة للجمهوريين فقد كف معظمهم عن الاستناد إلى أمريكا ويحتفظون بضررياتهم ليوجهونها ضد بلد كان موئلاً آمالهم زمناً طويلاً، لكن هذا الوضع الذي يذكره فارينبي هو، على وجه الدقة، على وشك أن يتغير: فالشكل الجمهوري المنتصر في فرنسا لم يعد رهاناً مركزياً كما كان، وبموازاة ذلك، كفت أمريكا عن أن ترمز قبل كل شيء إلى نمط من نظام كي تمثل تكويناً اجتماعياً تهيمن عليه الرأسمالية والآلية. سيرفع هذا النقل في الترميز ضروب الرقابة الذاتية الأخيرة وسيعطى دفعاً جديداً لنزعة معاداة أمريكا الفرنسية. بانتظار ذلك ولعدة سنوات أخرى أيضاً فإن النقد اللاذع المعادي لأمريكا يبقى ممارسة منعزلة وعلى قدر من الهامشية. حقاً لقد انتهى الأمر من أمريكا المجلّة - هذه "الأمريكا الحلوة" التي كان ساربو يجعل منها مأخذاً على توكفيل، سوى أن الناس كانوا يتخذون منها موضع سخرية بدلاً من أن يجعلوا منها شبيه الشيطان، ولا يزال القلقون ندره، ويقلقون من الأسلحة البحرية الأمريكية أقل مما يقلقون من تحسينات آلاتهم.

يكتب إميل باربييه في عام ١٨٩٣: "أمريكا تغزو أوروبا العجوز، وتغرقها، ولسوف تغمرها"، لكنه يريد الحديث عن طوفان السلع: القاطرات، الفحم الحجري، الحرير، الفواكه، القطن، وحتى "نبذ البوردو من أمريكا"^(١٨). ويقف بول نوروزيه،

الاقتصادي المرتبط بالمتحف الاجتماعي، على الأرضية ذاتها حين يكتب في الحياة الأمريكية (١٨٩٢): "كفت أمريكا عن أن تكون موضوع فضول كي تصوير موضوع هلع"^(١٩). الكلمة قوية، لكنها لا تستهدف هنا أيضاً سوى الانطلاق المذهل للصناعة الأمريكية وزراعتها الآلية. إن روزيه شأن باربييه، فما شديدا الانتباه لتفاقم المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا. وهما على حق: فهذه السنوات العشر الحاسمة بالنسبة لنزعة معاداة أمريكا الفرنسية هي أيضاً سنوات القفزة إلى أمام التي حققها الإنتاج الأمريكي واستقراره على المستوى الأول العالمي، قبل بريطانيا العظمى التي تم تجاوزها في مجال الفولاذ عام ١٨٨٧، وفي مجال الحديد في عام ١٨٩٠، وفي مجال الفحم الحجري عام ١٨٩٩. ويفسر روزيه أن أمريكا "صارت في نظر العالم القديم خصماً مرعباً". ومع ذلك فإنه لم يتصورها ولو لثانية واحدة تلجأ للقوة المحضة كي تغزو أو تحافظ على أسواقها. لا يجتاز روزيه المسافة من المنافسة إلى الاستعمار إلا على صعيد الوهم حين يختار أن يصور دخول المنتجات الأمريكية بواسطة هذا التعليق الحافل بالرمز: "يحمل الجندي الفرنسي كيس مملو من لحم البقر المصنوعة في شيكاغو".

لم تكن أمريكا بعد في الروس حقاً، لكن مملات لحم البقر *corned-beef* كانت قد استقرت في الألحان.

"حرب صغيرة رائعة"

في عام ١٨٩٨، غيرت صدمة كوبا بعنف معنى الكلمات ودلالة الاتهامات. كان الجيل المعادي لأمريكا الذي ينتمي إليه فارينى وباربييه وروزيه قد قرع أجراساً صغيرة، من الآن فصاعداً، فإن ناقوس الخطر هو الذي يفرض صوته على الأذان. بعد التبيل الملامسة؛ فالحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد إسبانيا رسبت بالمعنى الكيميائي للكلمة نزعة معاداة أمريكا التي كانت مزيجاً معلقاً؛ فهذا الحدث قليل الأهمية، والذي لم يكن يعنى فرنسا إلا بصورة غير مباشرة يؤلف إذن على نحو غريب تاريخاً جوهرياً لنزعة معاداة أمريكا الفرنسية.

يجب التذكير بسرعة بظروف هذا الصراع الذي صار اليوم شبه منسى. لم يبق في نهاية القرن التاسع عشر من الإمبراطورية الواسعة التي أقامتها إسبانيا في القارة الأمريكية سوى جزر كوبا وبورتوريكو، لا بل إن التمتع بملكيتها كان لا يعرف الهدوء. كوبا، لؤلؤة الأنتيل ومصدر العديد من الثروات الإسبانية، تشهد سلسلة من حركات

التمرد الموجهة ضد البلد الأصلي وضد الملاك الكبار، وكان من الضروري القيام بحملة استمرت عشرة أعوام (١٨٦٨ - ١٨٧٨) للقضاء على أول انتفاضة، لكن تمرداً جديداً بدأ في عام ١٨٩٥. أرادت الحكومة المحافظة لكانوفاس دل كاستيلو *Cánovas del Castillo* القضاء على الخصم مرة وإلى الأبد: فعهدت بالقمع إلى الجنرال وايلر *Weyler* الذي نظم "إعادة التجميع" الإجباري للقرويين والفلاحين في القرى والمدن، وذلك هو قبل الألوان نظام "القرى الصغيرة الإستراتيجية" المطبق (دون نجاح كبير) من قبل الأمريكيين خلال حرب فييتنام، كانت العملية إنسانياً وسياسياً واقتصادياً مفجعة. وبينما كانت الدعاية في الولايات المتحدة تشتد في كل الأوساط لصالح المتمردين و"مجلس سياسى" معارض استقر في نيويورك، كان الليبرالى ساجاستا *Sagasta* يخلف كانوفاس دل كاستيلو الذى اغتيل في بلاد الباسك عام ١٨٩٧، كان تغيير السياسة كاملاً؛ فقد سرح "وايلر السيفاح *Butcher Weyler*" - كما تسميه صحافة أمريكا الشمالية - وأعلن وزير المستعمرات الإشباني موريه *Moret* إقامة حكم ذاتى محلى فى كوبا اعتباراً من ١٨٩٨.

اعتبرت إسبانيا الأزمة منتهية، وطلبت - محتجة بإرادتها الطيبة فى الإصلاح - من الولايات المتحدة ألا تؤوى وألا تترك "مجلساً سياسياً" من المعارضين الذين صاروا غير شرعيين يتمون بالسلاح، لكن الهبوء لم يعد مع ذلك على الأرض؛ فالتمردون الذين يزاودون قاموا بإعدام كولونيل إشباني جاء يقدم لهم خطة الحكم الذاتى، فى حين كان المدافعون عن الوضع الاستعماري القائم ينزلون إلى الشارع، ويتظاهرون بعنف ضد "الإصلاحيين". وفى بداية عام ١٨٩٨، وفى حين كانت انتخابات البرلمان الكوبى مقررة فى أبريل، تكاثرت المناوشات.

آنئذ، وفى ٢٥ يناير، دعت باخرة حربية أمريكية شمالية قوية تحمل اسم *المالين Maine* نفسها إلى ميناء هافانا. وبناء على طلب من القنصل - الجنرال فيتزوف لى *Fit-zhugh Lee* (ابن أخ قائد الجيوش الفيدرالية روبر لى *Robert E. Lee*)، أرسل الرئيس ماكينلى *McKinley* على وجه السرعة الباخرة *المالين Maine* بمهمة حماية رعايا الولايات المتحدة من معاملة سيئة مفترضة. استقبلت الحكومة الإسبانية المبادرة بالفتور المتوقع، ومع ذلك يفضل رئيس الوزراء ساجاستا اعتبار هؤلاء الزوار ضيوفاً، وللمحافظة على المظاهر أرسل طراوة جديدة *Vizcaya*، للقيام بزيارة مجاملة لميناء نيويورك. بقى الهياج فى هافانا نسبياً، ولم تمنع الاضطرابات التى يفترض بها تبرير وجوده قائد الماين،

سيجيسبى Sigisbee، من حضور مصارعة الثيران عدة مرات، كل شيء يجرى إذن على نحو حسن تقريباً حتى الأسمية الحاسمة يوم ١٥ فبراير.

فى ذلك المساء، وفى التاسعة وأربعين دقيقة، هن انفجار هائل الميناء والمدينة؛ فقد انفجرت الماين. وكان عدد الموتى مائتين وثمانية وستين منهم ضابطان. وفى حين كانت إسبانيا تحتج ببراعتها، كانت الصحافة الشعبية لمجموعة هيرست Hearst تثور ضد "العدو" وآلته الجهنمية الغادرة. ومن جهتها كانت صحيفة World لجوزيف بوليتزر Joseph Pulitzer تدعو للحرب منذ ١٨ فبراير، ولم يكن السياسسيون أقل هيجاناً، وهاهو الديمقراطي بريان Bryan، الخصم السىء الحظ لماكينلى فى انتخابات ١٨٩٦، يثنى على التدخل صراحة.

فى هذا الجو، كان التحقيق الذى كلفت به البحرية يغدو اتهاماً؛ فأعضاء اللجنة لا يهتمون إلا قليلاً بمواجهة سيل الرأى العام، لكنهم كانوا بالمقابل يهتمون كثيراً بإعفاء البحرية ذاتها من كل خطأ أو إهمال يمكن أن يفسر الانفجار. وانتهت اللجنة دون أن تقدم أى برهان إلى نتيجة وجود لغم تحت بحرى. أما اللجنة الإسبانية التى كانت تعمل من جهتها (مادامت الولايات المتحدة قد رفضت تحقيقاً مشتركاً) فقد خلصت إلى حريق شب فى مخزن الفحم وإلى الانفجار الذى تم بتأثير حرارة مخزن للذخيرة، شديد القرب وقليل العزل. هذه الأطروحة الأخيرة المقبولة اليوم من قبل معظم المؤرخين كانت قد صدق عليها فى عام ١٩٧٦ الأميرال ريكوفر Rickover فى نشرة رسمية بدائرة التاريخ البحرى التابعة لوزارة البحرية^(٢٠).

أما الجمهور فلم ينتظر حكم الخبراء لكى ينادى بالانتقام، وكانت "حمى الحرب" التى كانت الصحافة تؤججها، كما يحافظ على حرارتها معظم السياسسيين، وأولهم وزير مساعد للبحرية شديد الحماس للحرب يدعى تيوبور روزفلت، ترفع درجة ميزان الحرارة السياسسى. وجهت الولايات المتحدة إلى إسبانيا مذكرة فى شكل إنذار: طالبت فيها بدور الحكم فى عملية الانتقال للحكم الذاتى التى يجب فى نظرها أن تؤدى إلى الاستقلال الكامل للجزيرة. وبعد ذلك، اقترحت إدارة ماكينلى مضيفة الشتيمة إلى التدخل على الحكومة الإسبانية أن تشتري منها كوبا بثلاثمائة مليون من الدولارات. صارت الحرب حتمية، ستكون "حرباً صغيرة ساطعة splendid little war"، فى نظرالـ Jingoists الأمريكيين^(٢١): أما بالنسبة لإسبانيا، فصراع مذل ومشئوم، ستضيع بنتيجته لا كوبا فحسب بل كذلك بورتوريكو والفلبين.

فرنسا متحدة ضد أمريكا النصابة

وفرنسا فى كل ذلك ؟ هذه الأحداث البعيدة والغامضة على مسارح عمليات أشد غرابة على الدوام تبدو قليلة الصلاحية لاستتفار انتباه أمة مشهورة بجهلها فى الجغرافيا، إلا أنه سيكون لهذه الأحداث دوى هائل.

دفعة واحدة التهب الصحافة ضد العملية العسكرية التى قامت بها الولايات المتحدة. ترك انفجار الماين الذى برر إعلان الحرب الدبلوماسيين شأن الصحفيين فى ريب من الأمر، ولم يصدق أحد قصة اعتداء دبره الإسبان، كان يُعتقد بالأحرى بوجود تحريض من قبل "مجلس الحكم" الإصلاحي أو من قبل شركائه الأمريكيين الشماليين؛ إذ من المستفيد من الجريمة فى النهاية؟ لقد كانت هستيريا دعوة الصحافة الشعبية الأمريكية للحرب تفاجئ وتصدّم وتعزز الشكوك الفرنسية. لم تكن صحيفة رزينة كصحيفة *Le Temps* تعلق كلماتها، وحين استولت الولايات المتحدة على هافانا تحدثت عن "النصب الكبير"^(٢٢). لقد كانت اللهجة حادة لا سيما وأن هذه الضروب من النصب تنجح كلها؛ فالخراب الذى تعرض له الأسطول الإشباني أمام مانيللا، والذى عرف فى مدريد فى الثانى من مايو ١٨٩٨، قد غمر الجزيرة بالوجوم، لكن الذهول فى باريس لا يكاد يقل عن ذلك وكان القلق مشتركاً. ربما لم يحدث من قبل أبداً أن أثارت أحداث عسكرية بهذا البعد لم تكن فرنسا منخرطة فيها مباشرة مثل هذا الاضطراب، وذلك على الرغم من وضع داخلى مثير للقلق، تميز بنمو أعنف فتنة معاداة للسامية عرفتھا الجمهورية الثالثة.

إن الارتباط فى ربيع ١٨٩٨ بين ما سماه بيير بيرنباوم "اللحظة المعادية للسامية"^(٢٣)، ورد الفعل العنيف المعادى لأمريكا ارتباط طارئ، لكنه يكشف ملمحاً جوهرياً لنزعة معاداة أمريكا الفرنسية: إنها منذ هذه اللحظة موحدة بصورة عميقة. ففى أوج قضية دريفوس، وغداة إدانة إميل زولا، أدهش هذا الإجماع مراقباً كويباً: "نكاد نقول إن كراهية الأمريكى هو أقل شعور يقسم الفرنسيين؛ لأنه لم يسبق على الإطلاق أن رأينا مثل هذا الإجماع. جمهوريون يدافعون عن ملكية رجعية، ومفكرون أحرار يطلقون الأمانى بصوت عال من أجل نجاح أمة من المتعصبين، والمحافظين، وحراس تقليد الأسرة، ويطلقون لقب "تجار الخنازير" على الأجداد من الأمهات لتبلاء سيحملون غداً أجمل أسماء فرنسا"^(٢٤)! "مشهد غريب فى الواقع يرسمه سريعاً ويصورة جميلة هذا الزائر الساحر: فرنسا الجمهورية والمضادة لرجال الدين تؤلف

جوقة مع فرنسا النبلاء (المجددة بفضل الزيجات الأمريكية الغنية) لإهانة الولايات المتحدة وتبخير الملكية الإسبانية؛

ليس هذا الوصف سخيفاً فحسب بل هو نبؤى؛ ففي أوج الفتن المدنية في فرنسا الممزقة، كانت نزعة معاداة أمريكا هي "الهوى الفرنسي" الوحيد الذي يهدئ من الأهواء الأخرى، ويستر الخصومات، ويوفق ما بين أشد الخصوم ضراوة. إن المصالحة من وراء ظهر الولايات المتحدة أو على الأقل وقف السلاح بين الأحزاب الفرنسية في مواجهة العدو المفترض مشتركاً سيبقى من ثوابت الحياة السياسية والثقافية، ومن المستحيل فهم نزعة معاداة أمريكا الفرنسية ولا استمرارها الهادئ إن لم نقس القائدة الاجتماعية - القومية التي تمثلها، بوصفها مصنعاً للخطابات الإجماعية؛ فإذا كانت هذه وظيفتها (أو على الأقل واحدة من وظائفها)، فلا يمكننا أن نعجب من رؤيتها تزدهر وتفرض نفسها بمناسبة حرب ١٨٩٨، وكذلك كرد فعل ضد الانقسامات الفرنسية العنيفة عند منعطف القرن: كان من المنطقي أن تزدهر نزعة معاداة أمريكا، هذا الترياق للمشاجرات الداخلية، في زمن لم يكن الفرنسيون فيه متحابين^(٢٥). على الأقل كانوا يعرفون من الآن فصاعداً من يكرهون معاً.

خاصة ثانية لازمة ١٨٩٨ ستتكرر هي أيضاً في التاريخ اللاحق لنزعة معاداة أمريكا: الفرق بين غيظ الرأي العام واعتدال السلطات الرسمية. كان الموقف من جانب الحكومة الفرنسية في الحقيقة هو ضبط النفس؛ ففرنسا ليست بعد كل شيء محاربة ولا تقوم بأى دور آخر في الصراع سوى حماية الإspanانيين الأصليين في كوبا، لكن مظاهر الاستنكار العنيف ضد الولايات المتحدة كانت تتكاثر لدى الجمهور. كان الجو محتدماً والضغط شديداً إلى درجة كانت كافية لحمل المسؤولين عن الدبلوماسية الفرنسية على الخشية - وسيقص غابرييل هانوتو ذلك فيما بعد - من أن يُدفعوا إلى القطيعة. كان الانفعال الفوري إذن قوياً، لكن ما أثارته الحرب الإسبانية - الأمريكية كان أيضاً صدمة عميقة ودائمة؛ إذ إن ما كان يستوقف الانتباه هو الانتشار السريع لصورة جديدة لأمريكا أكثر من التعليقات الفورية على "الاعتداء" الأمريكي. وكانت ذبذبة الحدث تستمر دون أن تهدأ خلال الشهور والسنوات التي تلت؛ إذ ما إن هدأ استنكار كتاب الافتتاحيات حتى حل محلهم الباحثون والكتاب، وصارت المسلسلات والروايات الشعبية تعمّر فجأة كما لو بفعل ساحر بأمريكيين يثيرون القلق. وخلف اليانكي المضحك اليانكي المرعب، وكان جوستاف لو روج Gustave Le Rouge الذي كان يفرض نفسه شيخ المسلسلات الشعبية يحبس أنفاس قرائه مع مؤامرة *المليارديرية*

La Conspiration des milliardaires، وهى حكاية لاهئة جغرافية - سياسية - خيالية بدأت فى الظهور عام ١٨٩٩. كان يمكن للحبكة - لجنة سرية من أقطاب المال الياانكيين يشروعون فى استعباد أوروبا بواسطة جيش من البشر الآليين - أن تبدو مضحكة قبل عشر سنوات من ذلك. أما اليوم فالخيال يجرى وراء الحدث ولا يفعل أبطال لوروج إلا تقليد بيير لوتى الحقيقى وهو فى قمة مجده، والذي يهرع إلى مدريد منذ بداية المعارك ليطمئن الملكة الوصية على العرش عن "عاطف" الفرنسيين، وليقول لها "ثورتهم" أمام الاعتداء الجبان الذى كانت إسبانيا ضحيته^(٢٦)، لا بل إن شائعة تنتشر فى باريس بأن مؤلف *صياد إيسلندا* *Pêcheur d'Islande* والعائدات إلى صوابهن *Désenchantées* سيعهد إليه بقيادة سفينة قرصنة لمطاردة اليانكى، لكن لوتى يكذب ذلك بأسف؛ فالأمر ليس صحيحاً ولا هو لسوء الحظ ممكن. وفى غياب السيف يبقى القلم. وبمثابة القنابل، أطلق لوتى على العدو رشقاً من الصفحات تحمل عنواناً انتقامياً: "فى مدريد، الأيام الأولى من العدوان الأمريكى"^(٢٧).

لماذا مثل هذا الانفعال؟ هناك عديد من العوامل تسهم فيه: تقليد عريق فى التحالف مع إسبانيا، وتشابه الوضع بين بلدين يحتفظان بمستعمرات على مسافة قريبة من القارة الأمريكية، والدعاية التى تمت فى فرنسا لصالح التضامن اللاتينى وأكثر من كل ذلك، ربما، الخصومة الثابتة تجاه مذهب مونرو - وهى خصومة أيقظتها دعاية نابليون الثالث منذ حقبة المغامرة المكسيكية وزادتها لهيباً - كما رأينا - المؤلفات المعادية لأمريكا فى سنوات ١٨٨٠ - ١٨٩٠، ولكن بمعزل عن أى اعتبار آخر، فإن قضية كوبا التى تلاها الاستيلاء على الفيليبين واحتلالها نظر إليهما فى فرنسا فى بعدهما الرمضى؛ فللمرة الأولى اتخذت الولايات المتحدة مبادرة الحرب ضد بلد أوروبى. لقد تم عبور عتبة ما، كما تمت إزالة مُحَرَّم ما. كان الاعتداء الكوبى تكديباً دموياً للمعجبين المصدقين للجمهورية الكبرى المسألة. لقد مات فيكتور هوجو فى وقته: قبل أن يرى الأمة المثلى تصير قوة شأن القوى الأخرى.

لقد فسرت حرب ١٨٩٨ على نحو درامى فى فرنسا لا سيما وأن تحول الولايات المتحدة هذا إلى دولة محبة للحرب ينذر بتغير الحرب نفسها، وهو تغير مُحج خلال الحرب الأهلية، ستصير الحرب الأمريكية على صورة أمريكا اليانكية: لا جمالية ولا إنسانية. إن سحق الإسبان فى كوبا وفى الفيليبين لم يكن ضربة غادرة موجهة إلى أوروبا القديمة فحسب، وإنما هو تصدير حرب من نمط جديد. يصرخ لوتى مستنكراً: بالطبع، لم تبتكر الولايات المتحدة الحرب، ولكنها جعلت منها صناعة شائعة للموت، ولكنها جعلت منها "بشعة، منتنة بالفحم الحجرى، البربرى كيميائياً"^(٢٨). فى هذه الحرب يتفوق

“أعداء ما وراء البحار”، بما أنهم “يملكون مالا أكثر، وآلات أكثر، ونقطة أكثر لكى يبللوا قنابلهم، ومتفجرات أكثر [...] يجد الخطاب المنتصر من قبل خلال السنوات العشر الأخيرة حول ابتذال وفقر النوق الأمريكى هنا تطبيقاً مفاجئاً: إن الحرب نفسها، وقد صارت مصنوعة بمثل هذه الشراسة، لم تعد جميلة. ولم يعد حقاً سواهم لكى يجيئونها “ساطعة”.

فلتسقط الأقنعة

لكن الأهم ليس هنا. الأهم، والجوهري، هو أن القناع قد سقط، لم يعد بوسع أشد المتفائلين، وأعتى المثاليين، أن يتعاموا، ولا أن يصموا أذانهم؛ فقصف المدرعات الأمريكية الجديدة التى دشنت مدافعها على هافانا وأعلى مانيلا أيقظ الذين كانوا مقتنعين بوهم الطبيعة الهادئة أساساً للاتحاد الأمريكى الشمالى مذعورين، وهانحن نرى من كان على حق ومن كان على خطأ؛ أهم السذج المتملقون الذين كانوا ينصبون التماثيل للديمقراطية الأمريكية أم الأكثر تبصراً الذين كانوا منذ عشر سنوات يحاولون إخطارنا.

أوكتاف نويل Octave Noël واحد من أوائل من استخلصوا نتائج الحدث فى مجلة *Le Correspondant* الأسبوعية التى كانت تميل آنئذ لمعاداة أمريكا، فقد نشر فيها من يناير إلى يونيو ١٨٩٩ سلسلة من المقالات سرعان ما أعيد نشرها فى كتاب أعطاه العنوان المعبر لمقاله المنشور فى ٢٥ يناير: *الخطر الأمريكى Le Péril américain*. لقد مضى زمن الصور، وصار هذا الخطر حقيقياً جداً. لم تدخل الولايات المتحدة فى طور عداء باستخدام القوة الصريحة فحسب، بل إن هذا الهجوم الذى باغت الأوروبيين كان مهيباً، بل أفضل من ذلك: كان مكتوباً فى الملأ الأعلى، على ملف القدر الأمريكى، على النحو الذى بدأ يجرى فيه فى بداية القرن، لم يكن الاعتداء الوحشى الذى اقترفته الولايات المتحدة ضد إسبانيا على ما كان عليه من المفاجأة ومن صعوبة تبريره من وجهة نظر القانون أو العدالة، مجرد واقعة غير متوقعة، كان ينتج عن خطة معدة، ويؤلف حلقة جديدة فى سياسة دشنت منذ عام ١٨١٠ من قبل الجمهورية الأطلسية^(٢٩). كانت تلك أطروحة فريدريك جاياردية قبل خمسة عشر عاماً، وهما هى قد تخففت مما كان يثقلها من القذائف. كانت الحرب مع إسبانيا إذن مسجلة فى التراث الجغرافى السياسى للولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك فهى تؤلف مرحلة حاسمة: مرحلة عولة المطامح الأمريكية الشمالية، لم يعد مذهب مونرو منذ زمن طويل بالطبع يستطيع الظهور بصورة معقولة بوصفه مذهباً محضاً؛ س. ومع ذلك فحتى

فى تحوله إلى عقيدة عدوانية، لم يكن يعنى على النوام سوى العالم الجديد، باستثناء القارات الأخرى. حقاً، لم تستهدف هذه الصيغة أبداً أجزاء أخرى من العالم سوى أوروبا^(٣٠)، لكنها أوروبا التى كان المقصود إخراجها من أمريكا، لا الذهاب لاستئارتها فى نهاية العالم. لقد تم عبور خطوة جديدة - خطوة صغيرة فى كوبا، وخطوة ضخمة فى مانىلا - نحو نزعة تدخل تشمل الكوكب كله. يكتب نويل: "إن اليانكيين [اليوم] مستعدون تمام الاستعداد لإعطاء مذهب رئيسهم السابق صلاحية ربما لم يتوقعها"^(٣١). وقد أتوا على طبع النسخة الجديدة منه بدم الفيليبين، وهى النسخة "الأوسع والأكثر ملازمة لتطلعاتهم". ويضيف نويل، نسخة جديدة يمكن أن تلخص بشعار: "العالم للأمريكيين"^(٣٢).

إن الصراع مع إسبانيا حرب ذات وجهين؛ فطورها الكوبى لا يزال ملتقفاً إلى الماضى، ولأنها فشلت - حسب نويل - فى محاولتها السيطرة الدبلوماسية على أمريكا اللاتينية (لدى الكونجرس الأمريكى الشامل الذى انفض دون نتيجة فى ١٩ أبريل ١٨٩٠) إنما ارتدت الولايات المتحدة "وقد أرجأت انتقامها" إلى فريسة أقل استعداداً^(٣٣). وبما أن الدول اللاتينية فى أمريكا الأقل تملقاً، كانت ترفض الانخراط تحت الراية الأمريكية، فسوف يتم الذهاب لوضعها فى أرض كوبية دون طلب إذن أحد. وتمرد "الإصلاحيين" المزعومين الكوبيين الموجة عن بعد، ليس إلا الدبلوماسية الأمريكية الشاملة التى تستمر بوسائل أخرى: "لقد ولد هذا التمرد فى الاحتكارات وفى نوادى المضاربين بالسكر وبالتبغ فى نيويورك، وفى مصانع السيجار فى فلوريدا"^(٣٤). كانت كوبا بالإجمال جائزة ترضية، جائزة صغيرة رائعة مع ذلك: "مفتاح خليج المكسيك ومفتاح القناة القادمة عبر المحيطات"^(٣٥). لقد وضعت فى الجيب بهدوء، بعد أن غلفت بغلاف الهدايا الخيرية: "فى المشهد الأخير تدخلت الحكومة و[...] جددت الكوميديا الخيرية التى كانت قد نجحت فى عام ١٨٦١"^(٣٦). ولا شئ أفضل من المطالبة بإبطال العبودية وتحرير الكوبيين المضطهدين من أجل التقدم، خطوة خطوة، نحو السيطرة على العالم. لقد خدم "الإحسان" دوماً اليانكيين كرداء نوح الملقى على إرادتهم الوقحة فى القوة...

وفى إثر كوبا إذن، الفيليبين، هو ذا الوجه الجديد لمونرو وجه أمريكا التى يفيض طموحها عن الإطار الذى اعتبرته هى شديد الضيق، أى إطار القارة. الفيليبين أيضاً هم مفتاح: "مفتاح تجارة هذا الشرق الأقصى الذى يمارس على الولايات المتحدة سحراً"^(٣٧). وهكذا فإن القناع الذى لم تكن الولايات المتحدة تريد سقوطه فى

عام ١٨٩٠، عند خيبة أملها من وحدة الأمريكتين، ممزق الآن. لم تعد واشنطن تموه طموحها العالمى، ولم يعد الأمريكان يخفون أهدافهم، "إنهم يزعمون التوسع إلى ما وراء حدودهم الطبيعية، وهى مع ذلك مفرطة". وإذا لم يعودوا يخفون ذلك فلأنهم مستعدون للمواجهة المباشرة مع أوروبا، أوروبا هذه التى "تعتبر، من قبل بلد الطمى هذا، بسبب تطورهما الاقتصادى، وقوتها فى رمس الأموال، وعبقريتها وتوسعها الاستعمارى، عدواً يزجج مشاريعها"^(٣٨). تفرز أمريكا منذ مونرو "الحقد الأشد مرارة ضد القارة القديمة"^(٣٩). لقد انفتح هذا الجيب من الحقد لتوه، والمواجهة محتومة: "ذلك أن الولايات المتحدة مدعوة للدخول مستقبلاً فى صراع مع أوروبا على كل نقاط الكوكب"^(٤٠).

لا ينسى أوكتاف نويل فى أى لحظة أن يبين الجنور الاقتصادية لهذه العدوانية الإمبريالية، ولا يفتوه بوصفه هو نفسه اقتصادياً (سنلتقيه أستاذاً فى معهد الدراسات العليا التجارية عشية الحرب العالمية الأولى)، أن يشير إلى أنه إذا هاجمت أمريكا فلأنها "تخفق ضمن حدودها"، وأنها بحاجة حيوية "لتوسع مستمر". إن نزعة الحماية هنا أيضاً هى السبب الأول لإرادة التوسع الأمريكية التى لا ترد، بما أنها تجبر الأمريكيين على "أن يموتوا جوعاً على كنوزهم أو على أن يمدوا إلى ما لا نهاية وبأى ثمن حلقة نفوذهم، بل وحتى سيطرتهم التجارية". حلقة مفرغة، والحالة هذه؛ حيث تترايط حاجة الأسواق وضرورة الغزو بصورة حتمية. ويضيف نويل: "من هنا ولدت أولاً محاولات تفسير وإعادة الشباب إلى مذهب مونرو الذى يبقى الإنجيل البانكى بامتياز، ثم روح الفتح والبحث عن منافذ للذين يميزان سياستها الراهنة"^(٤١). ومن هنا سيولد الصدام الذى بات من الآن فصاعداً حتمياً بين العالمين: "سوف يتخذ الصراع من أجل الحياة والتفوق الاقتصادى بين أوروبا وأمريكا طابعاً من الشراسة والخشونة لم يكن معروفاً حتى الآن"^(٤٢).

ستتشر مجلة *Le Correspondant*، وهى شديدة المتابعة للقضايا الأمريكية، فى شهر أغسطس مقالاً بعنوان *العالم للأمريكيين*^(٤٣). سوف تشتتهر هذه الصيغة، ومؤلفه، إدمون جوهانيه، خبير فى التحقيقات الصحفية عن أمريكا، وقد نشر لدى منشورات مام *Mam* فى عام ١٨٨٩ وتحت عنوان *هرنسى فى فلوريدا* قصة رحلة تافهة أفضل مقطع فيها هو لاشك جواب لا بيش الشهير: "يالها من رحلة! يا إلهى يالها من رحلة! ما أكثر ما يتأوه البورجوازيون من المال"^(٤٤). بعد عشر سنوات تغيرت اللهجة، وتحولت النوايا السيئة النوادية لمؤسس "جونانفيل *Jonanetville*" فى فلوريدا إلى تجريم شامل للولايات المتحدة. فساد سياسى، وجماعات تكسب عيشها من القيام

"بالوساطة بين مفسدين ومفسودين"^(٤٥)، وديكتاتورية الاحتكارات على الصناعات (المجموعة كلها ضمن "شركات احتكارية"^(٤٦))، وأنانية الأغنياء، وبونية البروتستانتية بالنسبة للكاتوليكية وإحسانها الأجل^(٤٧)؛ يقدم كتاب *حول عالم أصحاب الملايين* المجموعة شبه الكاملة لنزعة معاداة أمريكا كاثوليكية ومحافظة، وجدت ضراوتها التي كانت لا تزال كامنة في عام ١٨٨٩ في ضربة كوبا فرصة أن تطفح. لقد تحول متزده فلوريدا ذو الحكايات المسلية حول مائدة الطعام إلى ناقد لبابل الأمريكية ولـ "مدينة الأثرياء الشاملة" التي تحكم، في نظر جوهانيه - هذه الديمقراطية المزعومة. هذا التجذر في اللهجة بين عامي ١٨٨٩ و ١٨٩٨ مدهش، ويترجم التصاعد القوى السريع لخطاب نزعة معاداة أمريكا.

حرب العوالم

الحرب ضد إسبانيا حاسمة إذن بصورة مزدوجة. هناك من جهة، الصورة الفرنسية عن الولايات المتحدة التي تتكون حول الثيمة الإمبريالية، ومن جهة أخرى، وبالحركة ذاتها تأخذ أوروبا فجأة بوجودها في وعى عدد من الفرنسيين بوصفها في أن واحد كياناً مهدداً بصورة متضامنة وقوة وحيدة قادرة على الوقوف في وجه "الخطر الأمريكي" إذا ما أسكتت انقساماتها.

الإمبريالية أولاً. لقد قضت حملة ١٨٩٨ بصورة نهائية على الصورة السلمية للولايات المتحدة التي كان يروج لها الجمهوريون في فرنسا. كان التكذيب دامياً بالنسبة للذين كانوا يسهرون على الأسطورة بإخلاص، وكذلك بالنسبة للذين كانوا يتقنون شأن بول نوروزيه بها من خلال الإلحاح على الضعف العددي للجيش الأمريكي^(٤٨). ليست الولايات المتحدة أبداً بملجأ من حرب، كما كان يكتب في عام ١٨٩٢ محقق المتحف الاجتماعي؛ فبعد ست سنوات صارت أوروبا هي التي لم تعد بملجأ من حرب أمريكية. ويصحح الصحافي جول هوريه Jules Huret في عام ١٩٠٤ بسرور نسخة هذا الخبر الذي لم يهتم إلا بعدد جنود الجيش الأمريكي، ولم يهتم أبداً بميزانيته؛ لأنه "بالنسبة لبلد لا جيش له أو على الأقل لا يصل جيشه إلا إلى خمسين ألفاً من الرجال، تبلغ الميزانية العسكرية لأمريكا مبلغ مليار ونصف من الفرنكات! وهي أعلى من فرنسا"، كما يشدد هوريه بعنف يزيد عن الدقة^(٤٩).

كل شيء يمكن إذن أن يحدث وعلى أي ميدان عمليات: لأن هذه الحرب التي خيضت في آن واحد في المحيط الأطلسي وفي المحيط الهادئ أتت أيضاً لتكذب القناعة

المطمئنة لمراقبى السنوات العشر السابقة، والتي تفيد بأن محاولات التوسع للولايات المتحدة ستجد متنفساً لها كافياً على قارتها نون أن يصير الصراع المباشر مع أوروبا أمراً حتمياً، وكان الأكثر تشاؤماً يلمحون إمكان الخلاف مع بريطانيا العظمى الغيرة من الدور المتعاظم للولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية، ولم يكن أحد يتخيل هجوماً وجاهياً ومدبراً ضد بلد من أوروبا القديمة ولا توسيعاً للصراع إلى نصفى الكرة الأرضية.

غدت الإمبريالية العسكرية لمنتصرى ١٨٦٥ والمقدمة حتى الآن بوصفها رغبة كامنة واقعاً صريحاً، لقد تغير وجه أمريكا "اليانكى" فى نظر الفرنسيين. ووصل الأمريكى الجديد: فخلف المزارع المسالم والهانوتى التسامح محارب العصر الصناعى، حارق المدن وجزار المدنيين. وفى النص الحائق الذى يطلقه انتقاماً أديباً ضد المعتدى اليانكى يجعل لوتى من القذائف المنقوعة فى النفط رمز الحرب القذرة التى ابتكرها الأمريكان مع "أسراهم قبل إعلان الحرب، وقصفهم دون إنذار، وقذائفهم المغلفة بقماش نبطى تشعل الحرائق فى المدن"^(٥٠). حرب جزارة إن. (يكتب أيضاً قبل "إحلال السلام" الدموى فى الفيليبين). حرب غشاشين مادام غزو كوبا قد استند إلى حجة الهجوم على المايين المختلفة من كل الوجوه. حرب خداعين أخيراً؛ لأن هذا التحدى الموجه إلى أوروبا هو اختبار لإرادتها، ولقدرتها على المقاومة. يهتف لوتى: ليت أوروبا تفهمه! ليتها تستخلص الدروس ولا تترك سيفها فى غمده! ليت الأمم الأوروبية تنصهر معاً ضد العدو المشترك! يحلم لوتى بهذا الاتحاد المقدس لدى سفير ألمانيا فى مدريد أمام لوحة رمزية "رسمها الإمبراطور جيوم": نساء فى ملابس الريات الفارسات يمثلن مختلف الأمم الأوروبية. ويعلق لوتى: "كان يمكن ولا شك للرمز أن يكون أكثر دقة، والمعنى أكثر مباشرة لو أن الجنى ذى الجناحين المبسوطين أشار إلى مجمع المحاربات فيما وراء المحيطات، نحو العالم الجديد، نحوغرب السماء كله، المخطط بالأسلاك الكهربائية والمسودّ بدخان المصانع"^(٥١). برنامج تشكيلي أخاذ! إن بيير لوتى هو أول فرنسى يحلم بحملة صليبية كبرى مضادة لأمريكا تقوم بها أوروبا وقد استحاتل فارسة محاربة.

لئن كان فريداً فى الشكل الذى يتخذه احتداداته، فإن لوتى ليس الوحيد الذى يتأثر. فبين الشهادات المتقاربة، تبدو شهادات فاليرى ودو سواريس أكثرها إدهاشاً، الأولى بوضوحها الرزين والأخرى بعنفها الذى يجعل من لوتى معتدلاً. سنلقاهما كلاهما فى الفصل المخصص لنزعة معاداة أمريكا تحت رعاية أوروبية. لم تر هذه النصوص النور فى الواقع إلا فيما بين الحربين. يصف نصّ فاليرى الحرب الإسبانية

الأمريكية بالمشاركة مع الحرب الصينية اليابانية في عام ١٨٩٥ على أنها رضة مؤسّسة. يحكم فاليري على هذين الصراعين بأنهما حاسمان لا بنتائجهما المباشرة، بل بوصفهما علامتين رائدتين على زعزعة العالم الأوروبي الحتمية، هذه الوساطة الاستراتيجية والسوداوية تديم باحتفالية غريبة صرخة الغضب والاستغاثة التي أطلقها في زمنه لوتى، يكتب فاليري: "الصدمة التي تبليغنا باتجاه غير متوقع تمنحنا فجأة إحساساً جديداً بوجود جسدنا بوصفه مجهولاً. [...] لا أعرف لماذا أعطتني اعتداءات اليابان ضد الصين والولايات المتحدة ضد إسبانيا في وقتها شعوراً خاصاً، لم تكن هذه الصراعات سوى صراعات محدودة، ولم تتخط فيهما سوى قوى ذات أهمية مبتذل [...]". أحسست على كل حال بهذه الأحداث المختلفة لا كأحداث طارئة أو كظواهر محدودة بل كمواضع أو بوادر، كوقائع ذات دلالة تتجاوز تجاوزاً كبيراً الأهمية الذاتية والمغزى الظاهر^(٥٢)، ولت أوروبا في نظر فاليري لا من خطف أسطوري، بل من اغتصاب مثقل بالرمز: اغتصاب أوروبا القديمة من قبل أبنائها أو تلاميذها - وبوجه خاص من قبل أمريكا الجاحدة؛ لأنه إذا كانت حرب ١٨٩٥ استطاعت أن تقلق بحق أوروبا بوصفها "أول عمل قوة أمة آسيوية [اليابان] استصلحت وجّهت على الطريقة الأوروبية"، فإن حرب ١٨٩٨ يجب أن تغضبها، وأن ترحبها بوصفها "أول عمل قوة أمة [الولايات المتحدة] مستتبجة وكما لو أنها مطورة من أوروبا ضد أمة أوروبية".

كان لوتى في نار بطالته يحلم بنزعة أوروبية ضد العدو الأمريكي، أما فاليري فيكتشف أوروبا كما يكتشف المرء جسده المجرّح: "لم نكن نعرف كل ما كنا عليه، ويحصل أن هذا الإحساس العنيف يجعلنا هو ذاته حساسين بتأثير ثانوي لعظمة ولرمز غير متوقعين في مجالنا الحي. هذه الضربة غير المباشرة في الشرق الأقصى، وهذه الضربة المباشرة في الأنتيل يجعلانني أُلح إذن على نحو غامض وجود شيء ما يمكن أن يتأثر ويقلق من مثل هذه الأحداث. وجددتني "في وضع من جعلوه يتحسس" ظروفاً كانت تمسّ ضرباً من فكرة احتمالية عن أوروبا كنت أجهل حتى ذلك الحين أنني أحملها في"^(٥٣)، هكذا ما يمكن أن يكون عليه، قبل جيل من خراب ١٤-١٨، صك ولادة أوروبا المهزومة - المهزومة كما كانت في الحقيقة إسبانيا في قضية كوبا، هل أوروبا هي بنت الخوف؟ هل أوروبا هي ابتكار غير مقصود لأمريكا قاتلة أمها؟

الفرنسيون ضد اليانكي: المسلسل

لن ينتظر كاتب يعمل لجمهور آخر تماماً ربع قرن لكي يستجيب لصدمة ١٨٩٨، ولا لكي ينادى أوروبا للاتحاد المقدس ضد العدو الأمريكي: أي الروائي جوستاف لو

روج Gustave Le Rouge. لقد قدم لو روج بعد عدة أشهر فقط من انفجار الماين واجتياح كوبا للجمهور الشعبى أول جزء من حكاية معادية لأمريكا تحمل عنوان: **مؤامرة أصحاب المليارات La Conspiration des milliardaires**، وهى مسلسل مجلج يشيد بالنضال البطولى والمنفرد لحفنة من الفرنسيين ضد المؤامرة اليانكية لاستعباد أوروبا.

تعتبر مؤامرة أصحاب المليارات بأجزائها الثمانية التى تتالت بين ١٨٩٩ و ١٩٠٠ ذات أهمية تاريخية فى تاريخ القصص المعادى لأمريكا بأسبقيتها وبتجذرها وبالطابع الشعبى لتوزيعها. هذه الرواية بأربعة قروش (ذلك هو سعر كل جزء) هى أول مؤلف لجوستاف لو روج يجعله يجاور جوستاف جيتون Gustave gulton؛ إذ نجح من سيسى "جول فيرن الفتيات الصغيرات" منذ تجربته الأولى فى تقديم عمل رائع. ففى الثانية والثلاثين من عمره قام بتركيب من الميلودراما الشعبية المانوية على طريقة أوجين سو ومن حكاية التنبؤ التقنى على طريقة فيرن، لكن اختيار الموضوع بوجه خاص هو ما جعل من **مؤامرة أصحاب المليارات** بداية كبرى فى التخيل الفرنسى. إن لو روج إذ يلتقط الغضب والقلق المتولد من القضية الكوبية بمهارة، يجعل من حيكته تدور بأكملها حول الخطر الأمريكى. ويوصفه انتهازياً ومناضلاً فى آن واحد، فإنه يستنفر ضد العدو اليانكى جمهوراً مستعداً تمام الاستعداد لتصديق أن الولايات المتحدة فى عام ١٨٩٩ وعالمها القاسى وسعارها الإمبريالى سوف تهدد بخطر حقيقى لحرب العالمين على طرفى الأطلسى. هذه الحرب التى لا تغتفر سيتم فى النهاية تلافيتها وستحبط المؤامرة، ولكن حتى النهاية السعيدة وخلال عدة مئات من الصفحات هناك أمريكا الشمالية المدرعة بالدولارات أكثر من تدرعها بتأنيب الضمير، وقد ركزت قوتها الآلية بأجمعها وطاقاتها النفسية كلها بهدف القضاء على أوروبا.

يُذكر القارئ بصورة منتظمة بثيمة الرواية من خلال مقاطع كهذا المقطع الذى سنحترم فقراته اللاهثة(والمسلية):

"فى مواجهة أوروبا، قامت حضارة، مبكرة ومخيفة، وخلال قرن حققت الولايات المتحدة المستحيل، وبلغت قمة النشاط المادى.

بالنسبة لنا، الخطر الحقيقى هو هنا. حتى هذا اليوم، اكتفى الأمريكيون بأن يكونوا صناعيين مدهشين، لكن هذا لم يعد يكفيهم.

إننا نستشعرهم يضطربون ويتخبطون فى مشكلات اقتصادية، وهم يعملون على أن يفرضوا علينا أسعارهم التجارية، وسيستخدمون كل الوسائل للوصول إلى ذلك.

ها هو سلاحهم يزداد ويتحسن [...]

ما الذى سينتج عن هذا الصراع الهائل؟ هل يسعنا دون أن نرتعد رعباً ارتقاب مستقبل حرب شاملة؟

هكذا يفكر الشاب أوليفييه كورونال، المهندس وعالم الإنسانيات حول "الخطر الأمريكى، الخطر الحقيقى للعروق اللاتينية"^(٥٤). وكل الآداب السماء تنبؤية، تستخدم مؤامرة أصحاب المليارات المستقبل البسيط مع الماضى المركب ممزجين بالحاضر المباشر. ولا يقول بطلنا الذى يزر همه فى مقاطع المسلسل شيئاً آخر سوى ما يقوله شخص كأوكتاف نويل. لا تتطوى قصة لو روج الباروكية فى بدعها الجزئية (كانت هناك كتيبة من النومين المغناطيسيين بتصرف اليانكى، لكى يسرقوا أفكارنا)، على شىء خارق فى كلامها ولا فى الكلام الذى تجعل شخصياتها الإيجابية تقوله مطولاً وعلى نحو قاطع، والتحذير الذى تكرره نون هوادة هو تحذير المتنبئين فى سنوات ١٨٩٠: "صار الخطر عبر الأطلسى واقعاً"^(٥٥).

تستحق رواية مؤامرة أصحاب المليارات إذن التوقف مرتين؛ فبينما يشير نجاحها إلى الشهرة الشعبية لنزعة معاداة أمريكا، فإن الإلحاح النمطى الخاص بهذا الجنس الأدبى يجعل من هذا المسلسل كنزاً من العلامات على ملامح معاداة أمريكا المتلقاة أو التى سيتم تلقيها مع منعطف القرن العشرين.

إن العدو الذى يسميه لو روج ليس الأمريكان بل اليانكى، والكلمة مستخدمة بصورة منتظمة وفى كل صفحة تقريباً من قبل الشخصيات الفرنسية لكى تتحدث عن خصومها. ومن قبل الراوى حين يقدم لنا تأملاته الأنثروبولوجية السياسية، بل وكذلك من قبل اليانكيين أنفسهم؛ فصاحب المليارات بولتين يتحدث على هذا النحو عن حكومته بوصفها "حكومة يانكى"^(٥٦). هذه التسمية مركزية فى عملية الأبلسة المقصودة للعدو الأمريكى. وإذا يفرض بشدة هذه اللفظة ذات السمعة السلبية بوصفها التسمية "الطبيعية" لسكان الولايات المتحدة، يطوى جوستاف لو روج صفحة أمريكا الرومانتيكية، أو الملحمية، أو الأخوية. أمريكا هذه، أرض الملاذ أو المغامرة، لم تعد إلا ذكرى، والأمة الصديقة التى كانت تسكنها صارت أسطورة باطلة. وبدلاً من أمتين جنباً إلى جنب - فرنسا والولايات المتحدة - يقيم المسلسل قارتين وجهاً لوجه - أوروبا وبلاد

اليانكى". قارتان وبوجه خاص عرقان. فبين الأوروبيين واليانكى، "بين العرقين اللذين يتقابلان على شواطئ الأطلسى" "الاختلاف" كما يلح لو روج، "هائل" (٥٧). هائل إلى درجة أن الإنجليزي نفسه سيكون أوروبياً بالمقارنة معه...

إن الاستخدام الثابت لتسمية يانكى ليس إذن مجرد تسجيل لعادة كانت تشيع؛ ذلك أن لو روج ينتج بإلحاحه وجهاً آخر لأمريكا تتلاشى فيه الأمة مع تاريخها لصالح العرق مع ثوابته. والغياب الكامل فى الحكاية للشعب الأمريكى (إذ يتبين أن الشخصية الوحيدة الشعبية واللطيفة التى يلقاها أبطالنا شخصية غير أمريكية) يستجيب منطقياً لحذف الاسم. إحلال اليانكى محل الأمريكى عملية تتجاوز مجرد التشهير بواسطة التسمية؛ فالولايات المتحدة (التي يسميها لو روج الاتحاد كما كان يطلق عليها خلال حرب الانفصال) تعرف من الآن فصاعداً بـ"العرق" المسيطر الذى "يحتل" الفضاء الأمريكى. إن مجمع أصحاب المليارات الداعين إلى الحرب الشرير، "بعض اليانكى الطامحين" هؤلاء الذين يمنحون أنفسهم وسائل القضاء على أوروبا لا يؤلف فى الأساس إلا النواة الأساسية، وتكتيف واشتداد هذا العرق الشرس والحقود.

لم يعد هناك أمة أمريكية إذن، ولا أرض أمريكية كذلك. والبلد الذى يطوف فيه بطل رواية لو روج بلد تجريدى تماماً. إن كون لو روج لم يبطأ قدمه أمريكا لم يكن يسهل عليه الوصف بالطبع، لكن فقر الوصف فى الواقع يخدم أهدافه على نحو أفضل. يجب أن تبقى "بلاد اليانكى" خادمة وبلا ميزات، باعتبارها ليست إلا الوجه السلبي لـ"أمريكا"، هذه القارة المفقودة التى نفى مناظرها وسكانها اليوم إلى كتب الأطفال. وحلت محل الجغرافيا المغامرة والمبرقشة لروايات السهوب، الطوبولوجيا الحزينة لطبيعة فقدت طبيعتها ولفضاء تمت مصادرتها.

هذا هو المنظر الذى يتجلى للمهندس الشاب أوليفيه كورنوال ولخادمه المخلص ليون (دوبيلفيل)، حين ينطلق بحثاً عن القاعدة السرية التى يبنى فيها الأسطول الآلى لأصحاب المليارات، الكتبية المربعة من الأشباح الفولاذية. رؤية جاحدة ومخيبة: "ينطلق القطار بأقصى سرعة، فى طريق مستقيم. يتذكر الشاب الفرنسى مبتسماً روايات المغامرة التى كانت تسحر طفولته: فنيمور Fenimore، وكوبر Cooper وجوستاف إيمار... Gustave Aymard أين هم أبطال *الغدايرة الطويلة* *Longue cara-bine*، والجرابات الجلدية *Bas de cuir*، وعين *الصقر* *Oeil de Faucon*، وكل أبطال السهوب الرائعين [...] (٥٨)؟" لم يعد هناك مكان لهذه الكائنات الروائية فى "بلاد

اليانكى". لقد طردت الولايات المتحدة فى ١٨٩٩ المغامرين، كما قتلت الهنود أو أدخلتهم الحظيرة "بحجة جعلهم ينزفون حشرات الحضارة". إن أمريكا السابقة التى يجتازها أوليفيه وليون بوصفها صقالة أحلام أو مصنع تطبيع، تحرق حتى ضحاياها الذين تركوا على حالهم لقاء ثمن انحطاطهم: يرتدى آخر ممثلى الجنس الأحمر، الذين هلك معظمهم بفعل ثورات لا طائل من ورائها، الملابس على الطريقة الأوروبية، ويعقدون الصفقات". إن بلاد اليانكى أرض خالية، لكنها ليست من الأراضي التى تشرق فيها اليوتوبيا، بل هى صحراء موحدة النمط. مدمرة، بمنظر "بيوت الألمنيوم تحل محل الأكواخ من الأغصان". ومدمرة، بالبشرية الضالة التى حلت محل الهنود، التى "لا عمل لها"، والتى "تطوف الولايات المتحدة وأسلحتها بأيديها، سالبة وحارقة كل شىء"، كما حصل أخيراً خلال الإضراب الأخير لعمال السكك الحديدية^(٥٩). وبإيجاز، خراب بشرى هى هذه الحضارة التى "جعلت من حق الأقوى نظرية"، والتى "لا تهتم بالذين يموتون أثناء النضال"^(٦٠).

إذا كانت أمريكا قد استطاعت أن تصمم مشروع الغزو الفظيع الذى يتوجب عليه أن يجعل من أوروبا "تابعة"، فلأنها هى ذاتها أرض عنف وظلم، "إن استرقاق العالم القديم من قبل الجديد" هو الآن "مسألة أشهر وربما أيام"، كما سيعلم قارئ لو روج بقلق. والغزو فى نظر أصحاب المليارات هو مجرد إستراتيجية تصدير؛ فالمقصود أن يمد إلى أوروبا الرق الجديد السائد أصلاً فى الولايات المتحدة. والمقصود تأمين السيطرة على الأسواق كلها على الدوام. والمقصود عولمة ديكتاتورية الأربعمئة. أهو الالتزام المضطرب لبلد ملئ بالطاقة كما يريد أن يجعلنا نقتنع المعجبون بتيدى روزفلت و بـ "strenuous life"؟ أم هى حمى النمو لأمريكا الفائضة بطاقاتها؟ يجب لو روج: لا شىء من ذلك أبداً، بل تصدير عالمى للاستبداد المحزن لحكومة مسنين أثرياء. لكن من سينتصر مع أمريكا؟ الأربعمئة من أصحاب الملايين العديدة الذين يملكون رؤس الأموال جميعها! وبوصفهم أقوى من القياصرة والملوك الذين تحتفل بهم كتب التاريخ، يتقاسم أصحاب المليارات العالم، ويصير الذهب ديناً عاماً، وتصير المصانع ذات الطوابق العشرين معابده، شأن أبراج الحديد والجسور الضخمة التى تصير نصبه المعبودة^(٦١).

وفى قمة الهرم اليانكى، يسيطرون على هذه الحضارة التى لا تتباهى بحب البشر، هناك أصحاب المليارات بالطبع، وكذلك خدمهم أيضاً، وفى مقدمتهم منسق المؤامرة الآلية الذى لا غنى عنه، "هاتيزون الشهير"، من زيمجو بارك، "الكهربائى

المعروف فى العالم كله^(٦٢). لم يكن يصعب على القارئ الفرنسى فى عام ١٨٩٩ أن يتعرف فى هذا الوجه الغافى توماس أديسون، من مونجو بارك؛ فزيارته إلى فرنسا قبل عشر سنوات من ذلك كانت على الصفحات الأولى من الصحف جميعاً، لكن مبتكر الفونوجراف والمصباح المتوهج الذى كانت تتخاطفه الصالونات الباريسية هو هنا سيد حزين، "رجل صغير صامت ذو هيئة كثيبة باستمرار"^(٦٣)، أكثر مهارة منه ابتكاراً، مستغلاً قطعاً لأفكار الآخرين ولأفكاره، جاهزاً وهو مغمض العينين لخدمة المشروعات العدوانية للرأسماليين الذين وحدهم ملك اللعب المحفوظة وليام بولتين.

عالم ألى وتراتبى، عالم قاس هو عالم أمريكا المشوهة التى يهيمن عليها الزوج الجهنمى المؤلف من الرأسمالى بلا إحساس والمهندس بلا روح، لا بل إن هذا القرن البشرى هو الذى يحدد بصورة أدق "النمط الكريه الليانكى، للعالم بلا رقى الأفكار، وللصناعى بلا إنسانية"^(٦٤). يؤدى وصف واحد منهم إلى معرفتهم جميعاً، وهو ما يعنى رفع القناع عن الجنس كله: يفكر أوليفيه الشجاع وقد وقع بصورة خائنة بأيدي العدو الليانكى، "اليوم فقط أفهمه تمام الفهم، وفى كل دقائقه..."

مانوية من أجل "فتيات صغيرات"؟ ربما، لكن الصحافى الكبير فى الفيجارو جول هوريه Jules Huret لا يفكر خلاف ذلك، حين يقابل بين العلماء من عندنا، هؤلاء الرسل الذين لا أجر لهم سوى المجد، وبين "الظاهرة المعاكسة" الخاصة بأمريكا: "علماء لا يقبلون بشفاء أمثالهم إلا بشرط أن يغتنوا". "أنانية مفرطة، وحس عملى مفرط: هذه الملامح السائدة لليانكى تقتل كل إمكانية نبيلة، وكل شعور بالواجب وبالتضامن الإنسانى"^(٦٥)، ثم إن "كل الابتكارات التى تستغل فى أمريكا، والتى يتم تحسينها سبق وأن ابتكرت فى أوروبا القديمة"^(٦٦): *Corruptio optimi pessima*، كما يردد المدافعون الفرنسيون عن علم إنسانوى. إن أسوأ ضروب الفساد هو ذلك الذى يفسد الإنسانية فى القلب: حتى فى إنسانية رجالها الكبار، علم بلا ضمير وعلماء بلا ذمة يطبعون بالعار أمريكا هذه التى تدنس فيها الشراة أجمل المواهب، لا بحث إلا البحث عن الربح، للصوصية حيث تسود المنافسة. إن "السلب الوقح" لبراءات الاختراع، وسرقة حقوق المؤلف تصير منطقياً صناعة قومية فى هذا البلد؛ حيث لا يملك العلماء من الحياء أكثر من التاجر"^(٦٧). تكاد اللوحة التى يرسمها الوفد الخاص للفيجارو تكون نسخة مطابقة للوحة كاتب المسلسل: لا ينقصها سوى "كتيبة النومين المغناطيسيين" التى كان يتخيلها جوستاف لوروج مرهقاً أفكارنا العلمية فى غرفنا العالية الإستراتيجية فى الحى اللاتينى.

فى كراهية أوروبا

لم يعد هناك فى نظر جوستاف لوروج أمريكا بالمعنى الحقيقى للكلمة، بل بلد يانكى ذو شعب لا يعثر عليه، وسلطات شرعية من الدمى المتحركة، كل شىء فيها ينحل ويتلخص فى النادى السرى الذى يحكم البلاد فعلاً. هذه الزعامة الموازية تخضع لمنطق المصالح دون شك، لكنها أيضاً، وتلك ظروف مشددة، مكهربية بكمراهية محضة للأوروبى.

إن هاتيزون الصامت، وهو عقل المؤامرة، فريسة حنق مستمر لا يسعه السيطرة عليه ضد أوروبا: "لم يكن للمهندس هاتيزون [...] سوى غاية واحدة، كان يربط إليها كل أفعاله والطاقة الخارقة التى كانت تسكن جسده الهزيل والضعيف، كان ينطوى على كراهية لأوروبا، ولأخلاقها، وأفكارها أكثر من أى شىء آخر. [...] كان يحلم وهو يرتعش من اللذة بدمار كامل لهذا الجنس من برابرة ما وراء البحار، الذين كان فى مبادئهم الاجتماعية وفى عدم كفاءتهم التجارية ما يكفى لإغاضته"^(٦٨). أما بالنسبة للدموى بولتين، إمبراطور المجازر، فلم تكن خطبه النارية لتهدئته، كان بحاجة إلى ما يفرج عن مكبوتاته: متحف للفن كان يذرع قاعاته الواسعة وهو "يثقب بضربات عصاه هنا وهناك روائع الأعمال للرسميين الأوروبيين الكبار"^(٦٩). إخراج أخاذ للحقد الأمريكى وعجزه الضارى أمام التفوق الفنى الأوروبى. ويزداد دلالة كما يمدو، لا سيما وأنه ينتحل صراحة قصة شهيرة لموباسان تحمل عنوان الأتسة فىفى (١٨٨٢) التى كان يقوم بدور الهمجى فيها ضابط احتلال بروسى، سادى ومخنث، كانت تقوم تسليته اليومية على تفجير شحنات من البودرة وسط التحف الفنية فى القصر النورماندى الذى كان يحتله عسكرياً^(٧٠).

لقد التقينا سابقاً هذه المائلة الغربية البروسية لدى كروزنييه دو فارينى فى شكل موازنة بين بلين وبسمارك، لكنها تأخذ هنا معنى مختلفاً، كل شىء يجرى كما لو أن العدو فى نظر المسالم جوستاف لوروج لم يعد يقيناً على الضفة الأخرى من نهر الراين، كما لو أن التهديد الأكبر المنبعث من الغرب كان فى طريقة لإعفاء من انتصروا علينا فى عام ١٨٧٠. هكذا يوجد جوستاف لوروج إلى جانب الكاتبين لوتى، منادياً الفارسات المحاربات إلى النجدة ضد عدو ما وراء الأطلسى وحربه القذرة. إنه ينضم أيضاً إلى إدمون دومولان Edmond Demolins الذى كان بحثه الشهير على *ماذا يقوم التفوق الأنجلو ساكسونى ؟ A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons* المنشور فى عام ١٨٩٧ حاضراً فى كل العقول؛ فى مؤامرة أصحاب المليارات يعود إلى الحكيم السيد جولبير، مرشد أوليفييه كورونال، لمناقشة أطروحاته: إنه لا يوافق على مصادرة

تفوق مطلق وعام للأنجلو ساكسون ("لا يجتاز ذكاؤهم حدود الواقع العملى ولا يعرف اجتيازها" ^(٧١))، لكنه يشارك دومولان الهم فى ألا نخلط الأعداء من خلال الاستمرار فى أبلسة الألمانى وهو فى النهاية أقل إثارة للخوف بما لا يقاس من اليانكى.

أثر ثانوى لكنه ليس عابراً لتفاقم شعور معاداة أمريكا: بدت من نتيجته ألمانيا أقل عدائية، وعلى وجه اليقين أقل أجنبية، وجعلتها فكرة حلف دفاعى تدخل محفل الأمم باسم منطق "أوروبى" يدفع أحياناً بعيداً إلى الأمام - وصولاً إلى التفكير بتحالف معاد لأمريكا بقيادة غليوم الثانى ^(٧٢)! لا بل يبدو على قدر من الوضوح فى نظر البعض (ومنهم لوتى)، أن نزعاً معاداة أمريكا تستخدم إجازة للقيام باختيار "الحضارة" لصالح ألمانيا. (سنرى فيما بعد كيف أن بروست يضع على المسرح بطله شارلو الذى تترابط لديه محبة للألمان لا تقاوم مع خوف من الأمريكان لا يمكن القضاء عليه). يكتفى لوروج فى عام ١٩٠٠ بدعوة "إمبراطور ألمانيا، ذى الوجه الحربى" إلى خاتمة مؤامرة أصحاب المليارات - ولم يكن ذلك بالأمر السيسى: ذلك لأن الخاتمة بالطبع سعيدة. أمام فرط الكراهية هذا المقدم من قبل هذه الكمية من المال، كان حظ علمائنا الشرفاء يبدو شديد الضالة، لكنهم ينتصرون مع ذلك، والإنسانية معهم، بفضل سلاحين لا يقل أحدهما سحراً عن الآخر: الحب و"البطارية النفسية الخازنة": الأول يغير القلوب (حتى القلوب الأمريكية)، والثانى ينتج الطيبة على صعيد واسع؛ فابن هاتيزون نفسه، تيد، الذى استولت فرنسية على قلبه وأفسدته زيارات كثيرة العدد إلى متاحفنا يخون القضية الشائنة لأبيه. وبالتناظر، تنتهى الابنة الباردة لبولتين، أورورا المتعجرفة، بالخضوع لسحر أوليفيه كورونال ولعذوبة العيش على شاطئ نهر اللوار... أما بالنسبة لـ"البطارية النفسية الخازنة" الموجهة كما يجب نحو الشعوب الأكثر عنقاً فى قبول العطف فإنه يجعل منها سلسلة القيادة كالخراف: "كان يكفى وضع عدد منها باتجاه المدينة على مسافة عدة كيلومترات لكى تؤثر وتحول الشعب كله دفعة واحدة. فالصراعات الحزبية والكراهية القديمة والمنافسات بين الطبقات والأفراد كانت تتلاشى فجأة" ^(٧٣)، سيكون اليانكيون كلاباً حقاً لو أنهم قاوموا مثل هذه الآلة التى حظيت بموافقة القيصر وغلجوم الثانى! كل شىء يمكن أن ينتهى إذن فى جو من الفرح، بعد استعراض مذهل للسلام فى القصر الذى يحمل الاسم ذاته؛ حيث يجتمع علماء العالم كله فى حين أن بلوتين وقد تغير تماماً يستحيل متزهاً باريسياً. لقد أنقذت أوروبا هذه المرة. يبقى أنه حتى اللحظة الأخيرة، حتى هذه "الخاتمة غير المتوقعة"، حتى التطهير النفسى المعجز للشعوب العدوانية، لم تكن أوروبا قادرة على الوقوف بقوة فى وجه جويات اليانكى.

توجب إذن لتحديد التهديد الأمريكى اللجوء إلى سحر العلم وإلى جرعة كبيرة من العجيب الحديث، لكن الرائع الحقيقى فى مسلسل لوروج هو الإنسان - الإنسان الأوروبى. والبطارية النفسية الخازنة الحقيقية هى الدولة الاتحادية التى تصالح القارة العجوز المنقسمة. وراء الخرافة العلمية، البرنامج الأيديولوجى واضح، وشديد القرب من توهّمات لوتى ومن إعادة تجميع فاليرى، وهو يتلخص بكلمة: أوروبا المتحدة - المتحدة ضد الولايات المتحدة. وإنه لحلم هوجو القديم حلم الولايات الأوروبية المتحدة كما يذكر كاتب المسلسل، لكنه يكلف نفسه عناء إعادة تفسير هذا الحلم لئلا أن يخلو من الجراءة على أنه حلم معاد لأمريكا. إذا كان "الشاعر الكبير" قد تمنّاها كثيراً، هذه الولايات المتحدة الأوروبية، "لم يكن ذلك لى يعترض بها المدّ الغازى للولايات المتحدة الأمريكية" [...] (٧٤). يعرف لوروج جيداً أن التحريف يفتقر إلى سلامة النية؛ فمنطق هوجو كان منطق منافسة يبين فيها الاتحاد الأمريكى الفيدرالى والمسالمة الطريق لأوروبا الملكية والمتأخرة. لم تعد المسألة اليوم مسألة منافسة، بل هى رد ودفاع ذاتى. إذا كان على الولايات المتحدة أن تلعب دوراً فى الوحدة الأوروبية، فبالإرهاب الشرعى الذى توحى به. يقول أوليفييه كورونال وقد أخذته "حمى الذكرى": "ضدّ الخطر الأمريكى"، "وما يدرينا إن لم تتكون فى أوروبا جمهورية واسعة تشتمل على كل قوى القارة العجوز التى لا يزال يقسمها الخلافات القديمة؟ سيكون ذلك منطقياً بعد كل شيء".

لا يبتكر لوروج هذا المنطق الأوروبى، الذى ستتوجب العودة إليه، لكنه ربما كان الأول الذى يعممه ضمن هذا الشكل.

إن ما يؤلف كل أهمية "انفعال" عام ١٨٩٨ ليس إذن فقط رد الفعل المباشر الحى والعنيف فى أغلب الأحيان للفرنسيين المتحدّين على نحو غريب فى الاستنكار (٧٥)، بل هى العلامة التى يطبعها على جيل بأكمله. يشهد على ذلك فاليرى، كما يشهد أيضاً أندريه سواريز الذى تصوّر فى عام ١٨٩٨ فكرة بحث حول "المبدأ الأوروبى" لن يرى النور إلا فى عام ١٩٢٦. تختلف اللهجات اختلافاً كبيراً كما سنرى فيما بعد؛ فالتأمل الأليم لفاليرى شديد البعد عن السخط المتعصب لسواريز، إلا أنه لا يسعنا إلا أن نعجب أمام هذا التوازى فى ربود الأفعال، القلقة أو الساخطة، قبل "الضربة" ذاتها التى قامت بها أمريكا. ويتقدّمه تأكيداً ساطعاً للتحذيرات التى أطلقتها حتى ذلك الحين أصوات منعزلة، حولّ هذا "الصراع نو الحجم المحنود" أفق انتظار الفرنسيين

أمام أمريكا؛ فأشدد ضروب العنف ضخامة يمكن من الآن فصاعداً أن تندرج فيه دون استبعاد وقوعها.

بوضع أقدامها في كوبا، في شبه الامتداد هذا من ناحيتها، بدت الولايات المتحدة للأوروبيين وقد ملكت بخطوة واحدة الأطلسي، ويغزوها الفيليبين أنها تعلمهم قدرتها على استدعاء نفسها في كل مكان. وعلى أن هذه الإمبريالية لا نمطية - بسبب تردها في الضم ونفورها من إدارة الأراضي التي اغتصبتها - فإن ذلك لا يجعل منها أشد مدعاة للطمأنينة بالضرورة. تبدو الولايات المتحدة أنها تريد سلوك القوى الاستعمارية الكبرى دون الدخول في ناديها، وهو مصدر متوقع لتوترات مستقبلية. إنهم يريدون النهب دون توسيع أيديهم - نسخة طهرية ومناقفة كما يفكر الفرنسيون عن السمن ونقود السمن^(*). إن تقيدهم الذاتي *self-restraint* في النزعة التوسعية يطمئن الدبلوماسيين، لكنه لا يصلح لدى الرأي العام الأضرار التي لحقت بصورتهم من جراء قصف هاافانا ومن جراء حرب الفيليبين القذرة. ستهدأ الضجة بالتدريج اعتباراً من عام ١٩٠٣، وستسكن الاستتارة، لكن وجه أمريكا تغير بفعل ذلك؛ فهي تعبر القرن في صورة اليانكي القظ.

(*) "السمن ومال السمن": مثل فرنسي يضرب لمن يريد الحصول على كل شيء بغير وجه حق.

هوامش

(١) انظر كتاب : J.Portes, Une facination réticente. Les Etats-Unis dans l'opinion : française, Presses Univer-sitaires de Nancy, 1990, pp. 273-276.

(٢) Rapport de la délégation ouvrière libre, Mécaniciens, Paris, Sandoz, Fischbach-er et Vve Morel, 1877, p. 199, cité par J. Portes, ibid. p. 272.

(٣) Rapport d'ensemble de la délégation ouvrière libre à Philadelphie, Tailleurs d'habit, Paris, Imprimerie nouvelle, 1879, p. 124. , cité par J. Portes, ibid., p. 273.

(٤) Jeremy Brecher, Strike, San Francisco, Straight Arrow Books, 1972, p.28.

(٥) في الصحيفة الغوضوية La Révolte , ٢٧ نوفمبر ١٨٨٧؛ استشهد به M. Cordillot في كتابه: Les reactions européennes aux événements de Haymarket, A l'ombre de la liberté, Immigrants et ouvriers dans la République américaine. 1880-1920, textes réunis et présentés par Marianne Debouzy, Presse Univer-sitaire de Vincennes, Saint-Denis, 1988, p. 185.

(٦) J. P. de Chasseloup-Laubat (marquis de), Voyage en Amérique et principalement à Chicago, Extrait des Mémoires de la Société des Ingénieurs Civils de France, Paris, 10 cité Rougemont, 1983, p. 53.

Ibid., p. 48. (٧)

Ibid., p. 73. (٨)

(٩) Jules Huret, En Amérique. I - De New York à La Nouvelle-Orléans, Paris, Fasquelle, 1904, p. 51. Le

second volume En Amérique. II - De San Francisco au Canada paraît en 1905.

(١٠) Ch. Crosnier de Varigny, Les Etats-Unis. Esquisses historiques, Paris, Kolb, 1891, p. 233.

(١١) المصيفة لوليام أمز :

William Ames, Conscience with the Power and Cases Thereof, London, 1643, t. I, p.2.

وأول طبعة (لاتينية) فتعود إلى ١٦٣٢.

- John O Sullivan, The Progress of Society, United States Magazine and Democratic Review, VIII, july 1840, p. 87; cite par Cl. Fohlen, La tradition expansionniste des Etats-Unis au XIXe siècle, L'expansionnisme et le débat sur l'impérialisme aux Etats-Unis. 1885-1909, textes réunis et présentés par R. Rougé, Americana n° 2, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1988, p. 15.
- Cl. Fohlen, *ibid.* (١٢)
- Ch. Crosnier de Varigny, Les Etats-Unis..., p. 114. (١٤)
- Ibid.*, p. 257. (١٥)
- New York Herald *يعتمد على محادثة بلين التي ظهرت في صحيفة* New York Herald *ibid.*, p. 277. (١٦)
بتاريخ ١٢ فبراير ١٨٨٩.
- Ch. Crosnier de Varigny, Les Etats-Unis..., p. 119. (١٧)
- Emile Barbier, Voyage au pays des dollars, Paris, Marpon & Flammarion, 1893, pp. 336-337. (١٨)
- Paul de Rousiers, La Vie américaine, Paris, Didot, 1892, p. 2. (١٩)
- H.G. Rickover, How the Battleship Maine Was Destroyed, Naval History Division, Department of the Navy, 1976. (٢٠)
- It has been a splendid little war; begun with the highest motives, carried on with magnificent intelligence and spirit, favored by that fortune which loves the brave; (وكان أنشذ سفيراً في لندن) إلى تيودور روزفلت
مؤرخة في ٢٧ يوليو، استشهد بها: (٢١)
- W.R.Thayer, The Life and Letters of John Hay, Boston, 1915, vol.2, p. 337.
- Le Temps, 11 avril 1898; cite par J. Portes, Une fascination..., p. 345. (٢٢)
- P. Birnbaum, Le Moment antisémite. Un tour de la France en 1898, Paris, Fayard, 1998. (٢٣)
- A. Ruz, La Question cubaine. Les Etats-Unis, l'Espagne et la presse française, Paris, P. Dupont, 1898, p. 46. (٢٤)
- Maurras يسمى ما قبل ١٤ على هذا النحو في نص سنجده فيما بعد (القسم الثاني، الفصل الثاني). (٢٥)
- P. Loti, A Madrid, les premiers jours de l'agression américaine, Reflets sur la (٢٦)

sombre route, Paris, Calman-Lévy, 1899, p. 104.

Ibid., p. 84. (٢٧)

Ibid., p. 152. (٢٨)

O. Noël, Le péril américain, Paris, De Soye et fils, 1899, p. 1. (٢٩)

Ibid., p.32. (٣٠)

Ibid., p. 40. (٣١)

Ibid., p. 41. (٣٢)

Ibid., p. 38. (٣٣)

Ibid. (٣٤)

Ibid., p. 39. (٣٥)

Ibid. (٣٦)

Ibid., p.41. (٣٧)

Ibid., p.32. (٣٨)

Ibid. (٣٩)

Ibid., p. 49. (٤٠)

Ibid., p. 2. (٤١)

Ibid., p. 42. (٤٢)

Le Correspondant, 10 août 1898, p. 498, cité par J. Portes, Une facination..., p. 349. (٤٣)

E. Johanet, Un Français dans la Floride, Paris, Mame, 1889, p. 75. (٤٤)

أصيلة؛ فهذا المعتاد على الصحافة الجيدة يعرض نزعة عنصرية غليظة تمنحنا نكتة يمثل هذه القوة : كما يقول الصولفيج، البيضاء تعادل على النوام سوداوان" (ص. ٤٢).

E. Johanet, Autour du monde millionnaire, Paris, Calmann-Lévy, 1898, p. 84. (٤٥)

Ibid., p. 78. (٤٦)

Ibid., p. 355. (٤٧)

(٤٨) انظر : P. de Rousiers, La Vie américaine..., p. 604. بإشارته إلى العدد الضئيل على

نحو مثير والبالغ ٢٥٠٠٠ رجل، يسجل روزييه أيضاً أن الصفات الفردية للجندى والوطنية السائدة تجعل من الأمريكيين "مخيفين" في حالة الحرب.

(٤٩) J. Huret, En Amérique. I., p. 50. إن النفقات العسكرية الأمريكية لعام ١٩٠٤ هي رسمياً

١٦٥ مليوناً من الدولارات لقوات يبلغ قوامها ٧٠٢٨٧ رجل في الجيش و١١٥٩٣٧ في الحرس الوطني، وعلى أنها تضاعفت خلال سبع سنوات فإن هذه الميزانية تبقى أدنى من الأرقام التي قدمها موريه بالفرنكات.

P. Loti, *Reflets...*, p. 156 (٥٠)

Ibid., p121. (٥١)

P. Valéry, *Regards sur le monde actuel, Oeuvres II*, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1960, p. 914.

Ibid.

Gustave Le Rouge et Gustave Guilton, *La conspiration des milliardaires* [1899-1900], Paris, UGE, 1977, t.I, p. 201.

[للتلخيص، سوف نسند من الآن فصاعداً إلى لو روج ما هو أيضاً إلى جيتون].

Ibid., t. III, p. 194. (٥٥)

Ibid., t. III, p. 259. (٥٦)

Ibid., t. II, p. 171. (٥٧)

Ibid., t. II, p. 98. (٥٨)

Ibid., t. II, p. 100. (٥٩)

Ibid., t. I, p. 314. (٦٠)

Ibid., t. III, p. 277. (٦١)

Ibid., t. I, p. 225. (٦٢)

Ibid., t. I, p. 60. (٦٣)

Ibid., t. II, pp. 169-170. (٦٤)

J. Huret, *En Amérique. I...*, p. 267. (٦٥)

Ibid., p. 393. (٦٦)

J. Huret, *En Amérique. II...*, p. 298. (٦٧)

G. Le Rouge, *La conspiration...*, t. I, p. 225. (٦٨)

Ibid., t. I, p. 315. (٦٩)

(٧٠) هذه التسلية التي يسميها الضابط البروسي "التظاهر" يترك "القاعة الواسعة رأساً على عقب

بتأثير الشظايا على طريقة نيرون ومفروشة ببقايا القطع الفنية" (انظر: *Mademoiselle Fifi*;

Paris, Editions Conrad, 1929, p. 12)

Ibid., t. III, p. 171.

(٧١)

E. Reyer, *L'Américanisation de l'Europe, Revue bleue, politique et littéraire*, 19 (٧٢) avril 1902, p. 487- cité dans J. Portes, *Un impérialisme circonscrit, L'Expansionnisme...*, p.46, note 26.

Ibid., t. III, pp. 362-363.

(٧٣)

Ibid., t. II, p. 89.

(٧٤)

(٧٥) لم تكن الولايات المتحدة أقل تقدماً إلا في صفوف الاشتراكيين على الأقل في بداية الصراع، لكن الاحتلال العسكري و"إحلال السلام" الدموي في الفلبين، والذي كشفت عنه الصحافة في عام ١٩٠٢ في كل ضراوته حمل الاشتراكيين والنقابيين على التصلب في مواقفهم.

الفصل الخامس

٥) يانكيون وأنجلو ساكسون

إن أكبر جزء من القارة التي اكتشفها كريستوف كولومب هي منذ خمسة قرون عما قريب بأيدي عرق استولى عليها.
أكتاف نويل الخطر الأمريكي (١٨٩٩)

إن جوناثان هو ابن العم الشقيق لجون بول، لكنه ليس بابن العم الشقيق بالقدر الذي نظنه.

ماكس أوريل وچاك آلين
جوناثان وقارته (١٩٠٠)

ها هو الأمريكي الجديد قد وصل. إنه فظ، محدود، بلا ثقافة، ولا فضول نزيه، عينه باردة، ويداه سريعتان، وأسنانه جارحة. جشعه صريح، وطمعه لا تشويه الوسواس - وسواس يجرمها عليه من ثم دينه؛ ذلك هو الفرد المقلق الذي يفرزع منه فرنسيو عام ١٩٠٠. إنه ليس في الواقع فرداً، بل هو تماماً كما يكتب جوستاف لوروج نمط: "نمط شنيع من اليانكي"، هذى به أوليفيه كورونال في ليل كهفه المظلم. هذه النمطية جديدة، ومختلفة جذرياً عن النمطية السائدة حتى سنوات ١٨٦٠ - ١٨٧٠، في الزمن الذي لم يكن فيه الأمريكي إلا شبحاً إجمالياً ومتناقضاً: على غرار الإنجليزي، ولكنه أكثر ابتداءً أو "غنى مشبوه يحمل السوط"^(١). لم يعد الزمان ملائماً لهذه الوجوه الطريفة والمضحكة الخارجة من ناد أو من سهل معشوشب: تاجر خنازير يسحب دفتر شيكاته أو متبجح تكساسى يطلق طلقاته الستة. إذا كان لا يزال يجتاز المشهد الفرنسي فلأن المسرح متمسك بثبات "الوظائف" ولا يغير إلا أسفاً الأنماط المألوفة لدى الجمهور.

مع هذه الصور الهزلية المتقدمة، لم يعد للأمريكي الجديد ما يشترك فيه سوى الدولارات والحب الذي يَخْصُصُها به، وتوضيح مؤامرة أصحاب المليات، هذه المسجلة الرائعة لنمطية ما بعد ١٨٩٨، على نحو جيد هذا التحول. اليانكي في عام ١٩٠٠؟ إنه "عالم دون رقى في الأفكار"، "صناعي بلا إنسانية"، ذكاء مقتصر على مكتسبات التثمين وعاجز عن تجاوز حدود الواقع العملي". متاجر مرضى ما إن يتجاوز سن العمل حتى

يفرق في "الانتحار أو الجنون"، ثم ماذا أيضاً؟ قومي متعجرف، لا يمكن لعصبية القومية أن تعبر عن نفسها إلا بلغته الأصلية، بكلمة غريبة لكنها صارت مألوفاً لدى الفرنسيين Jingoïsme^(٢). نشال لا يشبع، توسعى لا يتعب، وبإيجاز، إمبريالي Impérialiste مرة أخرى كلمة فرنسية إنجليزية رغم المظاهر، كلمة اشتقت هناك^(٣): فى حين إن إمبريالي كانت لدينا تعنى حتى ذلك الحين "تصير النظام الإمبراطورى"، وهو إمبريالي يتقدم مزيئاً بورع ساذج، لابساً كتاناً أبيض خاصاً برسائله السماوية".

تجهز اليانكيه، ولم يعد دمية متحركة. لقد اكتسب وضوحاً، بل من الممكن القول قسوة فى الملامح تختلف عن ضبابية صوره السابقة. لقد تحرر من النمط البريطاني: لم يعد بالوسع اعتباره كالإنجليزى، لكنه تحرر أيضاً من الأنماط التي كان الإنجليز قد أذاعوها عنه فى الثلث الأول من القرن التاسع عشر. إن اليانكيه الفرنسى فى مطلع القرن العشرين هو بناء داخلى يعكس صعود نزعة معاداة أمريكا الفريدة، التي لا تدين بشيء ما لفانى ترولوب Fanny Trollope أو بازيل هول Basil Hall، ولكي يؤرخون لهذه القطيعة فقد اختص الفرنسيون أنفسهم بأصل لكلمة يانكيه Yankee غير معروف لدى الناطقين بالإنجليزية.

يجب لى نقدر حق التقدير هذا التحرر أن نتابع تسلسل الكلمات والصور.

يانكيه Yankee ويانكى Yankle

ظهور كلمة يانكيه Yankee معاصر لحرب الاستقلال، وحسب الاشتقاق المحتمل، فهي لقب ساخر استخدم من قبل الجنود البريطانيين لتسمية خصومهم المستعمرين المتمردين. يانكيه Yankee أتت من يانك Yankee، "يان الصغير le petit Jan" باللغة الهولندية. ظهر هذا الاسم المصغر إذن بين القطعات الإنجليزية كتكهة كارهة للأجانب، تعيد المتمردين إلى أصل أجنبى، وتضفى الزاوية على الطبيعة الحقيقية لعصيانهم. كان سكان المستعمرات قد استعادوا هذا اللفظ المحقر مباشرة وتبنوه لحسابهم، حسب عملية تحد دلالي شائع فى أوضاع الغليان الثورى، هذا هو السيناريو الأسمى الذى تبناه معظم المؤرخين وقاموس أكسفورد للغة الإنجليزية.

تابع اللفظ بعد الاستقلال فى بريطانيا العظمى طريقه المحقرة لتسمية الأمريكان فى الشمال الشرقى. تعرف فانى ترولوب Fanny Trollope فى كتابها Domestic Man ners of the Americans اليانكيه ببيئته الجغرافية، وكذلك أيضاً بمظهر خارجى للجسم

موصوف بمفردات إثنية؛ فمن جهة، اليانكي هم فى الحقيقة - بكل بساطة - سكان إنجلترا الجديدة الذين تسميهم السيد ترولوب "إنجلترا الجديدة أو بلاد اليانكي"؛ هنا إذن فى نظرهما "بلاد اليانكي"، وهذه الدائرة محدودة بالولايات الست القائمة فى شرق نهر الهدسون (كونيكتيكت Connecticut، رود آيلاند Rhode Island، ماساشوستس Massachusetts، فرمونت Vermont، نيوهامشاير New Hampshire، ماين Maine)، لكن اليانكي من جهة أخرى يتصف بـ"طبيعة" إثنية ونفسية مركبة ومعقدة، وبقدر ما يسهل تحديد موقع اليانكي على الخريطة، بقدر ما يصعب - كما تشرح - تعريف من هو اليانكي: أكثر ما يسعنا القيام به هو الإحاطة بشخصيته الجمعية عبر تشبيهات ثلاثة؛ فاليانكي فى الواقع "يشبه الإيرلندى بالمهارة والحذر والصناعة والدأب"، ويشبه الهولندى بنظافته وبساطته، ويشبه "أبناء إبراهيم" بحبه للكسب، يضاف إلى ذلك صفة رابعة "لا يشبه بها أحداً سواه": إعجابه الصريح والمفضل لكل ما يكون شخصيته⁽⁴⁾. طافت هذه الصورة - التهمة أوروبياً كلها. أولم تتلق موافقة المعنيين أنفسهم؟ لأنه كما تقول السيدة ترولوب إن كان اليانكيون "ماكرين، متلاعبين، أنانيين، خداعين"، فلا يوافق على ذلك مواطنوهم فحسب، بل إنهم أنفسهم "يقبلونه بايتسامة راضية"⁽⁵⁾!

هذا اليانكي على الطريقة الإنجليزية، الذى اشتهر بسبب نجاح كتاب *Domestic Manners of the Americans*، سوف يشكل لأمد طويل التصورات الفرنسية عنه، من المدهش رؤية تأثيره يمارس حتى فى المؤلفات الأشد محاباة لأمريكا مثل دراسات حول الأدب والعادات الأنجلو أمريكية فى القرن التاسع عشر *Etudes sur la littérature et les mœurs des Anglo-Américains au XIXe siècle* لفيلاريت شاسل Philarète Cha- (1851) sles. وعلى أنه اعتبر فى زمانه إدارياً قابلاً دون قيد أو شرط للولايات المتحدة، فإنه مع ذلك يرسم صورة نفسية وأخلاقية قليلة الجاذبية لمن يسميه "يانكى الشمال"، وهذا اليانكى يقدم بوصفه "النموذج الكامل للمستعمر القديم، مع دهائه كمضارب، وصمته الهادئ، وفضوله الماكر، وجرأته الباردة، وقطنته الرهيبة"⁽⁶⁾. وفيلاريت شاسل نفسه الذى، فى مدخله، يستند إلى سلطة توكفيل وميشيل شوفالييه، يديم دون أن يهتز له جفن، الأنماط الترولوبية حينما يذكر "النمط البشرى لإنجلترا الجديدة".

ولكن هل المقصود حقاً إنجلترا الجديدة وسكانها؟ إن صيغة شاسل - "يانكى الشمال" - مبهمة، ودون أن يوحى بالضرورة بوجود يانكي جنوب غامض (لا يتحدث عنه شاسل أى حديث)، فإن التعبير يوسع من أراضى اليانكي إلى "شمال" لم يعد جزءاً من إنجلترا الجديدة التاريخية. هذا التغيير الهادئ فى أراضى اليانكي يسمح بتجاوز تناقض مزعج؛ فالحق أن شاسل واحد من نوابر الفرنسيين الذين اتبعوا توكفيل فى

ثنائه على طهرى إنجلترا الجديدة، وإن كان يغير من لهجته. كان توكفيل يرى فى الطهرية ماوى أنوار الديمقراطية الأمريكية^(٧)؛ أما فى نظر شاسل فإن "الاستقلال الذاتى" الطهرى هو بوجه خاص مظهر "طاقة". كانت الطهرية فى نظر توكفيل تشتمل على مبدأ الديمقراطية والجمهورية، فى حين أنها فى نظر شاسل تشتمل على القوة والمجد: يكتب أن الطهرين "قد ألقوا على رمال أمريكا بيضة إمبراطورية هائلة"^(٨)، ولا يكف شاسل عن معارضة "القوة الأخلاقية [...]" والصدق والإيمان والدأب والشجاعة الخاصة بالسلالة الطهرية بـ"ضعفنا الأخلاقى، وغباوتنا فى العمل"^(٩). كيف يسعنا منذئذ التوفيق بين هذا الدفاع المؤثر عن الطهرين وهذا التشهير باليانكيه، وهم ورثتهم المباشرين، دون انتزاع نموذج "اليانكيه" من إنجلترا الجديدة هذه حيث أودعته نزعة معاداة أمريكا البريطانية؟ يهينى فيلاريت شاسل على هذا النحو وإن لم يكن يعرف ذلك، توسيع مفهوم اليانكيه الذى سوف يميز عما قريب استخدامه الفرنسى.

ذلك أن مؤلف شاسل الذى ظهر فى منتصف القرن يقع أيضاً على مفصل حقبتيْن دلاليتين؛ فخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كله فى الواقع، كان الاستخدام الفرنسى لكلمة يانكيه نادراً، ومبعثراً، وملتبساً. يلتفت النظر نسيانه فى جزئى كتاب الديمقراطية (لتوكفيل) فى عامى ١٨٢٥ و ١٨٤٠، المعاصرين للنجاح الأوروبي لفانى ترولوب. ويشهد على أن هذا النجاح قد بدا لتوكفيل سمجاً اللهجة اللاذعة للفصل الذى يحمل عنوان "بعض التأملات حول العادات الأمريكية: يسخر الفيكونت فيه من "الناقدين القساة" الإنجليز المنحدرين من الطبقات الوسطى التى "سخرت جداً من العادات الأمريكية" دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن "اللوحه نفسها تنطبق تماماً [عليهم]"^(١٠). إن السيدة ترولوب بتوبيخها الأمريكان إنما تويخ نفسها بنفسها... لا مجال على كل حال فى نظر توكفيل لأن يتبنى مفردات مشكوكاً فى ملامتها: ليس هناك بالنسبة له إلا "أنجلو-أمريكان".

يانكيه فى فرنسا خلال هذه المرحلة هى فى الواقع تسمية قليلة الاعتماد، ذات مرجع غير دقيق وذات معانٍ مختلفة، والاستخدام المحقر فيما يظهر كان قائماً أصلاً، لكنه لم يكن يستبعد استخدامات حيادية بل وتقريظية، وهناك نادرة واستشهاد سيكفيان لبيان هذه المرونة الدلالية.

تتخذ النادرة من بودلير بطلاً ومن الشتيمة يانكيه خاتمة، تعرف هوى الشاعر نحو إيجار آلان بو. فى بداية سنوات ١٨٥٠، وبينما كان يجهد عبثاً فى الحصول على معلومات عن "الساخط المسكين"، علم بودلير بوصول أمريكى إلى باريس افترض أنه

يحيط علماً بما يريد، فهرع إلى فندقه، بصحبة أسيلينو- الذى قص فيما بعد المشهد. لم يحصل بودلير، وقد تعب من الشخص الفظ (الذى أزعجه أثناء تجريبه حذاء) سوى بعض التذمر المفتقر إلى اللطف نحو مؤلف *Eurêka*؛ فلم يلبث أن صفق الباب وهو يقول: "إن هو إلا يانكيه!"^(١١). من الواضح أن اللعنة التى أطلقها بودلير لا تستهدف التاجر المحتال من إنجلترا الجديدة الذى وصفته السيدة ترولوب، بل غير المستير الأمريكى، فظ ما وراء الأطلسى، عدو الفنون منذ ولادته. إنه يانكيه فرنسى الطابع إلى حد كبير.

المثل المضاد يعود إلى عام ١٨٥٣، إننا أمام أول استخدام معروف بالفرنسية للاسم **اليانكيّة** *yankisme* التى سيحل محلها فيما بعد **اليانكيهية** *yankeesme*. وقد أمكن لصبر علماء الألفاظ أن يقعوا على استخدامه فى كتاب يحمل عنوان "البشر والأخلاق فى فرنسا فى عهد لويس فيليب *Les Hommes et les M urs en France sous le règne de Louis Philippe*". والحق أن هذا الاستخدام يخلو من أى تحقير، ويأتى فى ظرف إيجابى كلياً. يمكننا أن نقرأ فى هذا البحث: "إن العادة فى الحلقة أو فى المقهى تنسجم مع الفردانية التى شاعت فى أخلاقنا منذ خمسين سنة، وفضلاً عن ذلك فقليل من اليانكيّة فى عادات هذا الشعب الكاثوليكي [الشعب الفرنسى] لن يضر لا بروح ولا بقضايا الأمة"^(١٢). لا يَلَوُحُ باليانكيّة فى أول استخدام مطبوع باللغة الفرنسية لها بوصفها اتهاماً بل تُعرض على أنها نموذج يُحتذى.

فى عام ١٩٠٠ انتهى كل ذلك، هذا التعايش فى الاستخدامات المختلفة فى طابعها كل الاختلاف ينتمى إلى ماضٍ انقضى، لا لوجود اتفاق تام حول المرجع؛ حرية التأويل الشخصى تبقى كبيرة. (يانكيه لانسون مثلاً هو "صاحب المليارات الذى لم يتهذب بعد، رجل الأعمال الذى لا يرى فى نضاله من أجل المال سوى المال كفاية للحياة"^(١٣))، لكن الإمكانية الوحيدة لاستخدام إيجابى مستبعدة. والحق أن الانقلاب المحتوم نحو التحقير قد بدأ منذ سنوات ١٨٦٠. كان لحرب الانفصال ثلاثة آثار رئيسية. حتى ذلك التاريخ كان اليانكيه عائماً على المستوى الجغرافى (من إنجلترا الجديدة إلى مجموع أمريكا الشمالية مروراً بـ "شمال" الولايات المتحدة)؛ فصار من الآن فصاعداً متمثلاً فى "الشمالي" بالتعارض مع "الجنوبى". وفى الوقت نفسه، أضفت الدعاية الحربية الجنوبية بصورة نهائية معنى سلبياً على الكلمة، بينما كانت أمريكا لينكولن تغنى *yankee Doodle*، لم يكن فى أوروبا من يستخدم كلمة يانكيه سوى أعداء الشمال. (أما أنصاره فيقولون "الاتحاد"، "الاتحاديون"، "الفيدراليون"). ولما كان الخطاب العدائى قد احتكرها، فقد سحبت اللفظة نهائياً من كل استخدام آخر غير

جدالى. آخر مرحلة أخيراً من تحول فرضته الحرب الأهلية: أثار انتصار الشمال فى فرنسا إعادة انتشار للمعنى؛ إذ لما كان اليانكيه (الاتحاديون) قد صاروا سادة البلاد كلها، فكل أمريكا (البيضاء) ستصير من الآن فصاعداً مشهورة باسم "بلاد اليانكيه" "yanke country". وقد أمكن ملاحظة ذلك لدى المعادين المبكرين لأمريكا منذ ١٨٨٠: اليانكيه يشير مع قصد التحقير إلى أمريكى الشمال عموماً. تعدد المعانى السابق يجتمع ويستقر: يصير اليانكيه التحقير النوعى للإنسان الأمريكى الشمالى *Homo Americanus Nordicus*، باستثناء الهنذى والأسود.

بين وسط القرن ونهايته، غيرت كلمة اليانكيه إذن تعريفها وسعتها ومعناها فى الاستخدام الفرنسى لها، وكذلك الكلمة المشتقة منها؛ فالاستخدام الإيجابى لكلمة يانكيّة لدى الباحث المؤلّد فى عام ١٨٥٣ قد صار مختوماً بالهرم. وحين عادت الكلمة للظهور فى الشكل الخطى يانكيهية (لدى أوكتاف نويل مثلاً فى عام ١٨٩٩)، لم تعد تتحمل إلا استخدامات محقرة بصورة قوية - من نمط: "الشراسة الأثانية لليانكيهية"^(١٤). لقد تمت الألعاب فى الدلالات، وإن نعثر أبداً من الآن فصاعداً على أى استخدام حيادى، ولا على أى استخدام إيجابى للكلمة. أما داخل السجل السلبى، فلم تعد الاستخدامات "الترولوبية" إلا بقايا^(١٥)، أما اليانكيه على الطريقة الإنجليزية فيعيش فى فرنسا أيامه الأخيرة، لقد كف عن أن يحرز أى نجاح فى بريطانيا العظمى نفسها، حيث حلت النداءات للوحدة الأنجلو - ساكسونية محل السخریات الثقافية من أبناء العم قليلى التهذيب فيما وراء الأطلسى.

اختصت نزعة معاداة أمريكا الفرنسية فيما بعد وبتصميم باليانكيه، وأعادت تكوينه من أجل استخدامه كى ما تجعل منه الشخصية المركزية فى مشهد العلاقات الفرنسية الأمريكية؛ حيث تغير دور إنجلترا فيه تغيراً كاملاً.

التلاعب الاشتقاقى

المظهر الأكثر إثارة للفضول فى هذا الاستملاك هو ترقية اشتقاق على "الطريقة الفرنسية" لكلمة يانكيه.

يقال إن تقليداً قائماً، إن لم يكن ثابتاً تماماً يسند إلى الجنود البريطانيين الذين كانوا يواجهون المتمردین ابتكار كلمة يانكيه، لكن تفسيراً آخر مغايراً تماماً لأصوله طاف فى فرنسا وانتهى بفرض نفسه فى نهاية القرن التاسع عشر؛ فقد جعل من

اليانكيه *yankee* تشويهاً هندياً لكلمة إنجليزية *English*، وقد عززه إميل ليتريه *Emile Littré* (*) بسلسلته عام ١٨٧٧: "لقب يُسمَّى به الإنجليز - بلا تكلف ويضرب من التحقير - سكان الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية. إنها كلمة إنجليزية بعد أن شوهها لفظ الهنود الحمر لها". تصف حملة ليتريه الأولى - دون مفاجأة - علاقة "التحقير" القائمة (والمستمرة) من قبل الإنجليز تجاه أبناء العم في أمريكا، لكن الثانية في رزانتها الوضعية تماماً هي انقلاب فجائي. ليس الإنجليز كما يقول لنا ليتريه من سمى اليانكيه، بل هم أنفسهم من أطلق عليهم يانكيه من قبل الهنود. لا يذكر ليتريه أى مصدر لدعم حجته التي تناقض السنة الإنجليزية وتسحب من الإنجليزية كل سلطة في التسمية في قضية اللقب هذه، وبدلاً من أن يستطيع التفاخر بأن المبادرة كانت له، كان الإنجليزي أول موضوع لهذه التسمية المحقرة التي استخدمها بصورة عمياء ضد الأمريكان.

من أين استقى ليتريه إذن أصل الكلمة؟ ولماذا فرضه على الجمهور الفرنسي بطريقة حاسمة ودون أن يشير إلى أنه لا يتفق مع الفرضية السارية في العالم الناطق بالإنجليزية؟ رغم صمت ليتريه، يمكن التعرف على مصدره ويمكن له أن يضيء مساره. لقد عثر ليتريه لدى فيلاريت شاسل في دراساته عام ١٨٥١ المشار إليها من قبل على حل أصل الكلمة الذي تبناه واعتمده. الحقيقة أن شاسل قد أتبع عرضه القصير لصورة "اليانكي" النمطية بهذه الملاحظة الدالية: "كلمة يانكي، المطبقة اليوم بوصفها لقباً على الشعوب الزراعية والتجارية في الشمال ليست إلا كلمة إنجليزية *English* وقد تحولت بواسطة النطق المشوه لسكان البلاد الأصليين في ماساشوسيتس إلى: *yenghis yan-ghis, yankies*، وأضاف: "إننا نستمد من واحد من أكثر الناس علماً في هذه المنطقة هذا الأصل الغريب الذي لا يعطيه أى كتاب أمريكي أو إنجليزي^(١٦)". ولا مجال للعجب... فهذا التدقيق المراوغ - بما أن شاسل هو الآخر لا يعرف مصدره - مع ذلك، ثمين جداً. إن شاسل، إذ يشير إلى الطابع غير المسبوق لمعلوماته، إنما يقدم نفسه، إن لم يكن بوصفه مبتكراً، فبوصفه رائد هذا التقليد الفرنسي في أصل الكلمة على كل حال. وأياً ما كان أمر "مصدره" الأمريكي، فإن شاسل هو في أصل السلسلة التي يستمد منها ليتريه. هكذا نرى فجأة على نحو أفضل رهانات هذا "الافتتان" بأصل الكلمة. يضيف شاسل في الحقيقة أن "الإنجليز حين يسخرون من اليانكي *yankies* فإنهم يسخرون من أنفسهم"^(١٧). إنه دور وصيغة توكفيل ذاتهما وهو ينقد "النقاد

(*) إميل ليتريه: صاحب قاموس اللغة الفرنسية الذي يحمل اسمه.

القصة الإنجليزية: "إنهم لا يدركون أنهم يهزأون من أنفسهم..."^(١٨). أكل ذلك كما يقال كى نعطى درساً خفيفاً فى التواضع لجيراننا شديدى الكبرياء؟ بالطبع لا، وإنما من أجل طرح السؤال الأشد خطورة حول تواطؤ الإنجليزي واليانيكى وحول تضامنهما التوأى وحول هويتها الأنجلو ساكسونية التى يحاول الأصل الإنجليزي لليانيكى أن ينكرها ويتمسك الأصل "على الطريقة الفرنسية" بأن يذكر بها، وإن ندهش من أن شعب الأنجلو ساكسون الذى سيلازم نهاية القرن كلها سيجعل واحداً من أوائل تجلياته الفرنسية على وجه التدقيق تتم فى دراسات شاسل عام ١٨٥١، وبالضبط فى فصل "مستقبل أمريكا" الذى يعيد النظر فى أصل كلمة يانيكى. وعلى الرغم من احترامه لتوكفيل كما قلنا، فإن شاسل لا يجعل أبداً من المبدأ الديمقراطى بؤرة تحليله للولايات المتحدة. وبصورة أدق، لا يكف عن وقف قابلية حياة المبدأ الديمقراطى على الطاقة الحيوية للشعب الذى يطبقها - إلى درجة الشك فى أن يمكن للنموذج الأمريكى أن يكون ذا فائدة ما لـ الأطفال العجزة لعالمنا الضجر^(١٩). "مستقبل أمريكا" يراه فى نهاية التحليل مكتوباً فى ماضى العرق: "إن النسغ العريق يجرى فى عروق هذا المجتمع المركب من عدة ملايين من الأنجلو ساكسون الجديرين بأنائهم، والذين قد حملوا المطرقة والبلطة بأيديهم يتابعون عملهم ممارسين مضاعفة واسعة من أجل المستقبل"^(٢٠). حين يكف شاسل عن النظر إلى وراء (نحو يانيكى فانى ترولوب)، يرى مرتسماً أمامه وجهاً جديداً لليانيكى لا ينفصل عن الإشكالية الأنجلو ساكسونية - تلك التى ستفرض نفسها فى الخطاب الفرنسى فى نهاية القرن.

بعد عشرات السنين من التقدم المتعرج، تم تتويج لقب يانيكى خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر بين قبوله من قبل ليتريه وتعميمه من قبل روائيين كجوستاف لوروج. وسيسود طوال القرن العشرين بوصفه لقباً لا يفنى للعدو الأمريكى؛ فبينما استبعدت كلمات هُلان، ويوش، وروزيف منذ زمن طويل إلى متحف الشتيمة تتابع كلمة يانيكى بيننا سيرتها الجدلية. لن نقول الأمر نفسه عن مشتقاتها، يانكيّة ويانكهية التى تنمو دون أن تتجذر^(٢١). هناك أكثر من تفسير ممكن لهذا الفشل بدءاً بنقص النغم فى الكلمة والتذبذب فى ضبط حروفها، لكن من الممكن الارتياح فى سبب أكثر جوهرية: يانكيّة ويانكهية هما لفظان شديداً التجريد، شديداً العقلانية؛ إنهما يحيلان ضمناً بشكليهما إلى مذهب، وإلى أخلاق، وإلى مشروع مجتمع (كما حاول ذلك لفظ *الأمريكانية* *américanisme*، فى نسخته الفرنسية). هو ذا ما يجعل هاتين الكلمتين منحرفتين عن صورة اليانيكى. إن يانيكى نزعة معاداة أمريكا الفرنسية عند منعطف

القرن العشرين ليس صورةً أيديولوجيةً - سياسيةً بل إتيئةً اجتماعيةً. ينقص هذه الكلمات التي تنتهى بـ(يه) التي أسقطتها اللغة ما حقق على وجه الدقة نجاح كلمة اليانكيه: لون التخيل.

نذكر كتاب *حواء المستقبل* لفيليب دو ليل أدام، هذه الرواية الغريبة التي جعلت من توماس أديسون المبتكر الصانع لآلة حية: أندريئيد، المعدة لتحل قرب اللورد إيوالد محل المرأة المحبوبة، الحقيقية والمخبية. إن منح الحياة لهذه الآلة العجيبة يعنى منحها اللحم - هذا اللحم الصناعي العجيب، فخر المبتكر، هذا "الجلد الذى هو الشئ الرئيسى"^(٢٢). لقد احتاج اليانكيه لكى يتجسد فى الخيال الاجتماعى الفرنسى هو أيضاً إلى لحم صناعى. كان يجب جعل هذا الهيكل العظمى الدلالى يحيا، هذا اللحم الصناعى، نصف التاريخى، نصف - "العلمى"، قُدِّم له من قبل الخطاب العنصرى، فى هيئة أسطورة أنجلو ساكسونية.

كان اللقاء حاسماً؛ فعلى عتبة القرن العشرين، عقدت البلاغة المعادية لأمريكا حلفاً مع خطاب يعطى للدمية كثافة وقواماً: خطاب العرق، ولكى نقول الأمر على نحو أدق: إنها إعادة التهيئة المتأخرة لأنجلو ساكسونية على الطريقة الفرنسية التى مَنَحَتْ وقد جُمِعت مع ازدياد حمى نزعة معاداة أمريكا بعد ١٨٩٨، لليانكيه قوامه: ها هو وقد صار له تاريخ يعود إلى العصور المظلمة و"طبيعة" تسود فيها الجرمانية الأصلية. يبدو اليانكيه، هذا "الشخص القذر" مبتدئاً، ممثلاً شاباً بقصة طازجة خرجت من ميلودراما الأمم، لكنه يملك أغصاناً بل ووراءه شجرة نسب. لقد اكتسب هذا "الشخص"، كما يقول - بصوت واحد - شاسل وجوستاف لوروج، على هذا النحو هيئة حقيقية.

أنجلو - ساكسون: النسخ الأصلية

فى البدء كان الأنجل Angles، والساكسون - وبعض الآخرين ولا شك، ممن هم أقل حظاً لدى الأجيال التالية. هذه الشعوب الجرمانية (سكن الأنجل فى جزء من شليسويج Schleswig) كانت - حسب التقليد - قد دُعيت إلى جزيرة بريطانيا فى القرن الثامن، وخدمت فيها بوصفها مرتزقة قبل أن تفصل لنفسها ممالك على حساب الملوك السلتيين. وفى لحظة الفتح النورماندى، كانت مختلف الممالك الساكسونية بالإضافة إلى مملكة الأنجل (شرق أنجليا East Anglia حالياً) تغطى الجزء الأعظم من إنجلترا الحديثة، ولكن فى عام ١٠٦٦، هزم هارولد Harold آخر الملوك الساكسون وقتل فى هاستينجس Hastings. دخل الأنجلو ساكسون وقد نزع عنهم ملكهم عالم الأسطورة.

سيتوجب عليهم فى الواقع انتظار بعض الوقت فى مطهر التاريخ. لم توقظ الأسطورة الأنجلو ساكسونية من نومها إلا فى القرن السادس عشر استجابة لحاجات الصراعات الدينية. ومنذ ١٥٢٠، ظهرت مراجع للكنيسة الساكسونية كى تبرر القطيعة مع روما ولدعم انشقاق هنرى الثامن. وتحت رعاية رئيس الأساقفة ماتيو باركر Mat- thew Parker، انتظمت دراسة وتأويل الماضى الأنجلو ساكسونى، بهدف تقديم حجج للتاج البريطانى دوماً. منذ ١٥٦٢، فى كتاب ككتاب جون فوكس John Foxe Acts, and Monuments، تمتزج المعرفة العلمية الواسعة وإعادة بناء الماضى على نحو جدالى مع التأكيد على طبيعة خاصة للشعب الإنجليزى سيتوجب البحث عن مفتاحها فى أسلافه الأنجلو ساكسون. السجل هذه المرة قانونى وسياسى؛ فالمؤسسات الساكسونية هى التى تمجد ضد نظام القمع الذى أقامه الغازى النورماندى. العودة إلى الأصول هى هنا رديف إعادة إحياء الحريات "الجرمانية" الأساسية، كما يصفها تاسيت Tacite فى كتابه جرمانيا Germania، المصدر الإجبارى لكل المختصين بالأنجلو ساكسون منذ إنجلترا النهضة (مع Verstegen وCamden) حتى أمريكا التنوير، مع توماس جيفرسون Thomas Jefferson.

استقر داخل هذا التاريخ الرسمى المقاتل، شرخ بين الـ Whigs الذين اكتفوا إجمالاً بإعادة الحريات الذى أقامته الثورة المجيدة فى عام ١٦٨٨، والـ Whigs الأكثر جذرية، أى Real Whigs الذين يعتبرون أن نقاء إنجلترا الساكسونية (قبل النورماندية) لا يزال ينتظر العثور عليه من قبل جهد ثورى. سيكتسب هذا الشرخ كل أهميته مع انتقال translatio هذه الرواية التى تعيد التأسيس إلى أمريكا. لندع هذه "الرواية الكبرى" تتابع طريقها، على الأرض الإنجليزية، حتى والتر سكوت Walter Scott وروديار كيبلينج Rudyard Kipling، ولنتابع من سيصدرونها إلى ما وراء الأطلسى. كما نرى، إن أسطورة التاريخ الرسمى المصقولة جيداً هى ماورثه أمريكىو الجيل الثورى: إنهم يتبنون عموماً النسخة الجذرية، نسخة Real Whigs. بين ريجينالد هورسمان بالتفاصيل بأى قنوات مفضلة (كتب القانون المدرسية وتواريخ إنجلترا) توصل القص الأنجلو ساكسونى إلى سقاية التفكير الأمريكى فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر. وتشبّع به الأدب السياسى الاستعمارى فى سنوات ١٦٦٠-١٧٧٠ بأجمعه. وليست حالة جفرسون إلا مثلاً بارزاً للولع الأمريكى بالأنجلو ساكسون. فحتى موته بقى سيد مونتيشيلو Monticello مخلصاً لأبحاثه حول الساكسون؛ القدماء: كانت "هوايته" كما كان يقول، ولكنها أيضاً معرفة جوهرية مدنياً أراد أن يراها تُعلم فى جامعة فرجينيا التى أسسها. وقد قرأ طوال حياته وأعاد قراءة تاسيت الذى لا غنى عنه

- "أول كاتب في العالم بلا استثناء first writer in the world, with no exception"، بالمشاركة مع مونتسكيو الذي لا غنى عنه؛ وقد تأمل في مولزورث Molesworth وكاترين ماكولي Catherine Macaulay، وكذلك الفرنسيين بول دو رابان تويراس Paul de Rapin Thoyras، مؤلف تاريخ إنجلترا (Histoire d'Anglter) لاهاي ١٧٢٧-١٧٣٨) الذي قدره على نحو خاص، وبللوتيه Pelloutier، المختص بالسلت؛ وبول هنري مالليه Paul-Henri Mallet، مؤلف تاريخ الدانمارك Histoire de Dannemarc. وقد بالغ جفرسون - كما نعلم إلى حد كبير - في الانضمام إلى الأسطورة الأنجلو ساكسونية وفي محاولاته جعلها تعيش من جديد في الولايات المتحدة. وكان مفهومه عن أمريكا متحررة بوصفها تجاور جمهوريات صغيرة زراعية يستوحى التنظيم الساكسوني للأراضي، ويحاول إعادة بعث فضائله. وكان من تحصيل الحاصل في نظر جفرسون أن على الأمة الأمريكية الجديدة أن تضع نفسها بجلاء تحت حماية أجدادها الأنجلو ساكسون؛ ومن هنا اقتراحه أن يصور على وجه خاتم الولايات المتحدة الأكبر هنجيست Hengist وهورسا Horsa، الرئيسين الساكسونيين اللذين كانا قد نزلا في إنجلترا في القرن الثامن. (أما الوجه الآخر فقد خصص لأطفال إسرائيل في الصحراء، تقوديم سحابة وعمود من النار).

لم يعد علم الأساطير الأنجلو ساكسوني لدى جفرسون إذن منجم مواد جدالية فحسب كما هو الأمر في النزاعات الدينية بل وحتى لدى العديد من الـ Real Whigs؛ لقد صار الاستيهام المستبد لسياسة نشيطة في العودة إلى الأصول. يكتب جفرسون في أغسطس ١٧٧٦: "أليس من الأفضل أن نعود على الفور إلى النظام السعيد لأجدادنا، وهو النظام الأحكم والأكمل الذي لم يسبق للعقل البشري أن صمم مثله على النحو الذي كان عليه قبل القرن الثامن^(٢٣)"؟ مشروع عجيب لبناء تراجعى للمستقبل لا يمكن تشبيهه إلا بمابلي Mably الوحيد في فرنسا، لكنه يبقى بلا مثيل له خلال الثورة الفرنسية ذاتها اللهم إلا بقلم منعزل لوطنى ما ينتدى بالعودة إلى اللغة السلتيّة... لا عجب والحالة هذه أن بقى هذا الوجه المتقعر للخطاب الثورى الأمريكى غير مرئى تقريباً بالنسبة للمراقبين الفرنسيين في ذلك الوقت.

يبقى أن النقاش قد بدأ في حياة جفرسون في الانتقال تحت تأثير - ما اعتبره ريجينالد هورسمان Reginald Horsman حاسماً بالنسبة لأمريكا - الأبحاث الهندية الأوروبية. بدأت هذه الأبحاث منذ ما قبل نهاية القرن الثامن عشر؛ إذ فى عام ١٧٨٦ ألقى مؤسس الأبحاث الآسيوية Asiatic Researches، السير وليام جونز Sir William Jones، محاضراته المؤسسة عن السنسكريتية. ستستعاد الأسطورة الأنجلو

ساكسونية من الآن فصاعداً ضمن منظور أشد اتساعاً: منظور الآرية اللغوية والعرقية. وبينما تبدو بريطانيا العظمى المهومة بأن تحتفظ للساكسون بالتفوق الذى رسخته ثلاثة قرون من المعرفة الشاقة مستاءة من هذا التوسيع للقصة، تنطلق الولايات المتحدة بحماس فى استثمار "علمى" للحدوس الآرية. ويتقارب فى وقت مبكر جداً فى الولايات المتحدة على أثر الرواد الإنجليز من مثل توماس برسى Thomas Percy علم الأساطير الأنجلو ساكسونى والأبحاث الهندية الأوروبية. غذى هذا التقارب مجموعاً من الأعمال نى مزاعم علمية لكنه ينطوى على مضمون أيديولوجى يتأكد فيه التفوق الضمنى للجنس الأنجلو ساكسونى. وقد عرف علم دراسة الدماغ أوجه بمفردات الشهرة العلمية والاعتراف الاجتماعى به منذ ما قبل ١٨٤٠، أى أبكر بكثير من فرنسا. فى حين أن لفظة أنجلو ساكسون "حتى عام ١٨١٥، لم تكن تستخدم لتعطى تعريفاً للشعب الأمريكى ذا طابع عرقى"^(٢٤)، واعتباراً من عام ١٨٤٠ غدت الكلمة خطاباً عرقياً، مقارناً ومراتبياً. وأقام اتصاله مع أدبيات "القدر الواضح" الذى انبعث كما رأينا فى عام ١٨٤٥، بصورة حاسمة، علم الأساطير الأنجلو ساكسونى بوصفه حجر الزاوية فى الخطاب التوسعى.

الأنجلو ساكسون فى نسخة فرنسية

خلافًا لخرافة عنيدة، ولدت ولا شك من الطلاقة المستمرة التى كانوا يستغلون معها التعبير^(٢٥)، لم يبتكر الفرنسيون إذن الأنجلو ساكسون؛ ففى إنجلترا إنما اكتسب علم الأساطير هذا عن الأصول الجرمانية شكله وفى الولايات المتحدة تغير حسب القضايا الدينية والسياسية البعيدة أشد البعد عن المشاغل الفرنسية. ولزمن طويل، لم يكن الأنجلو ساكسون بالنسبة للفرنسيين إلا... أنجل وساكسون، أبطال تاريخ قديم لمقاطعة من المقاطعات فى أوروبا.

لقد تحدثنا عن التقدير الذى كان جفرسون يكتنه لتاريخ إنجلترا *Histoire d'Angleterre* لبول دو رابان تويراس Paul de Rapin-Thoyras، الذى نشر بالفرنسية فى بداية القرن الثامن عشر. لم ينتظر الفرنسيون فى الحقيقة ولتر سكوت ولا أوجستين تييرى لكى يهتموا بتاريخ إنجلترا، بما فى ذلك العصور المظلمة للاستيطان الساكسونى؛ فصفاً أنجلو ساكسونى مستخدمة فى جمهورية الآداب منذ نهاية القرن السادس عشر. وشهدت حقبة التنوير تكاثر المؤلفات التى تقسح مكاناً للساكسون وللأنجل فى إطار التاريخ الإنجليزى أو فى إطار تاريخ نقدى فى أوج ازدهاره: إنهم لا يزالون يسمون أحياناً بوصفهم "أنجل- ساكسون"^(٢٦)، لكن هذا الشكل فى الربط قد

هجر من قبل معظم المؤلفين الذين تنبؤا شأن فولتير التعبير الوصفي: "الأنجلو ساكسون القدماء" (٢٧).

لنحترس مع ذلك من أن نخلط بين هؤلاء الأنجلو ساكسون الموطَّنين مع الذين كونهم فيما وراء المانش قرنًا من الخلافات؛ إذ ليس لهم الوظائف نفسها ولا الوضع نفسه. لا لأن فرنسا عديمة الحساسية إزاء جاذبية حالة المجتمعات البدائية؛ ففتنتها لم توفر الفلاسفة أنفسهم الأقل ميلًا لـ "المشى على أربعة قوائم". فحتى مونتسكيو وفولتير ضحيا من أجلها: الأول بجعله الحريات الإنجليزية تولد في غابات جرمانيا، والثاني بتصويره السيت ("Scythes" الشماليون) الآخرون الذين سيُشركون عما قريب في الرواية الآرية^(٢٨) بوصفهم أبطال الحرية والأسلاف المعنويين للأمريكان، ولا لأن فرنسا كذلك قد تلافت الشجارات التاريخية الخاصة بالشرعة، والتي سادت أوروبا منذ عهد الإصلاح؛ فحول الأولويات الملكية، والحريات الأساسية، والاعتصابات الإقطاعية أو البرلمانية، كان الصراع فيها شديداً بقدر شدته في بلاد أخرى، ولكن من خلال الفرنجة والرومان والسلت.

لأن لكل بدائيته ولأن لدى فرنسا في الأصل من هذه الناحية لديها ما يكفيها، فلها أسلافها الجرمانيين الموجودين أصلاً: فرنجة **Franks** بولانفيليه **Boulainvillier** ومابلي **Mably**. أيًا كان السيناريو الذي يشاركون فيه، وأياً كانت الطريقة التي يقدمون بها (أرستقراطية أو ديمقراطية)، يملك الفرنجة ما يستجيبون به لحاجات التاريخ الرسمي. لا يحتاج "أنصار" الفرنجة إذن للأنجلو ساكسون. أما أنصار السلت فهم أكثر ترحيباً بهم، ولكن شريطة أن يذويوا في الجمع. فالأنجلو ساكسون في نظر مالليه أو بيللوتيه هم "شماليون" كالآخرين؛ إنهم ينتمون إلى الأسرة الكبرى السلتيّة، لكنهم لا يتميزون فيها بميزة خاصة ما. في حين أنهم في إنجلترا يحبون التلويح ضد النورمانديين بالطبع، وكذلك ضد السلتيين بعلم الأساطير الأنجلو ساكسوني بوصفه علامة اختلاف، وتفوق، بل وانتخاب، أما التاريخ الرسمي الفرنسي فلا يكف عن تجاهل الأنجلو ساكسون إلا ليزيبيهم في محيط السلتيّة؛ تلك هي المواقف المتتالية في وجه القصّ الأنجلو ساكسوني في نهاية عصر التنوير، وهي لم تنقلب رغم الظاهر بفعل إعادة القراءة الرومانتيكية؛ فالطريقة "الشمالية" قوية في فرنسا منذ الإمبراطورية، وليس في إثر أوسيان فحسب؛ فهي تجعل من الإسكندنافيين والبروتون **Bretons** والساموييد **Samoyedes** يتجاوزون في توفيقية غامضة، لكن هذه الملاحم الضبابية لا تسعى لتقديم نماذج أو ضمانات؛ فالأمة الكبرى لا تشعر بالحاجة لها وحتى لو توجب

عليها أن تلتفت نحو العصور المظلمة، فإن فرنسا الإمبراطورية تفضل أن تحلم بشخصية شارلمان^(٢٩).

يجب إذن انتظار أوجستين تييرى Augustin Thierry كى ما يعود الأنجلو ساكسون بقوة وجلالة، إلا أنها عودة فى دور المهزومين مادام التاريخ الذى يرويهِ تييرى هو تاريخ فتح إنجلترا من قبل النورماندين *Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands*. إن النجاح المدهش لنشر أوجستين تييرى، والطبعات العديدة للكتاب (١٨٢٥، ١٨٢٦، ١٨٢٨) جعل من الساكسون الغامضين مألوفين لدى الجماهير العريضة، بل إن الأطلس الملون العلمى والمتقن المطبوع خصيصاً فى عام ١٨٣٩ ليصبح الطبعة الثالثة يفتتح على "خريطة أرض - أنجل - Angla-Land أو إنجلترا الساكسونية" جديرة ببديكر Baedeker: يستحق الأنجلو ساكسون التوقف عندهم على وجه التأكيد، ويستطيع الفرنسيون من الآن فصاعداً أن يعبثوا فى الخيال فى ممالك هيبتارشى Heptarchie الشرسة كما لو كانوا يعدون لنزهة فى قصور اللوار.

كان أوجستين تييرى إذن بالنسبة للأنجلو ساكسون التاريخيين وكيل أعمال أدبى مذهل. ولكن إذا كان مشروعه يضعهم حرفياً "على الخريطة" بأسلوب يشارك فى النزعة الإتنية السائدة على الطريقة völkisch، فإنه يظل ممتعاً على المحاولات الإنجليزية أو الأمريكية التى تميل شيئاً فشيئاً إلى تحويل الأبحاث الأنجلو ساكسونية إلى مختبر للمراتبية الإتنية. ويوصفه صحفياً مختصاً بالشعوب المتخلفة، لا ينضم تييرى إلى من يبخر لها. لقد تحمس فى شبابه عند قراءته ولتر سكوت، وأعجب باعترافه برواية إيفانويه Ivanhoe، لكن المؤرخ الذى كانه يبقى بمعزل عن الأساطير السياسية والاجتماعية التى أتت لتنضاف على الرواية الساكسونية. وقد اختار بدلاً من أن يتابع قبل جمهوره أسطورة التفوق التى باتت من الآن فصاعداً تؤلف قلب الرواية الأنجلو ساكسونية والأمريكية، أن يستند إلى من هو أقل "قومية" وأقل "إتنية" ولا شك من المختصين الإنجليز من الجيل السابق، أى إلى شارون ترنر؛ ففى كتابه تاريخ الأنجلو ساكسون المنشور بين ١٧٩٩ و ١٨٠٥، يلج ترنر بالطبع على كل ما تدين به المؤسسات الإنجليزية لهوى الحرية الساكسونية، لكنه يؤمن بالوحدة العرقية للإنسانية ويهاجم الأنجلو ساكسونيين العرقيين من مثل بينكرتون. أن يكون المؤلف الوحيد الذى يذكر أوجستين تييرى اسمه فى مقدمته عام ١٨٢٨ لأمر ذو دلالة، كما هو حال النظرية الغربية حول الفاتحين والمهزومين التى يضع مخططها. فحسب هذه النظرية، صار "الغزاة" المقيمون فى السهل أقناناً فى البلاد ذاتها التى فتحوها. إن "العروق الأقدم"،

العروق المهزومة، عروق سكان البلاد الأصليين اللاجئين بأعداد صغيرة إلى الجبال، هي الوحيدة التي "استمرت فقيرة لكن مستقلة"^(٣٠). ينطبق ذلك على الفاتحين سواء أكانوا ساكسوناً أم لا. وعلى أن أوجستين تييري قد تأثر برواية إيفانويه، فإن أبطاله التاريخيين، أوائل الساكنين الذين طردوا نحو المرتفعات القاحلة يشبهون تروجلوديت مونتسكيو أكثر من أبطال الأنجلو ساكسونية المزينين بالريش.

لقد تأخر الفرنسيون إذن في إدراك الدور الأيديولوجي الذي كان يلعبه الأنجلو ساكسون فيما وراء المانش وفيما وراء الأطلسي وفي القلق من التقارب الذي كان يشجع عليه بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة تاريخ جذور أعيد كتابته في شكل رواية لعرق بشري. لقد سمعنا فيلاريت شاسل في عام ١٨٥١ يتحدث عن "ملايين الأنجلو ساكسون" الذين يعمرون الولايات المتحدة، ولكن بينما كان التعبير يستخدم بالإنجليزية استناداً إلى الإنجليز والأمريكان منذ بداية سنوات ١٨٢٠، استمر شاسل بعد ذلك بعشرين سنة في استخدامه ضمن منظور نسبي وبدائي، فحين يشير إلى الأمريكيان بوصفهم أنجلو ساكسون؛ فلكي يؤكد ميراثهم المزدوج بوصفهم مسيحيين وتوتوناً^(٣١)؛ ليس هناك إية إشارة إلى إنجلترا، ولا إلى الإنجليز. ويضرب من الالتفاف النسبي، يعود شاسل مباشرة إلى الأصل التوتوني والمسيحي، إلى العصور المظلمة وإلى الغابات الواسعة في جرمانيا؛ فهو إذ يحذف الوصل الإنجليزي: أنجلو-سكسون، فإنه يتجنب المشكلة الرهيبة الخاصة بالتواطؤ الأمريكي البريطاني الذي سيلازم الجيل القادم.

ما هو جانب الإنكار في هذا النفور الفرنسي من تسجيل القيمة الجديدة التي اكتسبتها الأنجلو ساكسونية في الولايات المتحدة؟ كبير، إذا ما حكمنا على أساس عنف ردود الفعل التي ستتلو الوعي بذلك، ولكن سواء أصدر أو لم يصدر عن آلية دفاعية، فإن العمى الذاتي لا يمكن إنكاره. في عام ١٨٧٧ قدم ليتريه مرة أخرى استخدام تعبير "الأنجلو ساكسون" بوصفه توليدياً ليسمى معاً الإنجليز والأمريكان. يؤكد بذلك farkاً زمنياً كبيراً - أكثر من أربعين سنة - بين الاستخدام الناطق بالفرنسية والاستخدام الناطق بالإنجليزية^(٣٢). تبدأ مادة "أنجلو-ساكسون" في قاموسه بالطبع بتعريف تاريخي: "الذين ينتمون إلى خليط من الأنجل ومن الساكسون، شعبان جرمانيان استوليا على جزيرة بريطانيا، عند سقوط الإمبراطورية الرومانية".

(*) التوتون: شعب جرمانى أو سلتى كان قد انضم إلى شعب السمير لغزو بلاد الجول، فرنسا حالياً.

ثم نصل إلى "اللغة الأنجلو- ساكسونية" التي عندما اختلطت بالنورماندية ولدت الإنجليزية. وأخيراً يسجل ليتريه الامتداد والانتقال الذي عرفته الكلمة: "عند الحديث عن العرق الذي ينتمى إليه الإنجليزي وأمريكيو الولايات المتحدة يقال غالباً إنهم أنجلو ساكسون". ذلك يعنى التسجيل مع الحذر استخداماً متأخراً، وغامضاً، وربما مفرطاً، يشير إليه عالم الألفاظ المدقق بون أن يصادق عليه ("يقال غالباً")؛ ذلك يعنى أيضاً جلاء فى منتهى الوضوح ("عند الحديث عن العرق...") انتقال التعبير من حقل التاريخ الرسمى نحو حقل الأنثروبولوجيا العرقية. بعد عشرين سنة، وعند غروب القرن، لن يكون هناك فرنسى واحد يفكر أمام كلمة "أنجلو- ساكسون" بالأنجل وبالساكسون...

كيف نعبّرُ فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر من عدم الاكتراث إلى الهوى ومن اللامبالاة إلى الغليان حول كلمة "دافع" أنجلو- ساكسون؟ كل علم الأساطير هذا الذى اعتبر خلال ثلاثة قرون مسالماً نسبياً، ما الذى جعله فجأة مخيفاً إلى حد الاستنفار على وجه الاستعجال ضده؟

الجواب بسيط: كان الفرنسيون قد استطاعوا أن يتابعوا بشرود كبير النقاش فى القرنين السابع والثامن عشر الذى اعتبر نقاشاً بين الإنجليز أنفسهم (أكثرهم جدالاً من "الأنجلو ساكسون" يكتفون بالانتقاص من الإيكوسيين والغاليين والإيرلنديين). كانوا قد استطاعوا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر أن يجهلو كلياً على وجه التقريب ارتداداته الأمريكية: كان الاستغلال العرقى لأسطورة الأصل يبدو هنا أيضاً يعود إلى المشكلات "الداخلية"، وبصورة خاصة المسائل المطروحة من قبل وجود شعوب غير أنجلو أمريكية على أرض الولايات المتحدة. كل شيء تغير على نحو عنيف فى الواقع عندما اكتشف الفرنسيون فى سنوات ١٨٧٠ - ١٨٨٠ أن أسطورة الأنجلو ساكسون قد غيرت لا طبيعتها تماماً بل وظيفتها؛ فبعد أن "استعقرت" تعولت، وأنها لم تعد تضمن تقسيم وتراتبية الجماعات الإثنية داخل الولايات المتحدة فحسب بل تقدم برنامج إعادة توزيع للأدوار على مستوى الكرة الأرضية؛ حيث يقوم الزوج الأنجلو- ساكسون بالطبع بدور النجم. لم يكن فى أسطورة الأنجلو ساكسون ما يزعج طالما كانت تغذى البرامج السياسية الداخلية، الخاصة والمنفصلة، فى بريطانيا العظمى وفى الولايات المتحدة. كل شيء تغير فى نظر الفرنسيين ما إن بدت بوصفها صلة وصل اتحاد ولغة مشتركة بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة، وغداً، لم لا؟! بين هاتين القوتين وألمانيا، التى يمكن لها أن تجد مصلحتها فى أن تُبرزَ إزاء الأمتين "الأنجلو- ساكسونيتين" الصلات "التوتونية". يثير المنظور القلق وفى العزلة الدبلوماسية الفرنسية التى تبعت هزيمة ١٨٧٠، نفهم بسهولة

أن الأنجلو ساكسون قد كف عن أن يكون وحشاً مثيراً وقروريا لكى يصير شعباً مربعاً لوحدة دم وعادات ولغة تستثنى منها فرنسا قبل أن تصير ضحيتها.

أهو زهان هزيانى فرنسى؟ إنه يجد على الأقل دون أن يبحث عنها كثيراً أغذية أساسية فى الخطابات التى تقال لدى "الأنجلو ساكسون" أنفسهم؛ لأنه بعد الأنجلو ساكسون غير الخطر الخاص بعلماء الآثار وبالمؤرخين، هاهو قد أتى الأنجلو ساكسون الخطر الخاص بالسياسيين وبالشعراء.

أن يجعل واحد مثل كارليل مثلاً - وهو الذى كان من قبل معجباً متيماً بفرنسا الثورية - من نفسه شاعر الوحدة العضوية الساكسونية، وأنه فى همه استئصال كل عنصر فرنسى من الماضى البريطانى تبنى النورمانديين بوصفهم "ساكسون كانوا قد تعلموا الفرنسية"، وأن يبشر من أجل "All Saxondom" مع الحماس نفسه الذى استولى عليه فى دفاعه عن عالمية ٨٩، وأن يتخلى حتى عن الكبرياء البريطانية إلى درجة قبوله بنقل القوة "الساكسونية" نحو بوسطن أو نيويورك، كعاصمتين قادمتين لهذه المؤسسة المتعددة الجنسيات - هو ذا فى الحقيقة ما يمكن أن يقلق الفرنسيين، وأن يشرع اليانكيه رالف والدو إمرسون Ralph Waldo Emerson فى المقابل، فى الجهة الأخرى من الأطلسى، فى غناء العظمة الإنجليزية (فى *English Traits*)؛ وأن يغنيها باسم أجداد مشتركين افتراضيين من غابات جرمانيا، وأن يقابل عظمتهم بالحقارة اللاتينية، وأن يمنح، دون تردد، للأنجلو ساكسون "شبح الكرة الأرضية"، شعباً استحقوه بجدارة كبيرة بفضل "حسنهم المتشدد بالخير وبالشر"؛ وبإيجاز، أن يتمكن أشهر مفكر فى أمريكا الحديثة أن يغنى "القبائل التوتونية" وتكوينهم القومى فى الإجماع القلبي [national singleness of heart] الذى يتعارض مع العروق اللاتينية^(٢٣)، هو ذا ما يمكن ويجب أن ينذر الفرنسيين.

تفوق أى أنجلو ساكسون؟

إن صرخة الإنذار الأشد دويًا فى أذان المعاصرين هى - دون أى شك - الصرخة التى أطلقها إدمون دومولان فى بحثه عام ١٨٩٧: على ماذا يقوم تفوق الأنجلو ساكسون؟ وهو عنوان حاسم على الرغم من صيغته الاستفهامية؛ فهذا التفوق يقدم بوصفه محسوماً، يبقى للفرنسيين العزاء الطفيف فى أن يوضحوا الأسباب، إن الأطروحات الجوهرية معروفة لهم، وإن نذكر بها إلا للذكرى. الأهم هو التوتر فى قلب الكتاب والمحاجة، بين إرادة تأكيد الوحدة الأنجلو ساكسونية (تؤلف وحدة "الفضائل"

هذه على طريقة إمرسون الأطروحة ذاتها للكتاب) والحركة الدائمة في الفصل بين مركباتها (بريطانيا العظمى والولايات المتحدة مميزتين بجلء، وألمانيا مستبعدة بكل بساطة، وياقى العالم الأنجلو ساكسونى مقلص إلى دور الممثلين الصامتين)، إن كتاب دومولان هو إذن مزدوج الدلالة: بتأثيره كصدمة كهربائية على رأى العام الفرنسى (أعلن الناشر طبع ١٥٠٠٠ نسخة للطبعتين الصادرتين خلال سنة واحدة ١٨٩٧)، ولكن أيضاً بالحوّل العجيب الذى يجعل من نظرة مؤلفه تتحرف - كما لو أن الهوية الأنجلو ساكسون لم تكن فى نهاية الأمر سهلة على التثبيت.

لا يجادل دومولان، بل إنه يريد أن يشرح بصورة عقلانية، إن أمكن، حوافز الهيمنة، لا ليدينها بل ليقترح على الفرنسيين أن يستوحوها. هذا الهم بإيجابية براجماتية تملى عليه بلاغة لا إنذار فيها، (ولكن هذه اللهجة فى الموضوعية هى التى أكثر ما أقلقت المعاصرين). والحق أننا إن نظرنا فى الأمر عن كثب لوجدنا أن المسار المتبع غريب. كل شىء يعتمد، وقد قلنا ذلك على القناعة العميقة بكتلة أنجلو ساكسونية متجانسة، لكن هذه الكتلة تنفتت دفعة واحدة تحت قلم دومولان.

بدأت بفقدان قاعدتها: الأصل الجرمانى الذى منه تخرج السلالة وعنه تصدر الفضائل كلها. أما أجداده التوتون، فها هم يطردون بكل بساطة من المغامرة التى أعطوها اسمهم. يبدأ دومولان فى الواقع بوضع الألمانى الحديث خارج حقل الرؤية ويبرئه من كل تهمة. يكتب أننا نخشى الألمانى؛ لأنه يصل "مع جحافل من الجيوش ومع أسلحة متقنة"، لكن الذى تجب خشيته، رجل "الهلاك الحقيقى"، إنما هو الأنجلو ساكسون فيما وراء المانش أو فيما وراء الأطلسى، هذا الفردانى العنيد "الذى يصل منعزلاً أو مع محراث"^(٢٤). فى سيناريو تلميذ لو بليه Le Play وهنرى دو تورفيل Henry de Tourville القوة الاجتماعية أقوى بمائة مرة من جيوش العالم كلها، ولابد من امتلاك البصيرة لرؤية العدو الحقيقى (الأنجلو ساكسون) وراء العدو الظاهر (ألمانيا): "الهلاك الأكبر، والخطر الأكبر، والخصم الأكبر ليسوا كما نظن فيما وراء الراين؛ فالعسكرية والاشتراكية يتكفلان بتخليصنا من هذا العدو، ولن يتباطأ ذلك. الهلاك الأكبر، والخطر الأكبر، والخصم الأكبر هم فيما وراء المانش، فيما وراء الأطلسى." إنذار أطلق فى عام ١٨٩٧ وسيتمخض فى السنة التالية مظهراً تنبؤياً، حتى وإن كان مؤلفه الذى كان بعيداً عن تصور أزمة كويا، حلل هذا "الخطر" الأنجلو ساكسونى بمفردات "الهيمنة الاجتماعية التى هى الوحيدة الحقيقية"^(٢٥)، لا الإمبريالية العسكرية.

هذا هو العنصر الجرمانى من التركيب، وقد استبعد من الوجه الجديد لـ"الأنجلو

ساكسون". لا بدوافع أنية، بل بسبب وجود اختلاف أصولى فى فكر دومولان فى ما يسميه "التكوين الاجتماعى للعرق"؛ لأن "التكوين الاجتماعى للعرق الأنجلو ساكسونى هو أيضاً عميق الذاتية بقدر ما إن العرق الألمانى عميق الجماعية"^(٣٦). وبوضوح: الألمانى هو جماعى ومشاعى احتمالاً، فى حين أن الصفة الأساسية للأنجلو ساكسونى هى الطاقة الفردية. وواحد من البراهين الحاسمة على تنافر الطباع الإثنى هذا هو موقف هؤلاء وهؤلاء من الاشتراكية؛ فبقدر ما يميل الألمان لها بقدر ما يبيى الأمريكان نافرين منها، وهذا على الرغم من جهود ماركس (الذى كان قد نقل إلى بلدهم مقر الاشتراكية الدولية لكن "أماله خدعت") وعلى الرغم من إرسال بعثة تبشيرية "missi do-minici"؛ فلمحاولة جعل الإنجليز فى الولايات المتحدة يعتقدون الاشتراكية، أرسل لهم عدداً من المحرضين الألمان، ومن بينهم السيد ليبنخت Liebknecht وإحدى بنات كارل ماركس، تلك التى تزوجت السيد أفيلينج Aveling. كل ذلك كان بلا فائدة^(٣٧)، وهكذا صار فشل الاشتراكية فى الولايات المتحدة أو لنقل على نحو أفضل برودة أنجلو ساكسون أمريكا المنية إزاء الاشتراكية لدى دومولان برهاناً قاطعاً على الاختلاف الجذرى بين الإنجليز والأمريكان من جهة والألمان من جهة أخرى.

خرجت ألمانيا، سوى أن الانزلاق لا يتوقف هنا، وتستمر حركة إعادة التركيز : من بريطانيا العظمى هذه المرة نحو العالم الجديد. لقد طرح دومولان من حيث المبدأ دفعة واحدة الشراكة الدموية لـ "الإنجليزى وأخيه اليانكيه"^(٣٨). وحينما يتطلب الأمر تقديم أمثلة عن خطرهما ينزلق بلا شعور وعلى امتداد بحثه، من الأول نحو الثانى، والمقدمة ذات دلالة من هذه الناحية. ويلاحظ دومولان دون أصالة أن "الأنجلو ساكسون قد حلّ محلنا فى أمريكا الشمالية"، لكن فى الصفحة التالية هى ذى المجتمعات الأنجلو ساكسونية تصير "هذه المجتمعات الفتية" - صفة تتلاءم على نحو ردىء مع بريطانيا العظمى فى عهد الملكة فيكتوريا، كما سيتم الاعتراف بذلك فيما بعد. وعلى نحو رزين وربما غير واع فى هذه المقدمة شأنه فى التفصيل ينتزع دومولان الحافلة البريطانية من القطار الأمريكى. ويضيف فيما يكون اعترافاً لا إرادياً بتركيزه على الولايات المتحدة: "هذه المجتمعات الفتية تدعونا أصلاً مع قدر من الاستخفاف العالم القديم"^(٣٩). ويؤكد القسم الثانى والثالث من الكتاب هذا الانحدار. على أن بريطانيا العظمى والنول المرتبطة بالتاج البريطانى لا تغيب كلياً عن نظره، لكن النظرة المعجبة والقلقة للمراقب الاجتماعى إنما تثبت على الولايات المتحدة؛ لأن "الولايات المتحدة هى اليوم على رأس التقدم الاجتماعى مثملاً هى على رأس التقدم الآلى"^(٤٠). ليس فى إنجلترا وإنما فى أمريكا ينبض قلب "العرق الذى يبدو عازماً على أن يخلف الإمبراطورية الرومانية فى

حكم العالم هنا أيضاً تنتصر حقاً العبقريّة "الذاتية" للإنجلو ساكسون، وقد عززتها ومجدتها "بيئة رجولية بصورة حيوية" (٤٧).

مصير غريب على نحو مزدوج لكتاب نجح جماهيرياً: *على ماذا يقوم تفوق الإنجليز؟* كتاب كان يعارض واقع "القوة الاجتماعية" بأوهام العنف العسكري، وسيغذى طاحونة كل الذين لم يعودوا يعتقدون بعد عام ١٨٩٨ على الإطلاق بـ "الطلاق الكامل للعسكرية" (٤٣) من قبل الولايات المتحدة، كان دومولان يرمى إلى أن يكشف "سرّ هذه القوة المذهلة في التوسع" (٤٤) التي هي قوة الأنجلو ساكسون، ويمدّ إلى الفرنسيين مفتاح نجاحهم المشترك. لكن هذا المفتاح "العام" صُدّأ قبل استخدامه: لأن الولايات المتحدة في التصورات الفرنسية قد "انفكت" عن النموذج البريطاني. وإذا كان بعض الكليشيهات المروية من أمريكا من قبل الرحالة الفرنسيين لا يزال يحمل علامة "التقليد الفرنسي في الخوف من الإنجليز" فلا يسعنا القول إن الولايات المتحدة في نهاية هذا القرن التاسع عشر هي في نظرهم "امتداد لإنجلترا" (٤٥). وكما رأينا، كان التحذير من الأنجلو ساكسونية منذ الإمبراطورية الثانية، يقيم اختلافاً شديد الوضوح بين بريطانيا العظمى، البلد العريق الرزين، وبين الولايات المتحدة، القوة الوحشية وغير المتبصرة. ولم تفعل الصور الثقافية السلبية التي تكاثرت مع قصص الرحلات سوى أن تزيد من التضاد. ويفضل التفاهم الودي سيركز "الأنجلو ساكسون فيما وراء الأطلسي" عما قريب على أنفسهم الإرهاب السليم الذي كان يريد إدمون دومولان أن يوحى به بوصفه "روح المبادرة الشيطانية هذه، هذا الاستعداد على التملص من المأزق، الذي ودنا لو دفعنا ثمنه ذهباً، والذي لا يفعل الذهب الذي نقتصده بشديد العذاب وشديد السطحية إلا أن يخنقه" (٤٦)، ومهما فعل دومولان بتقديمه "العرق" الأنجلو ساكسوني بوصفه كتلة واحدة في وجه فرنسا المالتوسية وصاحبة الإيرادات "نحن نعيش كالمعدمين، ونمارس العقم المنتظم لنسمح لأطفالنا ألا يعملوا شيئاً، فإن الوحش الذي يهدد الفرنسيين هو برأسين - ورأس اليانكي منهما هو الذي يخيف الفرنسيين من الآن فصاعداً.

وولّد اليانكيه الأنجلو ساكسون

يبدو معادو أمريكا الفرنسيين في عام ١٩٠٠ قد تابعوا على طريقتهم برنامج كارليل، ناقلين هم أيضاً إلى أمريكا ما يمكن أن نسميه المقر الرئيسي للأنجلو ساكسونية، قطب حدّته - ومن ثم خطره، لكن صورة النقل تحجب هنا واقع الحركة المعاكسة: إذ اعتباراً من الوعي بخطر أمريكية وبأخطار صدام أمريكا "الجاهدة" هذه مع أعدائنا الآخرين، إنما تكوّن الوجه الأنجلو ساكسوني الفرنسي؛ ففي نسخته

الفرنسية لم يعد الوجه الأنجلو ساكسونى نسبياً إلا فى الظاهر. كانت الاستمرارية العرقية التى تقتضيها تسمح للإنجليزى أو للأنجلو أمريكانى أن يدعى فضائل أجداده اللفظة؛ فالسلالة الأنجلو ساكسونية تعمل فى الخطاب الفرنسى من الآن فصاعداً عكسياً: إنها تتأسس منذ نقطة وصولها لا من نقطة أصلها. (يوسعنا على هذا النحو أن نستغنى شأن دومولان، عن الألمان كلياً).

ولما كانوا قد وصلوا متأخرين فى السلسل الأسطورى، فإن الفرنسيين لم يضيعوا معظم الحلقات فحسب، بل إنهم رأوا الفيلم بالعكس؛ فاعتباراً من اليانكيه إنما يبتدعون الأنجلو ساكسون. وعلى وجهه كيربرى جديد إنما يفكون ملامح موروث رهيب. وأمام القناص الحديث إنما يفقدون توازنهم فى الوقت الذى يكسونه فيه بلاغياً بهارج المرتزة فى الماضى. إنها القوة الإيجابية لليانكيه التى يخافون، فى الوقت الذى يهيجون فيه خوفهم كما يحك المرء جرحه، من فكرة التضامن فى الأسلاف والشراسة الخطيرة فى الدم. وسننتظر عبثاً فى التصوص الفرنسية أن نرى الخيال القديم للسكسونيين القساة يرتسم وراء الأنجلو ساكسون الحديث؛ فالبربرى الذى يستحوذ على عقولهم هو بربرى المستقبل، لا بربرى الماضى. إنه البربرى اليانكيه مع فكاهة القويين جداً وضراوته شديدة المادية، وشهوته للفتح وعنفه فى إشباعها. إن القراءة الأنجلو ساكسونية للولايات المتحدة فى فرنسا هى هذا الخطاب الذى إذ يقال باسم خاصة عرقية يسمح بحجب التاريخية الأمريكية من خلال الاستماع إليها على أبواب خرافة أوروبية. على أن الجرمانية أو الإنجليزية لا تذكران إلا لتبرير المزاعم والصور الوهمية حول بلاد اليانكيه، التى ترى من الآن فصاعداً بوصفها المركز العصبى لخطر كوكبى. وفى فرص نادرة - مورأس Maurras فى عام ١٩١٩ - سيعترب الوجه الأنجلو ساكسون من جديد، وسيعيد تكوين الحزمة المربعة للقوى الإبتنية المتحالفة ضد فرنسا، لكن مورأس هو هنا الاستثناء؛ ففي نهاية القرن التاسع عشر كان الانتقال - *Traslatio impe-* *til* نحو الولايات المتحدة شيئاً مكتسباً فى الخيال الفرنسى، ومعه انتقال الخوف. ومن هذا الانتقال، كان الأنجلو ساكسون الفرنسى هو النتائج، ومن الممكن القول أيضاً: العائد.

يمكن إذن وبون تناقض، شأن جوستاف لوروج، أن يُتهم "الأنجلو ساكسون" دون كلل وألا يستهدف إلا الأمريكان. (إن شخصية البريطانى توم بونش هو حليف الفرنسيين فى صراعهم ضد اليانكيين وملك إنجلترا هو "طيب"؛ إذ سوف يشارك شأن جيويم، فى احتفالات الانتصار الأوروبى النهائية)، بل من الممكن الكتابة بمناسبة المواجهة العدائية بين الأوروبيين والأمريكان، المستقرين ككلاب من الخزف على

قارتيهما: "العرقان اللذان يتواجهان على شواطئ الأطلسي". جملة تبدو للوهلة الأولى شاردة أو عبثية، بما أن المانش بمفردات "العروق" وليس الأطلسي هو الذي يجب أن يؤلف خط التماس، لكنها غرابة مفهومة، لا بل ومتماسكة في إطار مخطط "أنجلو ساكسوني" محمول دون مقاومة من قبل انتحاء يانكيه. إن العرق الأنجلو ساكسوني - كما يعترف جوستاف لوروج ضمناً - ينحل ويمجد ذاته في أن واحد في شخصية الأمريكي وحده، في "نمط اليانكيه الشنيع".

هوامش

S. Jeune, *Les Types américains dans le roman et le théâtre français* (1861- (١)
1917), Paris, Didier, 1963, P. 162.

(٢) كلمة *Jingoïsme*، المشتقة من كلمة المناداة ('By Jingo!') ثابتة اعتباراً من ١٨٧٨ للدلالة على
الوطنية المتطرفة والعنصرية.

(٣) لدى الأزمة الفنزويلية عام ١٨٩٦.

F. Trollope, *Domestic Manners of the Americans* [1832], éd., introduction et (٤)
notes de Pamela Neville-Sington, Penguin Books, London & New York, 1997,
p. 287.

Ibid., p. 235.

(٥)

Philarète Chasles, *Etudes sur la littérature et les m urs des Anglo-Américains au* (٦)
XIXe siècle, Paris, Amyot, 1851, pp. 491-492.

(٧) ما يسميه شاسل 'الحياة النشيطة للولايات المتحدة' (ص. ٤) يترجم بـ 'إلى الأمام دائماً' خاص
بالتقافة الأمريكية (الرجع السابق، ص٤٨٢). ويفصل توكفيل أطروحته في الفصل الثاني، 'عن
نقطة الانطلاق وعن أهميتها لمستقبل الأنجلو ساكسون' من القسم الأول من الديمقراطية.

Ph. Chasles, *Etudes...*, p. 4.

(٨)

Ibid., p. 4 et IV.

(٩)

A. de Tocqueville, *De la démocratie en Amérique* (II), Paris, Robert Laffont, col- (١٠)
lection Bouquins, éditions procurée par J.-Cl. Lamberti et F. Mélonio, 1986,
p.577.

Cité dans Baudlaire, *Ouvres complètes*, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la (١١)
Pléade, 1976, t.2, p. 1202.

H.Castille, *Les Hommes et les M urs en France sous le règne de Louis-Philippe*, (١٢)

Paris, Henneton, p.354, *référence donnée* par Pierre Enckell, *Datation et documents lexicographiques*, n° 42, CNRS-Klincksieck, 1994.

G. Lanson, *Trois Mois d'enseignement aux Etats-Unis*, Paris, Hachette, 1912, (١٣) p.66.

يوجد أيضاً بعض المؤلفين الذين يرفضون بوصفه غير دقيق توسيع اللفظة لتشمل مجموع السكان البيض في الولايات المتحدة، ويذكرون بأنه "لاينطبق إلا على سكان إنجلترا الجديدة".
انظر: Max Orell et Jack Allyn, *Jonathan et son continent. La société américaine*, Paris, Calmann-Lévy, 1900, p. 13, note 1.

O. Noël, *Le Pêril américain*, Paris, de soye et fils, 1989, p. 33. (١٤)

(١٥) لدى إدمون جوهانيه *Edmond Johanet (Un Français dans la Floride, Paris, Mame, 1889, pp. 53-55)* لا يزال اليانكي يشبه كثيراً يانكيه فاني ترولوب. ويتوجب على الفرنسي أن يستخدم بصورة وقائية "الحيلة والمكر"، وأن يبقى يوماً على حذر؛ فإن ابتسم فتلك علامة سيئة... لقد اختارك بوصفك مخدوعاً.

Ph. Chasles, *Etudes...*, p. 491, note 1. (١٦)

Ibid. (١٧)

A. de Tocqueville, *De la Démocratie...*, p. 577. (١٨)

(١٩) هل الأطفال العجزة لعالمنا الضجر على حق في أن يقللوا الآن رغم ماضيهم الاستقلال الذاتي الأمريكي الذي لا يملكون منه حتى النواة؟ هل سينجحون في هذه المحاولة؟ من الممكن الشك في ذلك انظر: (Ph. Chasles, *Etudes...*, p. 507)

Ibid., p. 455. (٢٠)

(٢١) سجد كلمة "يانكيية" *yankeesme* لدى إيجار موران Edgar Morin في عام ١٩٦٤، ولم تكن كلمة جديدة بما أن أوكتاف نويل قد استخدمها في عام ١٨٩٩؛ على أن اللفظة لم تنتشر في عام ١٩٦٤ أكثر مما انتشرت في عام ١٨٩٩.

Villiers de L'Isle-Adam, *L'Eve future* [1886], Paris, Garnier-Flammarion, 1992, (٢٢) p.312.

Cité par Reginald Horsman, *Race and Manifest Destiny, The Origins of Ameri-* (٢٣)

can Racial Anglo-Saxonism, Harvard University Press, Cambridge, 1981, p. 22.

Ibid., p. 94.

(٢٤)

Voir, de Jacques Portes, *En finir avec une norme, les Anglo-Saxons, La Norme*, (٢٥)
(collection) dirigée par Y. Janeur, ALCUP, Paris, Chancellerie des Universités,
sous presse. L'article présente un florilège édifiant d'emplois coterminaires d'
Anglo-Saxon.

(٢٦) هكذا في عام ١٧٥١، يشير كتاب *Nouvel Abrégé chronologique de l'Histoire d'Angle-terre*
الذي ترجمه للإنجليزية M. Salmon ونشر لدى Rollin et Jombert، إلى امتداء
"الأنجل-ساكسون" على يدى الراهب أوستين Austin في العام ٥٩٦.

(٢٧) Voltaire, *Essai sur les mœurs*, édition de R. Pomeau, Paris, Bordas, Classiques (٢٧)
Garnier, 1990, t. 1, p. 465.

(٢٨) جمعهم جون بانكرتون John Pinckerton في عام ١٧٨٧ إلى القوط Goths والفرس ضد
السلت الذين يعتبرون أدنى. انظر:

R. Horsman, *Race and Manifest Destiny...*, pp. 31 et 47.

Voir Robert Morrissey, *L'Empereur à la barbe fleurie. Charlemagne dans la France*, Paris, Gallimard, 1997.

A. Thierry, *Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands*, préface à l'édition de 1838 (Paris, J. Tossier), p. 7

(٢٩) "لم يتصور الأمريكيون أن يوسعهم تحطيم التقاليد التوتونية والمسيحية لجنسهم الأنجلو
ساكسوني.

(Ph. Chasles, *L'avenir de l'Amérique*, Etudes..., p. 457)

يتحدث شاسل عن المسيحية الأخوية (ص. ٤٣١) *christianisme fraternel* وعن التوتونية
القديمة *teutonisme antique* دون أي مرجع إنجليزي.

(٣٠) في عام ١٨٣٢، حسب قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية *Oxford English Dictionary*.

(٣١) استشهد به في: Michael Lind, *The Next American Nation. The New Nationalism*.

:and the Fourth Revolution, New York & alibi, The Free Press, 1955, p. 29.

وسنراجع باهتمام تحليل ميشيل ليند عن "أول جمهورية" أمريكية يطلق عليها "أنجلو-أمريكا".

E. Demolins, *A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons*, Paris, Didot, 1987, (٢٤) p.112.

Ibid., p. 320. (٢٥)

Ibid., p. 272. (٢٦)

Ibid., pp.269-270. (٢٧)

Ibid., p. 100. (٢٨)

Ibid., p. iii. (٢٩)

Ibid., p. 343. (٤٠)

Ibid., p. ii. (٤١)

Ibid., pp. 272 et 339. (٤٢)

Ibid., p. 309. (٤٣)

Ibid., p. iv. (٤٤)

(٤٥) ما يكتب دافيد ستوس: *whether Anglophobe or Anglophile, however, travelers re-*

garded the United States as "an extension of England

this change nat-) كتاب دومولان يؤلف منعطفًا إيجابيًا في التصورات عن الأنجلو ساكسون

urally Improved attitudes towards Anglo-Saxons") لا يبدو أي من التاكيد ملئمًا

للقائع. (*Menace in the West. The Rise of French Anti-Americanism in Modern*

Time, Westport-London, Greenwood Press, 1978, p. 50.)

E. Demolin, *A quoi tient..*, p. 110. (٤٦)

الفصل السادس

صُورُ عرق

سأتعرف، على حدود العالم، النمط الأمريكي.
جول هوريه، فى أمريكا (١٩٠٤)
فى غياب الهوية، يملك الأمريكيون أسناناً رائعة.
جان بودريار، أمريكا (١٩٨٦)

تلقت الصورة الخيالية لليانكى من تصالبها مع شخصية الأنجلو ساكسون قواماً كان يفتقر إليه. لقد كف الأمريكى وقد امتلك شخصية (بل وحتى كما سنرى فراسة) عن أن يكون رمزاً سريعاً مقلصاً إلى بعض المفاتيح - امتثالية، خشونة، ريفية، كما كان حظه حتى سنة ١٨٦٠؛ فقد تراكمت ملامح أخرى: شرابة، وعنف، وتعصب قومى، وإرادة القوة، فوق الملامح القديمة دون أن تمحوها. ليست هذه الملامح الجديدة أشد وضوحاً، وأكثر مدعاة للقلق فحسب: إنها تصدر عن منطق آخر؛ فالعيوب المنسوبة حتى ذلك الحين للأمريكيين، كالعادات السيئة أو الضراوة فى الربح يمكن أن تعتبر نتائج لحالة اجتماعية مؤقتة يمكن التخلص منها: حالة بلد أسوأ تهذيبه، ذى أخلاق خشنة وميول بدائية. أما لدى اليانكيه، فهى من الآن فصاعداً نواقص فطرية، وعيوب وراثية وُصفت وأدينّت: إن التركيب التعبيري العرق اليانكيه يؤلف من الآن فصاعداً جزءاً من العقيدة المشتركة^(١).

هو ذا ما هو جديد فى الغرب، عرق خصم يقف فيه. نقول، ونكرر القول، إن من المسموح الاعتقاد بأننا نفكر كذلك إلى حد ما، عرق أجنبى جذرياً، عميق الخصومة، مخيف بصورة مزوجة؛ لأن خصم *hostis novus* الحدود الغربية الجديد يجسّد الخطر الأكثر حداثة من أى خطر آخر، فى الوقت الذى يديم خيالياً سلالة من الأحقاد الوراثية. ستكون شخصية اليانكيه إذن مرسومة حسب خطوط عدوانية حديثة (مادية، صناعية، آلية)، ولكن على ورقة خصومة عرقية متحدرة من أعماق العصور. إن الخصم الجديد، الرأسمالى والحسوب، التابع البارد لـ"إله نتن" للحدّثة يتقدم سراً مربوطاً إلى ماض متعدد الأجيال فى البغضاء.

لوضع سخريته؛ ففى اللحظة ذاتها التى بدأت فيها أمواج الهجرة الكبرى تقلب

التركيب السكانى للشمال الأمريكى صوبَ الفرنسيون على اليابكيه منظار الأنجلو ساكسون، مشهد عجيب فعلاً، بينما ينهك المصور ليستخرج صورة اليابكيه بصورة عصبية تحت الغطاء الأسود، يغزو المنصة جمهور غفير لا يرى من العدسة. هذا القطيع الخليط، هذه الوجوه التى لا تحصى، القادمة من جهات الكون الأربع، لابد من عدد من السنوات الإضافية لكي تدخل حقل الرؤية فعلاً، لكن بدلاً من أن يهدئ تطلقهم مخاوف الفرنسيين سيضاعف من نواقيس الخطر؛ إذ سيتراكب فوق الحذر الحاقق الذى كان اليابكيه يوحى به ضربٌ من القرف القلق أمام هذا الخليط من الشعوب، وهذه الفوضى البشرية. فأن يتدفق هذا "الغرين الخليط"، طبقة بعد طبقة، على "قلز كورنثيا" الخاص بـ"العرق الأمريكى"، وأن يأتى "طين كل العروق" باحثاً عن امتزاج مع البرونز اليابكيه. هو ذا ما لا يحمل أى عزاء للمعادين الفرنسيين لأمريكا، بل سيضاعف من عدوانيتهم.

قلز كورنثيا العرق الأمريكى، الغرين الخليط، طين كل العروق: ليس الذين يفكرون ويكتبون وينشرون هذه الصيغ حوالى عام ١٩٠٠، هجائين عنصرين مغمورين، بل بعض نبلاء وأعيان الذكاء الفرنسى: اللامع بول بورجيه، والشديد الجدية أوكتاف نويل، والمحترم جداً إميل بومتي^(٧). علم النفس، والاقتصاد، والعلوم السياسية. لقد كانت نزعة معاداة أمريكا قبل ١٩١٤ قضية نخب ومثقفين، لكنها تقدم مع مثلثتها فى المرحلة التالية تضاداً يثير الاهتمام. لم يكن "أهل الأدب" فى هذا الطور الحاسم من استقرار الخطاب المعادى لأمريكا، هم الذين يحتلون المواقع المتقدمة. إن من نجدهم فى الخط الأول هم فى معظمهم اقتصاديون وعلماء اجتماع وعلماء سياسة دون نسيان الروائيين. النفسانيين على طريقة بورجيه الذين لا يشكون فى وجود عقليات جماعية. إنهم رجال (ونذرة شديدة من النساء) يستندون إلى علوم جديدة وجريئة. ليسوا كلهم علماء أو خبراء، لكنهم يستدعون معارف حديثة لا ثقافة قديمة: إنهم إنما يستخدمون قلمهم ضد العدو الأمريكى مع المفردات الفاتحة للعلوم الحديثة للاجتماع لا بلسان الأدباء المصدومين الكئيب. وسيأتى فيما بعد - اعتباراً من سنة ١٩٢٠ - وقت كبار الكتاب والإنسانيين والروحانيين والشعراء والأيدولوجيين، لكن كل شئ يجرى فى الوقت الراهن، كما لو أنهم لم يكونوا يشعرون بأنفسهم معنيين ولا مهددين من قبل "الخطر الأمريكى".

فى حين أن هذه الخطابات القادمة من أفاق منهجية (وأيدولوجية) شديدة الاختلاف تقدم تجانساً مذهلاً، وسيكون من المبالغة القول إن نزعة معاداة أمريكا الفرنسية، فى هذا الطور الصاعد، تتكلم بصوت واحد، لكن من المدهش أن نرى تكرار الحجج نفسها من نص إلى آخر، موضحة غالباً مع النبرات نفسها. ووراء التنوع

والزخارف تتبدى قاعدة مستمرة: لازمة العرق الواخزة. قناعة مشتركة يمكننا أن نطلق عليها "إتنوجرافية"، تُحرّك وتُقارب هذه الخطابات ذات المزايم العلمية، وهى التى تضعها مباشرة أيضاً مع كلام غير المختصين، من الصحفى على طريقة هوردي إلى كاتب المسلسلات مثل لو روج. كلهم يتميزون بالميل نفسه، وبالهوى نفسه لجعل موضوعهم ثيمة إتنية؛ فسواء كان الموضوع شرح شخصية تيودور روزفلت أو ظاهرة الاحتكارات أو عنف الإضرابات أو الحرية المدهشة التى تتمتع بها الفتيات الأمريكيات، من النادر جداً ألا تعود الكلمة الأخيرة إلى "الاستعدادات الطبيعية" وإلى عبقرية العرق. ومن ملاحظات لا قيمة لها حول "الطابع القومى" إلى التعبيرات الوراثية الأقسى، يتغذى وصف أمريكا والأمريكيين على نحو غزير الوفرة من المراجع الوراثية، ومن الصفات المكتسبة، ومن الملامح الأخلاقية والنفسية الوراثية. تقدم الأوصاف الجديدة لأمريكا كل أطراف "رسم العرق" الذى يحيل التحليل التاريخى إلى مستوى ثانوى. هذه "العدوى" التى أصابت التاريخ (أو تعرض المؤرخين هذا للشبهات) سيعبر الحرب العالمية الأولى، كما يشهد على ذلك الفصل الافتتاحى لكتاب *الولايات المتحدة اليوم Les Etats-Unis aujourd'hui* للمؤرخ أندريه سيجفريد (1927) André Siegfried، قطعة مذهلة من الشجاعة العرقية (والعنصرية) كان جعلها فى مقدمة هذا الكتاب الذى سيصير "كلاسيكياً" يكشف عن الأولوية الممنوحة فى فرنسا للتوضيح الإتنى لـ "الموزاييك الأمريكى".

هل هو جهد نضالى ومتفق عليه؟ هل هو انتماء جميع هؤلاء المعادين لأمريكا للنظريات العرقية التى طورت فى فرنسا وخارجها منذ منتصف القرن التاسع عشر؟ حتماً لا. إن المعادين لأمريكا فى بداية القرن العشرين يُجندون من كل الأطياف الأيديولوجية؛ فعنصريتهم عادية جداً، ولم يستطع واحد منهم أن يعتبر نفسه نصيراً لجوبينو Gobineau أو لشامبرلان Chamberlain. يذكر البعض داروين، لكن أحداً لا يذكر فاشر دو لا بوج Vacher de la Poughe. يستعير اضطرابهم أو جنونهم أمام اليانكيه تغييره لا من نظريته العنصرية، بل من العقيدة العرقية المنتشرة بفضل أعمال رينان على وجه الاحتمال التى كانت أداة ذبوعها الأكثر نجوعاً.

والحق أننا نجد لدى رينان إشكالية وصف للحضارات وتعريفاً للعرق على قدر من الغموض يتبع شق طريق ثالث بين المقاربة التاريخية والاجتماعية والثقافية لواحد مثل توكفيل الذى كان فى كسوف كامل، وبين النظريات العرقية حصراً. ولقد زرع رينان فى كل مكان، وهو المستقر على منعطف تاريخ الأديان وفقه اللغة وضرب من فلسفة الثقافات، ضرباً من مفهوم للعرق يؤلف بين البعد التاريخى والمركب الإتنى

والتراتبية الثقافية (التي تحتل فيها اللغة مكانة حاسمة)، والتعريف الذى يقدمه للعرق بعيد عن أن يكون مجرداً من التناقضات^(٦)، لكن هذا التردد على وجه الدقة هو الذى يسهل تبنيه سواء فى إطار نظريات ثقافية أو فى أبنية إئتوجرافية ذات أساس نفسى. تأثير غريب أساساً هو هذا التأثير الذى مارسه رينان، كما كتب موريس أولندر "يدعو رينان قراءه ضمن منظوره لأنثروبولوجيا ثقافية، لقبول أن التاريخ هو أكبر مختبر معايير العروق"، لكن الرؤية التاريخية لرينان هى هنا سكونية تماماً^(٧)، فبجعله العرق "سرّ كل أحداث تاريخ البشرية" والتفسير الأكبر للماضى^(٨)، يفرض على التاريخ الشروط المهنية للإئتوجرافيا العنصرية، مع زعمه فى الوقت نفسه إعفاء العروق المنتخبة من هذه الحماية - أى العروق التى ارتقت بما تملكه من درجة عالية من الحضارة إلى ما فوق الردة التراثية التى أسست مع ذلك عظمتها. لقد نوبت عملية الحضارة لدى هذه "العروق" (التي ليست شيئاً آخر سوى الأمم الأوروبية)، الجانب "الأنثروبولوجى" إلى درجة جعله قابلاً للإهمال؛ فقد صنعت، فى حالتها، "اللغة والقوانين والأخلاق العرق أكثر مما صنعه الدم"^(٩). بهذا الالتفاف، لم يعد العرق فى أوروبا (ولكن فى أوروبا فقط) المقدمة المنطقية لصيرورة مبرمجة، بل على العكس نتيجة لعبة معقدة لقوى مختلفة. إن معنى الكلمة ينشطر لحاجات علم معرفة ذى سرعتين، تنقسم حسب الشق أوروبا/لا-أوروبا. لأنه ما إن يتم عبور حدود أوروبا، حتى يستعيد العرق طعم الدم. إن العيب الإئتوجرافى يسقط مباشرة على أكتاف الشعوب؛ فالإتتماءات تختلط من جديد مع الموروثات، وتقاس الاستعدادات بالهيئة.

يقول رينان للأوروبيين وبصورة مخصصة لأبناء عمنا الجرمانيين، "لا نملك الحق فى الذهاب إلى الناس لجسّ جماجم البشر ثم إمساكهم من حناجرهم قائلين لهم: "أنت دمنّا، أنت لنا!"^(١٠). والأمّر نفسه بالنسبة للقومية الجرمانية، ولكن هل هو نفسه بالنسبة للأنجلو ساكسونية؟ على أن رينان لا يمنع الأوروبي ذاته أبداً من الذهاب عبر السهوب والغابات لتأكيد تفوقه، لا بل إنه يحضه على ذلك: هنا مهمته. هناك من جهة إذن، الأمم الأوروبية، "أنداد فى مجلس أعيان كل عضو فيه مصون"^(١١)، التى يجب أن تشعر بظلم وعبثية كل أولوية عرقية فيما بينها، وهناك من جهة أخرى، عروق خاضعة لحتمية استعداداتها الطبيعية، موعودة للكّد، ومكرسة للألة تحت الإدارة الأوروبية. سيسهم هذا المخطط الواسع المدير فى تكوين أيديولوجية استعمارية للجمهورية الثالثة، وكذلك أيضاً فى الترويج لفكرة تضامن لا غنى عنه لأوروبا فى مواجهة لا - أوروبا.

وشأن هيجل من قبل الذى استبعد أمريكا الشمالية من خطة تطوير الإنسانية، يترك رينان خصّ "الولايات المتحدة" فارغاً والسؤال عن دورها فى إعادة توزيع المهمات

العالمى هذه معلقاً. لا تستطيع أمريكا الشمالية أن تعرف نفسها فيها إلا من خلال لـ"لا، لا: لا عضو مجلس أعيان أوروبى"، لا خاضعة لشبح "ولـسيف" أوروبا. إن عناد الخطاب المعادى لأمريكا الطويل فى أن ينكر على الولايات المتحدة ضد البداة "تاريخاً" و"حضارة" يكتسب هنا كل معناه. برفض كل تاريخانية لأمريكى الشمال، ويتكرر أن "الولايات المتحدة هى البلد الوحيد الذى انتقل مباشرة من الوحشية إلى البربرية دون المرور بالحضارة"، فإننا نفعل أكثر من مجرد التأكيد على ضعف التجربة البشرية أو على فقر ثقافى خاص بأمريكا - وفى الواقع فإن قصور اللوار ليست على اليوتوماك^(*): إننا نسجل الإقرار بوجود اختلاف جذرى مع الأمم الأوروبية. إن أمريكا الشمالية، باسم هذا النقص فى التاريخ والحضارة، هى ضمناً قائمة كعالم ثالث، ولا يمكن وضعها رمزياً فى العالم الثنائى لأوروبا الاستعمارية فى نهاية القرن التاسع عشر.

هل نملك الحق فى الذهاب لقياس الجماجم؟ إننا لا نحرّم أنفسنا على كل حال من سحب صورة أمريكا - "صورة عرق" كما كان يطالب بها رينان، لم تكن النمطية الإنتية لليانكيه توفر فى فرنسا لا كتاب المسلسلات، ولا السفراء.

السيد روزفلت والسيدة بتى

مايو ١٩٠٠، بينما كان قراء جوستاف لوروج يستمتعون بالخاتمة السعيدة **لمؤامرة أصحاب المليارات**، كان جول كامبون Jules Cambon، سفير فرنسا فى الولايات المتحدة، يتابع باهتمام مسلسلأ آخر: الحملة الرئاسية لماكينلى Mc Kinley برفقة تيودور روزفلت. إن فن البرقيات الدبلوماسية المهذب اليوم كان آنئذ مزدهراً، وبلغ الأوج فى صورة الملوك أو الرؤساء. هذه الصورة المادية والنفسية والأخلاقية والسياسية، إنما تعود إلى السفير نفسه (باستثناء عجز مشهود) أن يرسمها ويوجهها لوزيره. تلك البطاقات الوصفية السرية كانت وثائق ثمينة: إنها تعلمنا اليوم عن الذين يتبادلونها بقدر ما تعلمنا عن الذين صُوروا فيها.

فى يوم ٨ مايو إذن، أمسك السفير كامبون بأقلامه ليرسم بسرعة المرشح الجمهورى لانتخابات الخريف، تيودور روزفلت، الرئيس السادس والعشرون القادم

(*) Potomac: نهر فى الولايات المتحدة يصب فى المحيط الأطلسى، طوله ٦٤٠ كم.

للولايات المتحدة. كتب كامبون: "إن السيد روزفلت شديد الطموح، شديد الذكاء، يدافع حتى المغالاة عن السياسة الإمبريالية والعسكرية التي دعمها سواء في كتاباته أو في أفعاله. إنه يمثل بصورة ممتازة هذا العرق الشاب الأنجلو ساكسوني الذي يقوم شاعراً له ر. كيبلينج Kiplin، ومصدر وحيد التاريخي ك. سيلي Seeley^(٩)."

بعد أربع سنوات، وفي الوقت الذي كان ينهي فيه فترته الرئاسية، كان تيودور روزفلت نفسه، أول رئيس أمريكي منذ لينكولن يستثير اهتمام الفرنسيين، موضوع سيرة تقيديسية جداً وقعتها مترجمة الرسمى، ألبير سافين Albert Savine، عنوان الكتاب *روزفلت الحميمي*، ويبدأ هو الآخر بصورة للرجل الكبير. صورة هي في أن واحد شديدة القرب وشديدة الاختلاف عن صورة كامبون. "يدين تيودور روزفلت إلى هولندا بعاداته الرصينة وهيئته الصلبة، ولإسكتلندا برهافته، وإيرلندا بما فيه من طبع مناضل وبما فيه من كرم، وفرنسا بحيويته وبخياله ووجرأته. لا يمكن لمثل هذا الخليط من الدم أن ينتج إلا كائنًا رجولياً وأصيلاً ومخلصاً ومتوازنًا"^(١٠).

المواجهة مثيرة؛ فالمصوران هما في الظاهر من المدرسة ذاتها، لكننا نكاد نقول إنهما لم يرسموا النموذج ذاته. إنهما يعملان بمجموعة الألوان ذاتها وفي السجل نفسه: سجل العرق والأصل، لكنهما لم يستخدموا فيه الألوان ذاتها. إن النموذج الأنجلو ساكسوني قد تخلى عن المكان لصالح أوروبي مركب. وروزفلت الذي رسمه كامبون كان النمط الأمثل للعرق الشاب الأنجلو ساكسوني. أما روزفلت سافين فهو خلاسي ثقافي، دم مختلط لأوروبا العجوز، منتج رائع توليفي، مثال أعلى هجين للسوق الفرنسية. هولندي في الساعة المبكرة، وسكولندي، وإيرلندي بامتياز: هو ذا قريب بالدم وبالتاريخ، ولا يفسد شيئاً بالطبع أن يكون فرنسياً أيضاً، لكن كمال التقدير يتم التعرف عليه خاصة بالتوازل الناقصة. ليس هناك أية نقطة دم إنجليزي لدى هذا الـروزفلت المخصص للاستعمال المحلي! إن مكان "أنجلو" المتروك فارغاً يطرد خطر العنونة "أنجلو ساكسون".

بجعله من روزفلت متعدد الأصول الأوروبية، حاول سافين أن يطرد شبح اليانكيه، هذا الذهاني القروي الجاهز لفتح العالم دون أن يريد معرفته، ولا التفضل بفهمه. إنه لأمر طيب، وضروري من أجل صورته (في فرنسا) أن يحتكر الرئيس الجذور الأوروبية، إلا أنه يتوجب أن تكون الجذور مسالمة، وأن تكون الأصول سليمة: دون أي أثر على الإطلاق للأنجليزانية، ولا بالطبع للجرمانية؛ لأن حامل الرسالة

الروزفلتية في فرنسا قد فهم شيئين. الأول: أن صورته عن روزفلت لا يمكنها أن تتجنب خطاب العروق، والثاني: أنه لكي يكون لطيفاً في نظر الفرنسيين (وسيكون كذلك)، فلا يجب على هذا الـروزفلت أن يكون أنجلو ولا ساكسون، وأن عليه أن يستخلص من الأصول الصديقة نسخ هذه الصفات ذاتها التي كانت تجعل منه لدى كامبون نموذجاً كاملاً لـ"الأنجلو ساكسون"، ولهذا يجتهد المخلص سافين في إعادة نسخ أسطورة منجزة على الطرس العرقى؛ فهو يقترح عن فضائل روزفلت ضرباً من نسب تم تحسينه.

من المستحيل فيما يبدو على عتبة بداية القرن العشرين تجاهل السوابق الإثنية: كل الفن يقوم في معرفة جعل صوت الدم هذا يتكلم. لن يكون كامبون مخبراً مدققاً إن لم يشرع من هنا صورته عن الرئيس القادم، وسيكون سافين شديد الرعونة إن لم يبدأ برفع الرهن الأنجلو ساكسوني إذا أراد أن يجعل من روزفلت محبوباً. إن كلاً من كامبون وسافين ولو روج يتبع، كل في "مجاله"، القوانين القصصية نفسها؛ لأنهم يشتركون مع قرائهم، من الوزير إلى البائعات في المخازن بنفس القناعات عن العرق بوصفه مبدأ تفسيرياً.

هذا الوضع التأويلي للتأشير الإثني واضح لدى السفير مثلاً هو واضح لدى كاتب السيرة. أما لدى كاتب المسلسلات فهو "مبرهن عليه" بالقصة ذاتها، ولدت "مؤامرة أصحاب المليارات" من رغبة السيطرة الإثنية المتعذر كبتها لدى اليانكيه. والخصومة المتعذر قهرها بين اليانكيين والأوروبيين التي تؤلف ثيمة الرواية كلها هي من أصل عرقى، لكن العرق يتدخل أيضاً بوصفه مبدأ سببية الداخلى للقصة، على صعيد الانقلابات هذه المرة بما أنه "يفسر" هذا التحالف الميثوس منه أو هذه المساعدة الإلهية التي تلقاها الأبطال؛ فإذا كان هو الذى يثير الصراع، فهو أيضاً الذى يقيّد فى اللحظات الحاسمة الشريرين ويحايى العادلين.

لماذا تظنون أن نيد هاتيسون، ابن أبيه الرهيب، قد اختار معسكر الخير؟ من أجل عيني لوسييين جولبير على وجه التأكيد، لكن هل كانت هاتان العينان لتلاحظانه لو لم تكن أمه المرحومة السيدة هاتيسون كندية؟ كندية فرنسية، بطبيعة الحال، (لكنه قد قيل). إن انضواء نيد تحت لواء القضية الصحيحة إذن، هو أيضاً، انضواء إثنى، ستبقى المبادئ الإنسانية بلا قوة ضد قانون القلز الخاص بالريح، إن لم تتعزز بصوت الدم. شاهد آخر مفضل على قانون الإثنية: السيدة بيتى، "الأمريكية" الوحيدة البسيطة

- لا صاحبة مليارات، ولا ابنة صاحب مليارات - التى أتاحت لنا فرصة لقائها. حين يلقاها ليون جوبى (من بيلفيل) وقد ضاعت فى غابة المدن الأمريكية يتردد قليلاً قبل أن يفضى إليها بأسراره الثقيلة. قليلاً فقط. "تحت قبعتها الصغيرة من القش، كان للسيدة بتي وجه عذب تضئته نظرة ذكية وعازمة. لم تكن شفتاهما رقيقتين ومضمومتين كما هى عادة شفاه الإنجليزيات." وذلك طبيعى بما أنها ليست إنجليزية بفضل الله، ولا أمريكية، بل إيرلندية. "صاح ابن مدينة بيلفيل: أنت لست أمريكية! أه، حسناً إننى سعيد لذلك. لا بد أن أقول لك إن اليانكيين وأنا لم نكن أبداً أصدقاء حقاً. كل أكلة لحم الخنزير هؤلاء يجعلوننى أشعرهم كآلات قبيحة ذات مفاصل^(١١). شعور تشاركه فيه بتي : "أوه! إننى أكرههم أيضاً، ... إلخ"، ربما كان هذا المشهد من الحديث الغزلى المعادى لأمريكا أول مشهد من نوعه فى الرواية الفرنسية.

فى رواية رحلة فى نهاية الليل الموصوفة غالباً (على عجل) باعتبارها آية فى معاداة أمريكا، تلتقى امرأة أيضاً فى جحيم المدينة الكبيرة، كى تساعد وتحب باردامو. لم يشعر سيلين، الأقل عنصرية فى ذلك من سلفه التقدمى، بالحاجة لأن يجعل من هذه المخلصة التى ستعمر البشرية بواسطتها فجأة نورماندية، أو بيكارديّة، أو لويزيانية. أما جوستاف لو روج فيهرع من جهته ليحدد التوزيع الإتنى للألوار. هذه الشابة بتي، الشخصية الوحيدة والفريدة الإيجابية التى تم لقاءها فى أمريكا كلها، ينزع عنها ألصقة الأمريكية دفعة واحدة، كما يفعل سافين بروزفلته. إذا استطاعت السيدة بتي أن تصير فى نظر ليون حليفة سماوية فى قلب الأرض العدو، بانتظار أن تصير فى الختام السيدة ليون جوبى؛ فبفضل "قرايات العرق" الثمينة التى يتوجب بالضرورة عليها جمع فرنسى إلى إيرلندية. الثقة أصلية والتواطؤ مكتوب على قوس هذا الفم اللحيم على الطريقة السلطانية. شفاه ممثلة لا يمكن لها أن تكذب، وشفاه بتي تعترف بصورة مزبوجة بصمت ثم بالكلام، بأصلها المحبب، مثيرة أعمق فرح يشعر به ليون الطبيب: "وصرح ابن مدينة بيلفيل: هل تعرفين ياسيدة بتي أننى عازم على رؤيتك ثانية؟ فالإيرلنديون هم - كما يقال - فرنسيو الشمال^(١٢)". يا من ليسوا إنجليزاً فى كل البلاد (الأوروبية)، اتحدوا! إن ليون الذى يملك حماس العالمى - هوى فرنسى آخر - مستعد لفتح تعريف العرق "الطيب" بصورة واسعة كى يستبعد العدو بصورة أفضل: "نحن جميعاً من عرق جيد، ما دمنا لسنا أمريكيين".

ما الذى يشبهه هذا العرق الذى استبعد من العروق على يدى ليون جوبى؟ لنذفع كى نعرفه باب المخزن الأنثروبولوجى، ولننتزعه فى القاعات التى تعرض "صور العرق"

الأمريكية، ولنر كيف يتبدى من مبدع إلى مبدع، ومن يوميات رحلة إلى رواية أخلاق، "النمط المقيت لليانكيه".

المرأة الأمريكية، مستقبل اليانكيه

يجب البحث عن هذا النمط أولاً، حسب رأى الجميع، لدى المرأة الأمريكية: لأنها تعبر عن وتحقق أفضل من شريكها الذكر، عبقرية العرق، ويبدو أن شارل كرونييه دو فارينى، مؤلف كتاب *المرأة فى الولايات المتحدة* عام ١٨٩٣، كان أول من أكد هذا التفوق بمفردات تختلط فيها ذكرى الأخوين جونكور مع ذكريات رينان المبهمة؛ ففى الولايات المتحدة، كما هو الأمر فى الأمكنة الأخرى، "على المرأة أن تظهر بالضرورة فى لحظة ما بوصفها التعبير النهائى، والنمط الأعلى للعرق والبيئة، وهى كذلك اليوم"^(١٣). إن الأمريكية هى مستقبل (الحاضر أصلاً) الأمريكى، ستبنى الأطروحة بسرعة، وبعد عدة سنوات، سوف تُكرر كتحصيل حاصل. هو ذا إذن وقد برر علمياً الاهتمام الزائد الذى يضيفه على المرأة الأمريكية المراقبون الفرنسيون فى بداية القرن العشرين على حساب اليانكيه الذكر الذى لا يستنفرهم إلا قليلاً؛ فالمرأة الأمريكية فى أوروبا شعبية بقدر ما إن (الأمريكى) قليل الشعبية^(١٤)، كما يعترف طواعية كرونييه دو فارينى واضعاً بذلك نزوات الموضة على اتفاق مع متطلبات علم المعرفة...

الواقع هو أن الأمريكية الرصينة لدى ديارديه، والغائبة لدى ماندا جرانسى، صارت فى أقل من جيل، فى المقام الأول فى الأوصاف وفى التحليلات الفرنسية. ربما أسهمت فى ذلك على الأقل بصورة غير مباشرة الحركة النسائية والحركات الانتخابية. من الصعب تأكيد ذلك؛ فمعظم النصوص الفرنسية قبل ١٩١٤ خارج الأدب النضالى، تتجاهل الموضوع كلياً. تذكر صحيفة *Le Correspondant* المهتمة عموماً بالشأن الأمريكى بلهجة مرحة "حركة حكومة النساء" مؤكدة أنها تملك فى الولايات المتحدة "قاعدتها الميدانية الأهم، وفيها تتشاور هيئة أركانها، وتنظم كتائب الهجوم ضد التسلط الذكورى"^(١٥)، لكن الصحافة الفرنسية فى مجموعها لا تتحدث عن ذلك إلا قليلاً، حتى ولو بطريقة ساخرة، ولا تفسح لها معظم الكتب المخصصة لأمريكا أى مكان. وينضاف إلى قلة اهتمام أو حماس الصحافيين الذكور المحتمل القناعة الثابتة بأن المرأة هى "السيدة الحقيقية للجمهورية الكبرى"، كما يكرر أوربان جوهيه Urbain Gohier بعد عشر سنوات من كرونييه دو فارينى^(١٦).

إن أمريكا الشمالية هى حكومة نساء، هذا التأكيد ينطوى على قيمة العقيدة أو

المسلمة في فرنسا منذ عام ١٨٩٠، إن سيادة المرأة الأمريكية إذن مزدوجة؛ فتفوقها في "النمط" يتطابق منطقياً مع السيادة التي اكتسبتها على الجنس الآخر. وبين الافتتان والخوف والاستنكار، يتكرر التعبير نفسه دون كلل: المرأة الأمريكية تحكم البلد كما تحكم بيتها، الرجل الأمريكي خادمها إن لم يكن عبداً. إن الزوج اليانكي ليس سيداً في بيته، وسعيد هو إن لم يعمل فيه معاملة سيئة! تلك التي كان فريدريك جاياردية يسميها قديماً "الدوقة الجمهورية" انتقلت من المقعد الخفيض إلى العرش، وهي تحتله بوصفها مستبدة بدلاً من أن تحتله.

إن القدرة الكلية التي يضفيها الفرنسيون على النساء الأمريكيات لا تضحكهم، ولو كانت على حساب الأزواج. لم يعد الوقت وقت المزاح الساخر، ولا الدعابات الطريفة؛ فهذا العالم المقلوب لا يسعد مستكشفيه. إنهم يحاولون أن يطمئنوا، ويكررون لأنفسهم أن المرأة الفرنسية لا تريد هذه السيادة طالما (١) أنها لا تحب السيطرة، (٢) أنها تسيطر أصلاً - على الطريقة الفرنسية، دون أن تتفاخر بذلك، لكننا نشعر أنهم غير مقتنعين بما يقولون، وأنهم يخشون عدوى المثل. يترك كرونييه دو فارينى لقلقه أن يستبين من خلال المزاح، حين يقدم "السيدة" (بالإنجليزية في النص) بوصفها أكثر الصادرات الأمريكية ضرراً: لا على ميزاننا الاقتصادي الذي توشك أن تجعله يختل فحسب، بل على الانسجام الفرنسي المرفه للعلاقات بين الجنسين. إن مؤلف كتاب *المرأة في الولايات المتحدة* يعتقد جازماً أن "السيدة، وهي غير السعيدة بسيطرتها هي أيضاً على العالم الجديد، في طريقها لأمركة العالم القديم" (١٧). مزيداً من الجهد وستفرض هذه المهيمنة بطبيعتها عندنا الحق في المغازلة بدلاً من حقوق الإنسان والمواطن؛ لأن "امتياز الغزل هو أيضاً مقدس وغير قابل للتقادم في الولايات المتحدة شأن الميادى الخالدة لعام ١٧٨٩ لدينا" (١٨).

لم يكن كرونييه دو فارينى الوحيد الذى قلق من سلطة الأمريكيين ونزوعهم الطبيعي إلى المجيء لممارستها حتى في أقطارنا. يستشهد جول هوريه الذى كان يطوف الولايات المتحدة لصالح صحيفة *الفيجارو* برسالة من السيدة فلورا توميسون تدين فيها هذه الاشتراكية الشهيرة القادمة من عالم نيويورك الكبير الميّل المؤسف للباريسيين نحو العرى النسائي. وتضيف مهددة: فلينتهزوا الفرصة مادام بوسعهم ذلك: لأن اليوم الذى "ستجد أمتنا الوقت [فيه] لكى تغزو أمتكم ولكى تصلحكم قريب. هذا العبث التهديدى يثير لدى جول هوريه الأكثر رصانة فى العادة جواباً ذا خطورة قاسية: "تريد السيدة فلورا توميسون استعمار فرنسا - ودون شك أوروبا. إنها تكشف هنا دون حذر نوايا أشهر مواطنيها الإمبرياليين الذين لا يحلمون بجعل العالم القديم

مصرفاً لفائض إنتاجهم الصناعى فحسب، بل منتجعاً لقضاء الإجازات! والمقصود أن نعرف ما إن كانت أوروبا ستتجر إلى ذلك^(١٩). "قطعاً لا، لا يفهم الفرنسيون هنا المزحة. فأن يتمكن المراسل الخاص للفيجارو من تحويل امرأة صالونات نيويورك إلى فارسة محاربة للنزعة اليانكية، هو ذا ما يفصح بجلاء عن المكانة التى تحتلها الأمريكية فى خيال الفرنسيين فى بداية القرن العشرين.

فيما عدا الباحثين عن المهور، فإن الاهتمام الكبير الذى يوليه المراقبون الفرنسيون للمرأة الأمريكية تأويل محض؛ فهى تفتن بوصفها لغزاً - لغز النزعة الأمريكية ذاتها، وسيثبت بالتدريج بعد ذلك، وخلال فترة ما بين الحربين، وضعها الغزلى. أما الآن، فهى وإن كانت جميلة لا تفتن إلا قليلاً؛ فهى كشابة، تزعم بحرية طلعتها وتحرير. وهى كمتزوجة تخبّ بجديتها، لكنها تأسر الاهتمام بوصفها مشكلة مطروحة. وسيشبه حل معادلتها الدخول فى حميمية هذا "البلد اليانكي" الذى لا يقدم الأمريكى إلا صورة ناقصة عنه. إن المرأة الأمريكية الأشد قوة والأكثر سرية فى أن واحد، والتى تركز فى نفسها فضائل ورذائل عرقها: الاستقلال الذاتى، والحيوية، والأنانية، وإرادة السيطرة، تستحوذ على كل مفاتيح أمريكا، لكن الرجل اللاتينى الذى سينالها منها لم يولد بعد.

إن الغنج الأنثوى ذاته يغير من معناه فى الولايات المتحدة، إنه ليس وعداً بالسعادة للرجل على الإطلاق، بل مصدر ضروب جدية من سوء التفاهم؛ لأن "المرأة فى فرنسا مغناجة من أجل الرجل، وفى أمريكا من أجل نفسها" كما يسجل أوربان جوهيه بلا شفقة^(٢٠). والواقع أن الأمريكيات باردات، وعسيرات على المنال، وعسيرات على المس. يستحيل التأثير فيهن، ولا يفكر المرء فى إغرائهن. ويعثر نفس جول هوريه ثانية (بإيجاز) على المرح والمسافة اللازمة لوصف الكبت اللاتينى أمام "الباستيل اللامبالى" الذى تجسده المرأة الأنجلو ساكسونية: "يثور اللاتينيون أمام الأمريكية، بروبتها، سيطرتها الواضحة، واقعيته الضيقة، حسابها المفكر لكل أفعالها [...] وليس هناك خيال يمكن جعله يضطرب، ولا فضول يمكن إثارته؛ يا لاتينيين المساكين، ويا لجل هوريه المسكين؛ لكن الجملة الختامية مؤلة: "إنكم تتخلون عن دوركم مع الحقد الأصم لكاذب رفع القناع عنه"^(٢١). نمط فى النمط، إن أمريكية الشاطئ الشرقى، المرحلة العليا من الأنوثة اليانكية، هى أبو الهول الثلوج: "هناك نمط أمريكية الشاطئ الشرقى، فى أواسط عمرها، مع نظارات ذهبية، أتذكرها خصوصاً؛ لأننى قابلتها عدة مرات، شفتاهما رقيقتان، ونظرتها باردة، ووجهها صارم القسمات"^(٢٢). لقد تعرفنا فى هذه المسخية من إنجلترا الجديدة، كابوس الفرنسيين الكلاسيكى: التفاقم الأمريكى الطهرى

للإنجليزية المحتشمة ذات الشفاه الدقيقة، الشخصية المضادة للسيدة بتي...

تبدو الأمريكية في بداية القرن العشرين في وصف الفرنسيين ضخمة شأن أمريكا ذاتها وصارمة صرامة السياسة الخارجية للرئيس روزفلت، ومن ثم سرعان ما ينقلب الافتتان إلى سخط ثم إلى حق. ينضم إلى "الكذابين الذين نزع القناع عنهم" المحققون خائبو الأمل؛ فالأمريكية لا تستجيب لا إلى غزل البعض ولا إلى توقعات البعض الآخر. إنها تستثير في نهاية الأمر إذن عدائية تتناسب والسلطة التي تُسندُ إليها؛ فالدون جوانيون المطرودون يؤلفون جوقة مع الأخلاقيين المتذمرين، وكل هؤلاء الفرنسيين الساخطين يعزّون لها ذات الفضائل التي تجعل منها تجسّداً مثالياً لعرقها. فإذا ما قلبت تصبح هذه القسمات المميّزة ذاتها سلبية بصورة مزدوجة، مادامت الأمريكية، بوصفها امرأة ويانكي، تهدد المراقب مرة أولى بوصفه رجلاً ومرة ثانية بوصفه فرنسياً. طاقتها تصوير فظاظة، واستقلالها الذاتي أثنائية وطرفة من الاستقلال، وذكائها العملي مادية فظة وعقلية حسابية.

وهكذا كثرت الصور الاتهامية للمرأة الأمريكية خلال سنوات ١٨٩٠-١٩٢٠. اعتبر بعضهم، مثل كرونييه دو فارينيني، الموضوع على قدر من الأهمية أو على قدر من "الوعد" يستحق معه كتاباً كاملاً. وفي سنة ١٨٩٣ نفسها التي ظهر فيها كتابه *المرأة في الولايات المتحدة*، وجد منافساً في شخص إميل باربييه الذي نشر آنذاك كتابه *رحلة في بلاد اللولارات*، لم تُوفّر فيه المرأة الأمريكية. يستعيد باربييه لازمة استخدام الذكور؛ فالنساء يعشن حياتهن على هواهن وأزواجهن يقانون كالنعايج. إنه يسخط من الاستبداد غير المحتمل الذي تمارسه هاتيك الزوجات اللواتي يفتقرن إلى الصفات المنزلية مثلما يفتقرن إلى الإرادة الزوجية. "ولكن المرأة؟ - كدنا نقول: إنها، لنكن حذرين ومتواضعين ولنصح: إنها تبدو لنا جاهلة ومدعية، عاجزة عن المحادثة، باردة حتى تكاد تتلجنا [...]: خرساء وفظة ومتزمتة. [...] هل لديها صفات منزلية؟ أقل مما نتصور. إن المرأة الأمريكية هي الكسل مجسداً. إنها لا تملك حتى الشجاعة على ارتق ثيابها، ولا على إعادة خياطة زرٍّ على بنطال زوجها^(٣٣)". يتابع باربييه مطولاً وباللغة ذاتها نقده "التواضع" دون أن يستهلك موضوعاً سيعود إليه في العام التالي في كتاب من النوع نفسه، *سيتير في أمريكا Cythère en Amérique*.

من الممكن الاعتراض بأن الكسولة المدمنة الموصوفة من قبل باربييه تناقض الأسطورة السائدة عن المرأة المترجلة الحازمة اليانكية. لكن ليس الأمر كذلك. فهذا الإهمال تكتيكي وهذه البطالة حقودة. ليست امرأة البيت هذه لأى شخص، إنها تقوم

بالإضرار في محل العمل. لا تنقصها الحيوية؛ لكنها ترفض ببساطة أن تضعها في خدمة زوجها. إن "كسلها" المنزلى هو تأكيد إضافي لسيادتها. لا يمكن رتق السروال عندما نلبسه. وإميل باربييه صيغة ليتيح فهم ألم الإنسان الأمريكى والظلم الذى وقع ضحيته. يقول: لقد تصرفت الأمريكيات على نحو صار معه "الرجل يعيش مع امرأته الشرعية على قدر المساواة نفسه الذى يعيش مع الفرنسي مع عشيقته"^(٢٤). وضع لا يثير فى الظاهر لدى باربييه أية فكرة فجور؛ فمقارنته ليست قضية دعارة، بل قضية بنية. يريد باربييه ببساطة القول إن الرجل يخسر على المستويين، مرغماً على "رعاية" امرأته دون التمتع بالمقابل بالحد الأدنى من الراحة التى يضفيها منزل يُدار بصورة جيدة. يالها من بلد منكودة الحظ على وجه اليقين، تدعى فيها النساء الفظاظ امتيازات قدورنا!

إن الاستغلال الوقح فى أمريكا للرجل من قبل المرأة، أو بالأحرى للزوج من قبل الزوجة، ثيمة عزيزة على الفرنسيين، بل إن عتاة محبى أمريكا لا يقاومون الحديث فيها. والشاهد على ذلك أندريه تارديو، العدو اللدود القادم لمعادى أمريكا الفرنسيين فيما بين الحربين، الذى يمدح فى عام ١٩٠٨ "كتاباً" لطيفاً حمل "له الكثير من المعلومات الثمينة" عن الزوجين الأمريكيين، تتلخص هذه المعلومات بعد الجرد، بمعادلة جوهرية: "الزوج يشغل، والمرأة تنفق"^(٢٥). والشاهد فيما بعد على ذلك أندريه موروا الأكثر عطفاً على وجه الاحتمال بين الرحالة الفرنسيين عند منعطف سنوات ١٩٣٠، الذى يستعيد لازمة الزوج الوفى وتون كيشوتيته فى دفتر الشيكات^(٢٦). ما الذى كان يمكن أن يضيفه واحد مثل جورج دوهاميل؟ إنه يكتفى بالتذكير على نحو معتدل فى أى عبودية يعيش الزوج الأمريكى، هذا الـ *good provider* الذى تنحصر وظيفته الزوجية فى تسديد الفواتير، والذى يجلس على المقعد الخلفى للسيارة التى تقودها زوجته "صامتاً بعمق" وهو يدخل السيارة كالمحكوم عليهم بالإعدام^(٢٧)... نعم، بالتأكيد، تعيش المرأة المتزوجة الأمريكية فى الصوف كما ستعترف بذلك لأندريه موروا إحدى مضيفاته فيما وراء الأطلسي^(٢٨)، وسيعلق الفرنسيون: صوف يُجترُّ على ظهر الأزواج.

كان بول دو روزييه قد وصل عام ١٨٩٢ إلى الاستنتاجات نفسها، ويلاحظ محقق المتحف الاجتماعى أن الزوج الأمريكى "ضيف امرأته على النوم؛ فهى التى تحكم"^(٢٩). يبدو الزوج فى الولايات المتحدة شيئاً رائداً. إنه فى بيته كعابر السبيل: أى من الممكن الاستغناء عنه أيضاً. أما فارينى الذى احتفظ من تكوينه كاققتصادى ميله للأرقام، فلا يفوته أن يقدم رقماً كان هدفه فى عام ١٨٩٣ أن يذهل القراء: ٣٢٨٧١٦ - عدد حوادث الطلاق فى "عشرين سنة"^(٣٠)... شلال من الأخطاء فى أمريكا يقود من

الامتيازات المتروكة دون حق للنساء إلى انحلال الزواج. إن قلب الأدوار يهيئ لانفجار الأسرة، بانتظار انقلاب المجتمع.

لأنه إذا كان قلب الأدوار هذا صارخاً على وجه الخصوص لدى الزوجين الأمريكيين؛ فالاختلال يصير بالطبع عاماً، كما تشهد على ذلك شخصية إشكالية أخرى: شخصية الفتاة.

فحتى الحرب الكبرى، لم يكن للفتاة الأمريكية سمعة سيئة كبيرة في فرنسا. كان يوسف لـ الغزل الطفيف في الثانية عشر من العمر، ولكن باسم الشعر لا باسم الأخلاق؛ إذ "ما الذى ستصيره - وعشة الحب اللذيذة - هذا - الخجل المحمر- اضطراب الأحاسيس - الذى تتحدث عنه الصور العريقة في الآداب اللاتينية؟" (٢١). لا بد لنا من الاعتراف بأن سوء السيرة نادر؛ فمهما تمتعت الفتيات بحريات خارقة، فلا يبدو أنهن يقسنها، أو أنه يتوجب وضع هذه الحكمة الغربية لصالح الصبيان المريب؛ يرتاب جول هوريه في أن الغزل الشهير ليس الابتكار الحديث والشيطانى الذى يظن مواطنوه أنهم مهددون به، بل تفسيره الأمريكى، "التذكر من جديد لـ كل شيء إلا هذا - للأكفة الريفية والشعبية المسموح بها لدى الناس الذين ظلوا خشنين، والذين لا يصددهم سوى الباقي" (٢٢). إن الغزل إجمالاً بدلاً من أن يكون منزلقاً نحو الضياع، سيكون مدرسة للرقابة الذاتية *self-control*... بل يكاد يؤخذ على الشباب الأمريكى أنه إن لم يكن شديد العفاف فهو على الأقل شديد الاحتشام: يسخر أوربان جوهيه من الطلبة ومن الطالبات في إفانستون Evanston الذين أسسوا *رابطة معاداة القبل Anti-Kissing-League* لتحريم القبله التى - تثير القرف وتنتشر الأمراض (٢٣).

وباستثناء المربين، لا يهتم فرنسيو ما قبل ١٩١٤ هؤلاء بالفتاة بقدر ما يهتمون بالمرأة المتزوجة الأمريكية؛ فمبتدئات المجتمع الراقى، "براعم الورد" المكلفة جدا هذه التى يذكرها إدمون جوهانيه تنتمى إلى عالم متنوع ومغلق وغير واقعى فى آن واحد. تبقى كل الأخريات اللواتى يلقاهن الفرنسيون دوماً بنفس الدهشة: يفاجأون أن تكون هذه اللقاءات فى الشارع وفى العمل مشروعة بل وعادية، ويفاجأون أكثر أيضاً من الحياد الجنسى لهذه اللقاءات. يتساءل بول دوروزيه على هذا النحو بجدية تثير الإعجاب عن "فتيات الغرب" وعن عذريتهن؛ فهن يبلون له سواء أكن خادِمات فى المقاهى أم فى المطاعم، يؤلفن "جنساً لوحده" (الجنس الثالث، منذئذ؟)، "جنس بلا حرج، ولا إثارة، وبدون لطف وبدون خرق، ولا يستجيب لشيء معروف فى فرنسا". لا فتيات صغيرات ولا أمهات ولا عاهرات، "ربما لسن فاضلات، لكنهن يحتفظن جميعاً

بمظهر خارجى شريف^(٣٤). حقاً، إن فى ذلك ما يفقد المرء عقله. إن فى ذلك ما يجعل هذا "اللاتينى" يضيع.

من الأفضل على كل حال أن يكون المرء حذراً وأن يتجنب هذا "الجنس الخاص"؛ لأنه إذا كانت الفتاة الأمريكية تبدو قوية الخبرة فى السيطرة على انفعالاتها المحتملة؛ فهي مشهورة أيضاً بخبرتها فى اصطيد الرجال، وفيما سوى ذلك من الفخاخ التى تنصب للرجال الذين يعيشون وحدهم. كان فيكتوريان سارو قد حمل إلى منصة المسرح فى العم سام الدسائس الرخيصة التى تقدر على القيام بها الأنثى اللاتيكية لـ "القيصر" على زوج ما: تصريح ملتهب مكتوب على دفتر حفلة راقصة، وقضى الأمر بالنسبة للعاشق الساذج. القانون إلى جانبه كما ينبه بول دوروزيه Paul de Rousier قرأه؛ "القوانين ضد الإغواء تحمى المرأة المشهورة بعفافها بفاعلية تصل إلى أنها تؤلف خطراً يبتعد عنه الرجل المحظوظ الضال فى أمريكا^(٣٥)". وقليل الخبرة أو الطائش لا يفلت من ثم من أحابيل الحيلة ومن صرامة القانون إلا ليستسلم للقوة المفتوحة. تلقى بول دوروزيه شخصياً بوح "شاب فرنسى من الغرب" أرغم "على الزواج والمسدس مصوب على حنجرتة من فتاة من سان لويس كانت قد أوقعت فى الفخ"^(٣٦). بعد نصف قرن يعلم سارتر قراءة الفيجارو أن هناك دروساً تعطى فى كلية نيويورك حول الطريقة التى يتوجب على الفتاة أن تتصرف بموجبها للتزوج من مغاليلها^(٣٧) - دون اللجوء إلى السلاح الناري.

ومع ذلك هناك فتاة تتخلص بلباقة: كلية البنات college girl التى يكتشفها، فى بداية القرن، أوائل الجامعيين الفرنسيين الذين استجابوا لنداء الجامعات. لم يبق لانسون، الذى دعى فى إطار الاتفاقات المبكرة التى جمعت جامعة السوربون إلى جامعتى كولومبيا وهارفارد، فى الظاهر عديم الحساسية لسحر طالباته. وقد جعلنا ذلك نستحق صورة مدهشة لتلك التى يسميها لانسون الوقور بجرأة "الفتاة الأمريكية". ولكن اهتمامه - واللعنة على من يفكر بسوء! - يتجه إلى الفتاة girl بوصفها نمطاً، وكنمط "عرق، بالطبع، لأن "الفتاة" وحدها فى نظر لانسون المحابى، هى التى تجسد بطريقة مقنعة العرق الأمريكى، وتحفظ النمط الذى أسوء إليه من قبل ال melting pot. فى مجتمع يظهر جامعاً لـ كل الأعراق، ولكل الأنماط البشرية - نحن هنا فى عام ١٩١٠ - وحدها الفتاة التى تستجيب للمثل الأعلى المفقود لـ نمط أمريكى. يدفح لانسون، من المستحيل تعريف نمط يكون النمط الأمريكى. من وقت لآخر مع ذلك، فتاة ممشوقة، ذات عضلات وقسمات منتظمة، وذات وجه صاف، وشعر أشقر أو كستنائى، وعين زرقاء صافية، ونظرة ضاحكة وصريحة ومصممة، وحركات رشيقة وواثقة، لا شىء

فيها من الصلابة الإنجليزية، مزيج من القوة واللفظ، سعة من الحياة الحرة، الغنية، الفرحة: هو ذا ما يبدو لى النمط الأمريكي للفتاة *girl* (٢٨). هذه السطور المرتعشة المخصصة لتلميذاته الهيفافات هي تحويلٌ جميلٌ لـ"صورة عرق" من قبل جوستاف لانسون الذى اعتمد على البحث الإثنوجرافى كى يرفع من شأن الأجساد الشابة اليانكية.

لكن انفعال لانسون لم يكن على هذا القدر من القبول. لحسن الحظ! لأنه لا شيء أُرهب من الفتاة ذاتها وقد تركت بعد سنة أو سنتين فيما بعد لتغزو باريس، إذا ما كانت لسوء الحظ "جميلة كالشيطان". فى روايته التى تحمل عنوان *زائد عن الحد*، تُخرجُ الأنسة زينائيد فلوريو، وهى مؤلفة غزيرة التأليف للشباب، دراما أسرة كاملة تسكن فى الأحياء الراقية، التى يهدد صفاعها فجأة مشروعات الزواج الجديد للأب من أمريكية فى العشرين من عمرها، جميلة كالشيطان، وتملك ثروة فى الغابات، وديناً خفيفاً، وميولاً تؤدى للإفلاس، ومظاهر امرأة مجنونة (٢٩). فى هذه الأسرة ذات الخدم الرسميين؛ حيث تدور المحادثات تارة حول فرنسا اليهودية لدرومون وتارة حول مزايا ضروب عربات الخيول المختلفة، يصل مشروع الزواج مع الأنسة أراييلا بلونت إلى حد الخيانة العظمى، لكن كل شيء جيد إذا انتهى جيداً: يريد الأب أن يتزوج من جديد، لا من الأمريكية التى ترتاب فيها بينته، بل من فرنسية كاملة تشبه العذراء. غراميات متوحدة إذن هى غراميات لانسون فى جنة الحرم الجامعى الخضراء فى إنجلترا الجديدة، وعابرة أيضاً، حتى فى ضروب العزلة التامة هذه، تمارس الأزمنة الحديثة فتكها.

بعد عشر سنوات، فى سنة ١٩٢٠، يبدأ العصر الفيتزجيرالدى الخاص بالنساء المتحررات (٣٠)، والشعر القصير والأفكار المجنونة - شديدة الجنون فى نظر الفرنسيين. تستثير الهيئة شديدة التحرر للفتاة الأمريكية أنثذ الاستنكار والرقابة؛ فهى تجسد يوماً "كمال النمط"، ولكن بوصفها مستبدة وأنانية ومتعجرفة ومؤذية لا سيما وأنها من الآن فصاعداً مرغوبة وتستخدم بوقاحة حرية جنسية معلنه.

إن الفتاة اللطيفة فى روايات جيمس وفى ذكريات لانسون تتخلى عن مكانها للشابات المثيرات والأنانيات والثريات والشريرات والماجنات. تبين رواية من عام ١٩٢٨ بعنوان *أمريكيون فى بيتنا*، أية مياه مريبة جرت تحت الجسور. سنعود فيما بعد إلى هذه القصة المجازية التى تُستعمر خلال أحداثها أرض نورماندية من قبل مليونير أمريكى هو تاتانائيل بيردكول؛ لنقل فقط كلمة عن ابنته، ديانا الحيوية التى توازى على

نحو مثير للاهتمام وعلى مسافة ربع قرن أوروبا بولتين لجوستاف لوروج - ابنة صاحب مليارات هي الأخرى، صلفة وإلى حد ما متحمسة، لكنها نبيلة في الأعماق وقادرة على غراميات كورنيلية مع عدو أبيها. إن ديان الأمريكية في عام ١٩٢٨، "غير المستقرة كالرغوة" خرجت من القالب ذاته: القالب الواسع للتنميط الروائية المعادية لأمريكا، لكن الأزمان تغيرت واللهجة قست. تفتن ديانا الراوى الفرنسى، وستقيده مادياً دون حرمان نفسها بسبب ذلك من علاقات أخرى أقل لمعاًناً. تصوير صورة الوارثة كطفلة مدللة صورة كاريكاتيرية ناشزة. ونزوات ديانا عبارة عن ممارسات لإخضاع الآخر بقدر ما هي استعراض للذات، كما هو الأمر في هذا المشهد المثير للفضول، حيث أسعدها أنها صدمت رفيقها؛ إذ قصت عليه أنها ذات يوم وهي على الحصان قدّـبالت دون أن تنزل عن السرج، وهي تكرر، وتصرخ، وتصيح: - سابل، سابل، سابل... لتردد صدى صرخاتها كل أرجاء الريف.

"كيف يمكن لفتاة من أمريكا أن تنزعج كى ما تتحدث أو تفعل هذه الأشياء الطبيعية البسيطة؟" لا يوم هذا التعليق الشرير بعذوبة للراوى القاسى؛ فتحت التبرير "الثقافى" المكنع تنكشف القناعة بخصوصية لمواجهة أو بالأحرى لتصادم جسدى بين عرقين متضاربين. مشهد آخر فى الذروة يعرض بصورة أكثر وضوحاً ويضرب من الرصانة الطبية هذا التمزق الأنثروبولوجى. مشهد جلسة سكر - لما كان الأمريكان لا يعرفون الاحتفالات فإنهم يسكرون - يشويه فجأة خطوط فاحشة وثاقبة : "تنهض الأنسة ديانا، وترفع تنوراتها القصيرة نحو وجهها. ترقص بسرارويلها البيضاء أشد الخطوات رداءة. يكشر السروال [الأزرق] ويتأب، ألمح الشعر الكثيف، والبطن المسطح والفرج، وأمتع نظرى دون فرح^(٤١)". غوص غريب فى قلب ظلمات الأنوثة الأمريكية، حيث لا ينقص حتى الأثر الذى لا غنى عنه للاستيهام، "الخطوات الرديئة" التى تحرك الجسم الباهت لديانا البيضاء. ما العنصرية إن لم تكن كراهية جسم الآخر مردوداً إلى انتمائه القومى؟ لقد تم دون أى شك اجتياز العتبة لدى راؤول جين Raoul Gain.

تتفق الخاتمة مع جو القسوة السادى الذى يغرق فيه الراوى؛ إذ لما جرح بدناءة على يد منافسه الذى شطبه فى أنفه بصورة قضيبية عنيفة، فسوف يُهجَر من قبل الأمريكية القرفة. "لا أريد أبداً هذا الصبى !" هكذا تنتهى رواية ساخرة ترك فيها الفرنسى المتأمر كشره وأنفه. وهكذا يتجمع فى السنوات المجنونة الكاريكاتير المعادى للنساء لامرأة أمريكية تجتمع فيها كل عاهات جنسها وكل سوقيات ثقافة متبلة بشهوات قاضية، الأنسة ديانا، ultima Pandora...

يترجم هذا الوابل من القوالب السلبية بالطبع رد فعل أناس يقلقهم إعادة توزيع جديدة وغير مرغوب فيها للأدوار والسلطات بين الجنسين، وسواء أكانت هذه الأوصاف ساخطة أم مستسلمة، فإنها لا تتعارض من ثم مع الاعتراف بـ "تحسين" الشرط الأنثوي، ولا يتركنا جول هوريه نسلم بلا اقتناع، أنه "يخرج من هذه الحالة [الجديدة في العلاقات بين الجنسين] ارتقاء عام للمرأة"^(٤٢)، وعلى أنهم نادر في تقديم شهاداتهم، فإن النساء الفرنسيات شأن ماري ديجار يناهضن خرافة سيطرة المرأة في أمريكا؛ فهن يستعرضن ويفقدن بعناية الامتيازات التي يتمتعن بها هناك بالمقارنة مع الوضع الأوروبي، ولكن ذلك غالباً من أجل الختام بطريقة غامضة: تتساءل في الختام ماري دوجار، هل من المؤكد أن هذه "الامتيازات" تعوض المضايقات المرتبطة بهذا الشكل البدائي والأدنى من الوجود الذي يتمثل في الحياة الشاقة والحسابية لأمريكا بصورة عامة^(٤٣)؟ بحيث إن البصيرة المرتابة لهذه المراقبة المثقفة والأكثر اطلاعاً من أن تخدع بالخرافة الفرنسية حول حكومة النساء الأمريكية، تنضم مع ذلك إلى اللوحات الفاجعة والاستيهامية المرسومة من قبل مواطنيها الذكور؛ فهؤلاء يحكمون على أمريكا بأنها عديمة الرحمة بالنسبة للرجال، وللأزواج، وللاتينيين؛ على أن ماري دوجار ليست متأكدة فيما يخصها من أن النساء يجدن فيها ما يكفي من الامتيازات كي ما يوصى لهن بالإقامة فيها.

أسنان أمريكا

لا تعيش المرأة الأمريكية في راحة كاملة، وليس من الصالح مقاومتها، ولا الخضوع إليها على كل حال؛ فالأزواج الأمريكيون يعرفون الأمر، أما العشاق فهم ممنوعون بالقانون. سيقص الشاعر والروائي لوك دورتان في ما بين الحربيين، انحطاط شاب كاليفورني عفيف ومجتهد، افتتن من قبل عابرة سبيل بصرية بالرجال وهجر منها. ولما أضلته هذه المغامرة الليلة واحدة عن الوجهة، والتي لا يستطيع أن يتصور نهاية أخرى لها سوى الزواج، ولما كان قد فقد رشده باختفاء الفتاة في خاتمة إجازة نهاية الأسبوع، فإن الشاب الناجح *successful young man* بالأمس، بات حطاماً يسير على غير هدى، يمهر قدره العبثي في سينما؛ حيث يضع دون عمد أو رغبة يده على ركبة امرأة مجهولة، بشعة فوق ذلك، فضيحة، وبداية اقتصاص عرفي، ودعوى، وسجن وسقوط في البؤس. وسنجد في مشهد أخير المنبؤ، وقد صار مالك عربات قلابة في منشأة زراعية. هذه الحبكة التي يمكن الظن بأنها مستوحاة من أضرار السياسة

السليمة تعود مع ذلك إلى سنوات ١٩٢٠، شأن حكاية مجون الأنسة ديانا. عنوانها: "جريمة فى سان فرانسيسكو"، غامض بصورة مقصودة، لكن كل شىء يحمل القارئ على استنتاج أن الجريمة الحقيقية ليست الملابس العابرة، المشنومة للمختل، بل الإرهاب الذى يجعل النظام الجنسى الأمريكى يسود^(٤٤).

لا يشارك الرجل الأمريكى إذن فى العيد؛ ذلك معروف فى فرنسا منذ نهاية القرن التاسع عشر. والبيت فى نظره مكان تثبيت، يعانى فيه مستسلماً ألاماً مبرحةً. لحسن الحظ أنه مرغوب قليلاً فيه، وتختزل مشاغله التى تحتجزه طويلاً فى العمل الأমে. هل هو من ثم برىء براءة تامة؟ فى نهاية القرن التاسع عشر، اقترح أكثر من رحالة فرنسى أنه يستحق كل مصيبته أو على الأقل أنه يتحمل جزءاً من المسئولية بسبب مختلف ضروب التقصير فى الوضع الراهن الذى كرس الطغيان المنزلى للزوجات. ويصل ذلك إلى حد اتهام قلة نزغته الغريزية نحو النساء؛ فعن سؤال: "هل الأمريكى زوج طيب؟" يجيب جول هوريه بهذا المثل المرفف: "يقول رجل ما: أحب القراءة، وهو يقرأ كتابين أو ثلاثة كتب فى السنة. هل يسعنا الظن هنا بحب حقيقى؟ لا، ومع ذلك فهو يعتقد ذلك، وهو مخلص فى اعتقاده"^(٤٥).

لا يستثير هذا الوضع لدى الفرنسيين الذين يصفوه شفقة كبيرة، ولا تعاطفاً ما؛ لأن الرجل نفسه، بوصفه زوجاً مطيعاً وممسوحاً، عبدٌ منزلى محروم فى بيته من المسرات الجنسية وأو النواقية التى يمكن لها أن تبرر الزواج، هذا الرجل يصير من جديد ما إن يجتاز عتبة داره نشالاً رهيباً: *vir americanus horribilis* يجب الحذر يوماً من الرجال الذين يتراجعون خوفاً، فالليانكيه المقهور فى حياته الزوجية يبقى هرقلاً مرعباً لا سيما وأنه يستطيع أن يفجر على حساب العالم الخارجى طاقة لم تستعمل إلا قليلاً فى حياته الخاصة. رجل ممسوح وخجول، لا يكاد يُعرف فى حياته المنزلية، لكنه ما إن يصير فى الخارج حتى يغدو وحشاً كبيراً، يُعرف من أول نظرة.

"سأتعرف، على حدود العالم، النمط الأمريكى"^(٤٦) هذا العالمُ القطن بالفراسة ليس شخصية من شخصيات مؤامرة أصحاب الملايين، بل الحقيقى جدا جول هوريه، الذى طاف أمريكا فى عام ١٩٠٤، وبأى علامة مادية وبأى سمة سيتعرف صحفينا على "النمط الأمريكى؟" من خلال فكيه بكل بساطة.

نزل الوحى على مبعوث الفيجارو خلال رحلة بالقطار أو بالأحرى فى باص كبير فخم، بفضل هذه الحميية الإجبارية استطاع مفاجأة النمط فى حالته الخام، وأن يدرك طبيعة اليانكيه المقتلعة من النوم بكل صفائها. يجب معرفة ذلك؛ ففى الصباح الباكر

وفى دهاليز عربات النوم إنما يقدم علم الجمجمة أفضل نتائجه، هناك يكشف الذكور اليانكيون نصف النائمين لليقظة الفرنسية "الإرادة المباشرة والعنيدة المكتوبة فى رعوسهم العظمية". إن إشراقة الفراسة التى استولت على جول هوربه تقلب هذا المشهد العادى من الاستيقاظ فى قطارات السكك الحديدية إلى ظاهرة كبرى للعرق: "كان يتكثف التعبير الأصيل، والسمات المميزة للعرق فى العين القاسية، وفى الذقن والفكين العنيدين"، آنئذ، وفى عريها الصريح إنما تقدم السحنة الأمريكية سرّها. أما بعد ذلك بعد ذلك فسيوفت الوقت؛ إذ إن التزيّن سيستر فظاظة الخطوط، ومن الممكن الشك فوق ذلك فى أن الأمريكيين يكثرّون من الاغتسال لأسباب لا علاقة لها بالنظافة بل لمجرد التستير. "كان ماء الاغتسال البارد [...] يمحو بسرعة هذه العلامات الشديدة الوضوح للطاقة القومية، لكن الرؤية القومية تستمر طوال اليوم، ومنذئذ أبقي مسكوناً بطابع هذه الذقون وهذه الفكك(٤٧)".

فكان مخيفان إذن، وحدهما القادران على مهاجمة "قطعة اللحم الأمريكية"، أشد الأشياء التى عهد بمضعها كائنٌ من الفقريات إلى فكيه مقاومة(٤٨). فكان مقلقان على نحو مدهش، لن يقصر كاتب مسلسلات بالفطرة شأن لو روج فى استغلال رمزيتيهما فى الوقت نفسه. يجرى المشهد هنا أيضاً فى حافلة فخمة، ويعقب مباشرة ذكر الهنود المطرودين من السهول الكبرى. "أهمل ضابط المليشيا السابق الأنسة الشابة، ولم يعد يفكر إلا فى أن يهاجم بضراوة اللحم بالبباطم، الطبق الأساسى الحتمى على كل مائدة أمريكية، لكن اللحم لن يقاوم مطولاً أسنان الضابط الرهيبة وأسنان جارته، السيدة بوتمان، التى يعطى فمها فكرة عن صف من النصب الحجرية البريتانية تحركها مطرقة آلية(٤٩)؛ لا يمنع كل هذا الانهماك اليانكيين من أن يتابعوا أمام الفرنسى الرواقى محادثة تبجحية يزعمون بين لقمتين عزمهم الحاسم على أن يصيروا سادة العالم... سواء أكانت هذه الفكك عظيمة أم مضحكة فإن على كل حال مفرطة، على صورة شهوات القوة الأمريكية. إنها تكشف شطط hubris العرق، وهى مقره وأداته. واليانكيون من ثم يعرفون ذلك، ويعتنون فى رعاية قوتها بتمارين مستمرة، ويتوصل جول هوربه من كشف إلى آخر، إلى حل لغز العلكة، هذا الهوى القومى العسير على التفسير الذى يحير الرحالة جميعاً. ولبول دورزييه حول الموضوع نظريته الخاصة: إذ لما كان الأمريكيون قد تخلوا عن مضغ التبغ فقد تبناوا بدلاً عنه علك الصمغ الطو، كان يرى فى ذلك جهداً فى النظافة محموداً لا سيما وأنه يسند من جهة أخرى عقم النساء الأمريكيات إلى "تأثير الطقس والإفراط فى مضغ التبغ"(٥٠)، ولكن بون أن يتكتم على النتائج الجمالية لجهد الحضارة هذا؛ لأن "أى شخصية جميلة لن

تقاوم هذه الدمامة^(٥١). سوى أن تفسير هوريه الموعود بمستقبل باهر مختلف تماماً. يؤكد هوريه: إذا كان الأمريكي يملك، فلكي "يقوى فكياً"، وبما أنه لا يستطيع "التخلي عن الحركة"، فقد تصور تحريك فكه الأسفل "في الأماكن العامة التي يرغب فيها على البقاء بلا حركة"^(٥٢). ترضى العلكة لديه إذن غريزتين في أن معاً: كرهه للبطالة وهمة في تحسين قدراته الاتهامية.

هكذا ولدت أسطورة صغيرة، وبعد خمسين عاماً من ذلك، كانت لا تزال في صحة جيدة واستعادها كتاب ساخر في عام ١٩٥٢ بين الهزل والجذ. يخرج الرحالة جيروم، وهو ضرب من هورون فرنسي^(٥٣) مفعم بالحماس، وتثير إعجابه في شيكاغو ناطحة سحاب رائعة من الخزف الأبيض، هي مبنى شيكلت: *Chicklett Bulding* أعلمني تشيريك [دليله الأمريكي] أنه كان مكرساً لهذا الضرب من الصمغ المعطر الذي يفضله الأمريكيون للتدرب على الإرادة بتقوية الفكين. يقول لي تشيريك، إن الفكين كما تعلم هما مكان القرارات الحازمة؛ فحين نضغط على أسناننا إنما نريد الأفضل. إن علكة الصمغ لها فضل كبير في التفوق الذي اكتسبناه على الشعوب الأخرى^(٥٤).

إن تفوق أنجلو ساكسون أمريكا مبرهن عليه بأسنانهم: هو ذا ما لم يفكر فيه إدمون دومولان في عام ١٨٩٧! فقد كان قد توقع أن لهذا التفوق مقره المعنوي من جهة الأسنان - هذه الأسنان التي يعرف الإنجليز الضغط عليها أكثر من أي شعب آخر. هذه الميزة البريطانية بامتياز: العناد، الذي مده دومولان إلى ابن العم في أمريكا، لكن الياباني ليس عنيداً فحسب، بل هو نهم. إنه يعرف كالإنجليزي أن يتمسك (بالأرض خاصة، من خلال صور المستعمر *settler* ومربي الغنم *squatter*)، لكنه أيضاً رجل يمشي للحصول على ما يرغب فيه. على استعداد دائماً للكل، هذا التمهيد للالتهام: ذلك هو الياباني ذو الفكين المدربين تدريباً مفرطاً بفضل العلكة، سلاح شهوته السري إلى القوة، وشأن السائم البودليري، فإن أمريكا الفكين يمكن أن تبلع العالم: لا بفعل تتأؤب مع ذلك بل بضربة أسنان قوية.

وسواء أكانا في أوج المضغ أم في وضع الراحة، لا يكف فكا أمريكا على كل حال عن الإشارة إلى الأمريكي في الرسوم وفي الكاريكاتير، ولا عن التذكير - حتى في الصور اللطيفة - بخلفية من الضراوة أو من الاستعلاء، ولن ينسى دوهاميل، بالطبع، أن يضيف على "الناس الذين يدفعونك في شوارع نيويورك أو شيكاغو" بصورة

(*) هورون : أحد أفراد قبائل الهوريون من الهنود في أمريكا الشمالية.

جماعية اسم: "فكّي وحش يصيد"^(٥٤). وبصورة منطقية جداً سيتمنحُ الرؤساء الأمريكيون - بما في ذلك رؤساء قليلو العجرفة شأن ويلسون و فرنكلين دولانو روزفلت - على نحو شعائري من قبل المراقبين الفرنسيين اسمَ الفكّين البارزين، كرمز مزبوج لـ "عرقهم" والتهمة اللاصقة بهم، وسنرى موروا يبحث عن "الفكّين القويين" للمرحوم الرئيس ويلسون تحت ظلال برنستون. والأكثر فضولاً هي الصورة التي يرسمها جان بول سارتر عن فرنكلين دولانو روزفلت بعد المحادثة التي أعطاها الرئيس للمدعويين الفرنسيين من مكتب الإعلام الحربي *Office of War Information* في ١٠ مارس ١٩٤٥: "شيء ما منفتح ومعدٍ يختلط بصورة غريبة مع خشونة ضارية في الفكّين"^(٥٥)، لكن الأكثر خداعاً وسخرية هو بلا شك كوكتي، الذي ينصح الأمريكيين بتغيير أسنانهم، وهو تغيير ليس على يقين من أنهم قادرون عليه: "للعقل أسنان صلبة"، يذكرهم الشاعر في رسالة إلى الأمريكيين في عام ١٩٤٩: "امضغوا الأشياء مع هذه الأسنان الصلبة"^(٥٦).

ما هي في الأساس "نظرية تشيريك" المعروضة بوقار على فرنسي دهش أمام بهاء مبنى شيكيت إن لم تكن معارضة طريقة لـ "صور عرق" على الطريقة الفرنسية، وذلك على النحو الذي استمرت عليه منذ بداية القرن العشرين، رغم الأيديولوجيات العرقية التي ولدتها؟ والشيء في المجموع الغني للقصص الهجائية الفرنسية أندر من ألا يشار إليه؛ فبينما يمارس مرحة على أمريكا نفسها، يسخر مؤلف *رحلة جيروم في أمريكا* من قوالبنا الأمريكية وآلية هذه القوالب ذاتها.

الوقوف فوق الخصومات

نرى على نحو أفضل ما الذي كانه "تجسيد اليانكي" في بداية القرن، بل وأفضل من ذلك أيضاً لماذا كان على الخطاب المعادي لأمريكا أن يبتعد عن الصيغة التي يقترحها له دومولان بعد أن استأثر بالأسطورة الأنجلو ساكسونية؛ وغرابة دومولان أنه عرض تحت غطاء إتنى أطروحة ثقافية أصلاً. لم يكن الجسم يهم؛ فالأنجلو ساكسونية هي في نظره شيء عقلي يكتسب، بما أن بالإمكان تعلمها. أما بالنسبة للخطاب المعادي لأمريكا، فالجسم اليانكي موجود بوصفه مكان اختلاف أصلي (بما في ذلك بالنسبة للإنجليز). يؤكد جول هوريه: "سأتعرفه في كل مكان". لا من خلال الحركة، ولا الثياب، ولا اللغة، بل من خلال السحنة. صرخت بعد ثلاثين عاماً من ذلك شخصية في رواية راؤول جين أمام غرقى يخت مجهول في الليل - "تلك سحن من أمريكا!"^(٥٧). يكشف

هذا اليقين الخاص بإمكان التعرف الجسدى عن وجود سياسة غامضة للجسد فى أصول الخطاب المعادى لأمريكا ذاتها.

قلنا فى الفصل السابق أى حَوْل يشوب تحليل دومولان؟ يجب أن نشير أيضاً إلى أى انحراف يحبس نفسه فيه؟ انحراف تاريخى فيما يخص التهديد الأساسى: ليس أن بريطانيا العظمى هى فى طريقها لتصير حليفتنا فحسب، بل هى فى طريقها لأن تتجاوز على كل الأصعدة الاقتصادية تقريباً من قبل الولايات المتحدة، يغدو الفهد البريطانى حيواناً لطيفاً، بالمقارنة مع أمريكا الجديدة ذات الأسنان الطويلة. وانحراف معرفى، خاصة، بما أن برهنة ما ترسخت فى ما هو فطرى تُختتم بمفردات التربية. ينصح دومولان: " يجب ألا يجعل المرء أولاده يتبعون النظام الألمانى، بل النظام الأنجلو ساكسونى إن شئنا ألا يسحقوا بوصفهم مجرد هنود الغرب البعيد" (٥٨). وبالإضافة إلى أن المقارنة مع الهنود تكشف مرة أخرى عن الهاجس الأمريكى تحت ثيمة الأنجلو ساكسون فإن اللجوء إلى مجاز النظام للإشارة إلى التربية الأنجلو ساكسونية التى يجب أن تعطى للشباب الفرنسى لا يفعل إلا الإشارة إلى اضطراب فكر متورط بالإطار العرقى الذى حبس نفسه فيه. يؤكد دومولان أيضاً: يجب "تكوين الرجال" على "النضال من أجل الحياة" (٥٩). فتلك "مسألة حياة أو موت" (٦٠)... ولكن هل يمكن للمرء أن يتعلم كيف يصير أنجلو ساكسون؟ أى "نظام" حتى ولو كان لحمياً سيحولنا إلى وحوش هائلة فى الصناعة والبنك والتجارة؟ أو حتى بصورة أبسط إلى لاعبى كرة قدم؟ يعارض المعادون لأمريكا هذه اليوتوبيا التربوية بتناثر الطبائع المكتوب فى كثافة الأجسام، ومن هنا الأهمية المكرسة للرياضة فى أوصافهم.

هذا الاهتمام جديد، لا شك أنه استثير بفعل المناقشة التى بدأت فى فرنسا حول إدخال "التربية البدنية" والحرص على ضروب الرياضة الجماعية فى التعليم. وسيتوجب انتظار سنوات ١٩٢٠-١٩٣٠ مع ذلك لكى يستخلص مؤلفون من أمثال دوهاميل حجة من الأشياء المرنية فى أمريكا ليجادلوا ضد "مهزلة الرياضة هذه التى نخدع ونفتن بها كل شباب العالم" (٦١). وأول الرحالة الذين أثبتوا على دفاترهم الشعائر الغريبة للملاعب الأمريكية لم يفعلوا ذلك ضمن هذه العقلية؛ فلا يزالون يعتقدون أن فرنسا محصنة ضد ذلك، وبدلاً من أن يروا فى الرياضة على الطريقة الأمريكية نموذجاً، حتى وإن كان موضع نقاش، لمستقبل مؤسساتنا التعليمية، فإنهم يذكرونها بوصفها ظاهرة أمريكية فى جوهرها، ذات غرابة جذرية لا يمكن تفسيرها. كل شىء يبدو لهم معتمداً فى هذه الألعاب - بدءاً من قواعدها. إذا كان وصف المباراة قد صار موضوعاً إلزامياً فى حكاية الرحلة فى نهاية سنوات القرن التاسع عشر، فإنها لم تكن تعلم شيئاً للقارئ الفرنسى.

كل المؤلفين - دون استثناء - يعترفون أنهم لم يفهموا شيئاً في "المباريات" التي يصفونها؛ فلعبة البيسبول - أو كرة القاعدة - غامضة أشد الغموض. يرى بول دو روزيه أنها ذات "علاقة ما مع لعبة الكركت الإنجليزية"^(٦٢). أما جول هوريه فهو قادر على التأكيد أننا أمام "لعبة كرة"، لكن كل جهوده بعد ذلك تخفق: "إنها شديدة التعقيد، ولم أفهم منها إلا ما يلي: فريقان وكرة قاسية تقذف في الهواء بواسطة عصا تحمل باليد"^(٦٣). ولهذا يقتصر حديثهم على التفسير، لا بل إن دوهاميل يصرح برضى لا يخفيه (بمناسبة "كرة القدم" هذه المرة) عدم اختصاصه الفاضل: "لا أعرف لعبة الكرة هذه، مع أنها شهيرة في الأرض كلها"^(٦٤).

إن الموضوع الحقيقي لهذه الأمور المتطرق إليها ليس التعريف بهذه الألعاب، بل عرض الأجسام والجمامير اليانكيفية في أشد استعراضاتها الجماعية وحشية. إذا كانت كرة القدم تثبت أكثر من البيسبول الأنظار، فذلك بوصفها صورة لعنف محايت لـ "تقاليد العرق". وقبل أن يكرس لها دوهاميل بزمان طويل فصلاً كاملاً في كتابه *مشاهد من الحياة القادمة*، كانت كرة القدم شديدة الشهرة. لا لأن الرحالة الفرنسيين كانوا يفهمون ألبازما أكثر من البيسبول، بل لأنها تمنح على نحو أشد فظاظلة الكشف المنشود. "إنها تسلية ضارية تقريباً" كما كتب بول بورجيه في عام ١٨٩٥، "لعبة رهيبية". وكمسجلة للحضارة، وفي الوقت نفسه لسمات العرق، فإن كرة القدم "يمكن أن تكفى وحدها لقياس الاختلاف الذي يفصل العالم الأنجلو ساكسوني عن العالم اللاتيني"^(٦٥). لا يمكن للفرنسي أن يتقنها دون أن يعبر حدود الأنواع. ويزيد جول هوريه: "إننا لسنا بعبيدين عن تعلمها وممارستها فحسب، بل لا نستطيع دون تخل جذري عن طبيعتنا أن نكون مجرد مشاهدين لها؛ فليس في طبيعتنا أن نصرخ "اقتله Kill him" و"اكسر له رقبتة Break his neck" شأن الشاب الممتاز من كل ناحية الذي فتن هوريه خلال المباراة بين هارفارد ويال: "كان شاباً بين التاسعة عشرة والعشرين من عمره، أسمر، بلا لحية، لائق، وكانت عيناه تلمعان بلهب حاد بين جفنيه المظبيين، وكانت أسنانه مضغوطة، وفكاه تنضحان أكثر"^(٦٦). لا، لا تملك على وجه اليقين نفس الفكين، ولا نفس الانفعالات، ولا نريد ذلك ولو لقاء ذهب العالم كله. هذا ما يؤدي إلى أننا لن نلعب كرة القدم، لا لأننا "متقنين حانقين، بخلاء في استخدام عضلاتهم، أو كسالى أو خجولين"، كما سيلح فيما بعد دوهاميل في فصل يجمع ببراءة أوصاف أسلافه، بل لأن كرة القدم الأمريكية تحمل إلى أقصى مداها "مهزلة الرياضة" والتضليل البشري لهذه "المباريات" التي "تصير عنيفة وخطرة" وتشبه الاعتداءات أكثر مما تشبه ضروب التسلية.

ما تكشف عنه كرة القدم؟ المظهر الخارجي المميز لعرق نهاب. (سيقول دوهاميل،

إن الفريق هو "سرب من كلاب الصيد يترصده فريسته". ما تهدده؟ لا أقل من الحضارة. هنا أيضاً يصدر دوهاميل من جديد أحكاماً كان قد أصدرها من هم أسبق منه: "لعية يصدر عنها مثل هذا السعار من النضال الضارى لا يمكن أن تكون صالحة للحضارة"^(٦٧).

بهذا المعنى فإن ذكر كرة القدم الأمريكية المذخور ليس أكثر افتقاراً للقيمة من العودة التي لا تكلّ إلى مجازر شيكاغو بقلم الرحالة ويقلب حتى الذين لم يسافروا. فيه تتركز مختلف ضروب المقاومة الثقافية: ضد عنف اللعبة ذاتها، ضد غريزة تجمع الجماهير، ضد هستريا الجماهير. هذه "الحمى اللاهبة"^(٦٨) التي يشير إليها أوريان جوهيه بوصفها أمريكية بصورة نمطية. ضد انقسام الأنصار supporters إلى قبائل، ضد الفقر الثقافى للصيحات والموسيقى وللرقص، ضد السفالة الأخلاقية للمشاهد التي تقوم بها الفتيات الطبالات cheerleader، كلية البنات هذه التي صارت سحاقية: مكبر الصوت فى قبضة اليد والتنورة فى الهواء، إنها تصيح، إنها تهيج، وتقوم غاضبة برقصة بطن شأن عاهرات الموانئ المتوسطة^(٦٩). إن المشهد المخيف لهذه "المشاجرات" المنظمة فى شعائر يكتسب أهمية فى المحاجة المعادية لأمريكا لا سيما وأنها تجرى بين طلبة من أفضل الطبقات المجتمع. إن دهشة المراقبين الفرنسيين تتضخم بشعور من عدم اللياقة الاجتماعية: إنهم الشباب المهذبون الذين يصيحون كراهيتهم للخصم وللفتيات الطبالات اللواتي يتخلعن كالعاهرات ويتباهين بأكثر الأسماء الشريفة فى كل البلاد. أن يكون مسرح طقوس العريضة العنيفة والمبتذلة هذه أرقى ميادين الثقافة والمعرفة ينهى نزاع الصفة عن كل فكرة "درس" أمريكى. يقول جول هوريه، فى الصفحات ذاتها التي يصف فيها غرابة المباراة المطلقة ووحشيتها بين هارفارد ويال: "لا أعتقد مسبقاً أن أوروبا تحتاج إلى أى شىء تتعلمه من المربين الأمريكين"^(٧٠).

بعد علامة الحنك، هل البرهان بواسطة كرة القدم؟ نعم؛ لأن هذه الكرة التي تفتن الفرنسيين أكثر من مجرد رياضة، إنها نموذج، مثلاً أن داء العظمة تشخيص. وعندما يريد جول هوريه أن يعطى فكرة عن "العنف المثير للسخط" الذي يطبع السلوك العادى (الطريقة النيويوركية فى الهجوم على الترامواي مثلاً)، يعود بالطبع إلى هذه الصورة: "إنه عنيف وموجز ككرة القدم"^(٧١)... فيما وراء كل الأسباب العملية كى لا نتبع المدرسة الأنجلو ساكسونية بالمعنى الحقيقى للكلمة، هناك هذا السبب الذى يجب أن يردعنا عن اتباعها بالمعنى المجازى: ليس لهم الجسد الذى لنا، وليسوا مفضلين بنفس القماش. لا يتكلم جول هوريه عن التعليم المبتوث فى هذه الجامعات - لا يبدو أنه اهتم به كثيراً، بل

عن التناظر الساطع الذى يلاحظه بين "الطبائع". حين يلجأ هوريه بعد يومه المرهق الذى قضاه فى الملعب إلى مكتبة بوسطن، يعانى "إحساساً بطارئ خارق: إحساس الأمريكيين الذين لا يتحركون"، ويشعر "بالرغبة فى أن يسألهم إن كانوا فعلاً أمريكيين".^(٧٢)

إن استحالة التعلم هى فى آن واحد قدر ورفض؛ فالثيمتان تتصالبان باستمرار فى قصص الرحالة، بمناسبة سمات السلوك المنضبط هذه مثلاً والمقدمة على التناوب بوصفها متنافرة مع المزاج اللاتينى (أو الغالى) وغير مقبولة من قبل العقول الحرة والفخورة بـ"شخصيتها". إن "الإرادة" الأمريكية الشهيرة لا تُعَلَّم، إنها من ثم غريزة أكثر منها ملكة روحية. إنه حب التنقل الضرورى (وعما قريب الإمبريالى) هذا الذى كان يدesh فيلاريت شاسل فى عام ١٨٥١ بوصفه سمة مميزة لأنجلو ساكسون أمريكا؛ كلمته "إلى الأمام دوماً"، وكلمته "go-aheadism"^(٧٣). إنها "الحياة المضطربة"، *strenuous life* لتيدى روزفلت. إنها بديهية، وتسرى فى الأوردة: إن التاريخ الرائد لأمريكا، وشروط حياة أوائل السكان لم تفعل إلا أن فاقمت من الاستعدادات التى قادتهم إلى هنا، أن تملك أو لا تملك: اللازمة إجماعية تقريباً. ينضاف إليها دور أن تملك هذه الإرادة، العنيدة والشرسة، يعنى أن تملك أيضاً كل ما يميز الياباني: "الحب المفرط للمضاربة، وكراهية المنافسة، وادعاء السيطرة التجارية العالمية"^(٧٤)؛ "الخدعة والمكر"^(٧٥)... إلخ. إن فرنسياً متأمرگاً سيصير وحشاً إن لم يكن خرافة، بعض الرحالة شعروا بالخوف العظيم. لقد استولى على جول هوريه فى أمريكا - منذ ثلاث صفحات - الهم: "هل إن قوة امتصاص هذا البلد هى من الضخامة بحيث إننى فى طريقى لأصير أمريكياً"^(٧٦)؟ أوروبان جوهيه الذى وصل خالياً من أية معرفة باللغة الإنجليزية يفاجئ نفسه يحلم بهذه اللغة ويكتشف نفسه بعد خمسة أشهر وقد "تأمرک"^(٧٧). مخاوف عابرة - سيعود جوهيه وهوريه فرنسيين كما كانا من قبل - لا تشير إلى مخاطرة حقيقية بقدر ما تشير إلى زعر شديد من التشويه.

إن اليابانية كتلة شأن الثورة الفرنسية حسب كليمنصو، إما أن تقبلها وإما أن ترفضها، "أن تقبلها" - حتى لو افترضنا أن ذلك ممكناً - لن يعنى فقط التخلي عن مسرات الحياة كما يريد دون توقف كافة الرحالة عندنا وهم سعداء بالعودة إلى منازلهم الباريسية. كان أوليفيه كورونال قد طرح على نفسه السؤال: لى نقاومهم هل يتوجب أن نصير مثلهم؟ تعلم "ريح المال كثيراً وبسرعة؟ جعل المال غاييتنا الوحيدة فى الحياة؟ هل يتوجب إذن لنا هضبة أن نحقق فى أنفسنا "النمط الشنيع الياباني، وللعالم دون رقى فى الأفكار، وللصناعى دون إنسانية"^(٧٨)؟ سيكون ذلك خيانة وجوداً لجوهر.

أن تصير هذا الفرنسي المشوه الذى يصفه سارتر مطولاً بقرف لا يخفيه فى واحد من مقالاته فى عام ١٩٤٥ كـ"تحول أوفيد"^(٧٩). هذا الطائر المربع الذى "تملك منه أمريكا حتى النصف"، والذى يجعل سارتر حالماً - كنت أسأل نفسى بفضول أية قوى قادرة يتوجب عليها أن تتصافر لتحقيق بمثل هذا اليقين ويمثل هذه السرعة ضروب التفكك وضروب الدمج هذه، لم يكن بعد بالنسبة لمعادى أمريكا فى عام ١٩٠٠، إلا تصوراً تخليلاً سرعان ما يستبعد، ليس كل الناس ناتئى الفكين، ولا يريد كل الناس أن يلعبوا كرة القدم، لا يستطيع كل الناس أن يكونوا يانكيه.

ما طريقة العمل بصورة أخرى - إلا إذا أرغمنا نهائياً على عدم التدخل؟ ليس اليانكيه إنساناً يترك لنا حرية اختيار الكرة أو اللعب، ولا يسمح لنا كذلك بأن نكون البادئين فى اللعب. ولكن جاهزين، ولكن مستعدين، ولنبق مفتوحى العينين: هذا ما يردده بكل اللهجات "المراقبون" والباحثة. ستبدأ المباراة، لقد تغير الإعلان منذ سنوات ١٨٦٠. لم يعد الأنجلو ساكسون ضد اللاتينيين، بل اليانكيه ضد الأوروبيين. كان هنرى بومون دون شك أول من تنبأ بمفردات بمثل هذا الوضوح: "لم يشارك جيلنا إلا فى النضال الذى خاضته فيما بينها، والذى لا تزال تخوضه أمم أوروبا لاستعادة المكانة الأولى، وسيرى الجيل الذى سيلينا صراع أوروبا والولايات المتحدة لتأمين السيطرة على الكرة الأرضية"^(٨٠). كان ذلك فى عام ١٨٨٨: الأزمنة متقاربة.

ستلعب المباراة يقيناً على عدة مراحل. لقد بدأت الملاكمة الاقتصادية، من ناحية اقتسام العالم، لا يزال التردد قائماً بين اليد الحارة أو القبضة الحديدية. ما الذى يدرينا إن لم تستيقظ فرنسا خلال سنة أو خلال يوم شأن جول هوريه فى عربة نومه فى مواجهة فكى أمريكا القويين؟

لن يحدث هذا الاستيقاظ حقاً إلا غداة الحرب الكبرى: سنرى فيما بعد بأى عنف لفظى، وأحياناً مادى كما يشهد حادث غريب جرى لدى المباريات الأولمبية فى باريس عام ١٩٢٤. قام أمريكىو الشمال باختراق ملحوظ؛ فقد فاز شخص يدعى ويسمولر، ولم يكن بعد يطلق عليه اسم طرزان الناعم، بسباق المائة متر (فى ٥٩ ثانية) وبسباق الـ ٤٠٠ متر دون عائق، ولكن ها هى خاتمة مباريات الركبي - كرة قدمنا الخاصة بنا. سادت فرنسا فى تلك الحقبة الركبي الأوروبى. وأمام مفاجأة الجميع وجدت نفسها فى مواجهة فريق الولايات المتحدة الذى ارتقى حتى النهائى. ولما كان اللاعبون الفرنسيون حسب صحفيى الرياضة آنذاك متطلقين بعض الشيء كما نسوا تحذيرات جول هوريه فقد خسروا المباراة بنسبة ١٨ - ٣ دون أى استئناف. عندئذ بدأت

مشاهد هياج شعبى ندر فى درجة عنفه، ولم يسبق له مثيل فى تاريخ الألعاب الأولمبية الحديثة القصير. غزا الجمهور الباريسى وقد أفلت من عقابه الملعب لمقارعة اليانكيه، وتوجب على الشرطة البلدية أن تهجم عدة مرات بالهراوات لتمكن سحل الفريق الرابع الذى لوحق حتى الشوارع من قبل الجماهير الغاضبة، وكما سيقول دوهاميل على نحو ممتاز مندداً بالرياضة على الطريقة الأمريكية: "ما إن تفقد المباريات طابعها اللطيف كالألعاب محضة، حتى تتسم باعتبارات الربح أو الكراهيات القومية"...

هوامش

(١) لاحظت مادلين روبيرو ذلك بدهشة : "عنصر فرنسي، عنصر إنجليزي، لا بل والمفاجأة! عنصر يانكيه: هذه الأزواج كما بيّن مارك أنيونو بالنسبة لعام ١٨٨٩، تُولف جزءًا من العقيدة المشتركة آنظر:

("Le mot race au tournant du siècle" *Mots*, n° 33, décembre 1992, p. 56.)

P. Bourget, *Outre-Mer, Notes sur l'Amérique*, Paris, Alphonse Lemerre, 1895, p. (٢)
12. O. Noël, *Le Pêril américain*, De Soye et fils, 1899, p. 43. E. Boutmy, *Éléments d'une psychologie politique du peuple américain* [1902], Paris, A. Colin, 1911, p. 61.

(٣) تناقض تبناه رينان انظر بهذا الصدد :

Maurice Olender, *Les langues du Paradis*, Paris, Gallimard-Le Seuil, collection Hautes, 1989, pp. 75-111, et particulièrement p. 83.

Ibid., p. 85 (٤)

E. Renan, Nouvelles considerations sur le caractère general des peuples sémitiques, et en particulier sur leur tendance au monothéisme, *Journal asiatique*, février-mars et avril-mai 1859, cite par M. Olender, *ibid.*, pp. 84-85.

E. Renan, *Histoire du peuple d Israël, Ouvres complètes*, éditions par Henriette Psichari, Paris, Calman-Lévy, 1947-1961, tome 6, p. 32. *Ibid.*, p. 84. (٥)

E. Renan *Qu'est-ce qu'une nation?* [1882], *Ouvres complètes*, t. 1, p. 898 ; *ibid.*, (٦) p.86.

E. Renan, *La réforme intellectuelle et morale* [1871], *Ouvres complètes*, t.1, (٨) p.455, *ibid.*, p. 88.

(٩) من كامبون Cambon إلى دو كلاسيه Declassé، ٨ مايو ١٩٠٠، استشهد به : J. Portes, John Robert Seeley *Une fascination réticente...*, p. 193. (١٨٢٤-١٨٩٥) Kipling قد نشر بنجاح *The Expansion of Eng-*

land (1883) الذي حدد تاريخ الخصومات الإنجليزية مع فرنسا منذ ١٦٨٨، وكان أحد
المنشطين المثقفين للرابطة الإمبراطورية الفدرالية Imperial Federation League.

Albert Savine, *Roosevelt intime*, Paris, Juven, 1904, p. 2. (١٠)

Gustave Le Rouge et Gustave Guitton, *La conspiration des milliardaires* (1899-1900), Paris, UGE, 1977, t. II, p. 222. (١١)

Ibid., p. 224. (١٢)

Ch. Cronier de Varigny, *La Femme aux Etats-Unis*, Paris, Colin, 1893, p. 302. (١٣)

Ibid., p. 303. (١٤)

Henri Destrel, Le Correspondant, février 1887, cite par J. Portes, *Une facination réticente...*, p. 224. (١٥)

U. Gohier, *Le Peuple du XXe siècle aux Etats-Unis*, Paris, Fasquelle, 1903, p.33. (١٦)

Ch. Cronier de Varigny, *La Femme aux Etats-Unis*, Paris, Colin, 1893, p. 3. (١٧)

Ibid., p. 95. (١٨)

Jules Huret, *En Amérique* (II), Paris, Fasquelle, 1905, p. 340. (١٩)

U. Gohier, *Le Peuple...*, p. 9. (٢٠)

Jules Huret, *En Amérique...*, P. 378. (٢١)

Ibid., p. 384. (٢٢)

E. Barbier, *Voyage au pays des dollars*, Paris, Marpon et Flammarion, 1893, pp.126-128. (٢٣)

Ibid., p. 128. (٢٤)

A. Tardieu, *Notes sur les Etats-Unis. La Société. La Politique. La Diplomatie*, (٢٥)
Paris, Calmann-Levy, 1908, p. 56. Tardieu tire ses précieux renseignements
d'Eliot Gregory dont Wordly Ways & Byways avait connu un certain succès en
1898.

A. Maurois, *En Amérique*, Paris, Flammarion, 1933, p. 13. (٢٦)

G. Duhamel, *Scènes de la vie future* [1930], Paris, Arthème Fayard, "Le Livre de demain". (٢٧)

- A. Maurois, *En Amérique...*, p. 13. (٢٨)
- P. de Rousiers, *La vie américaine*, Paris, Didot, 1892, p. 441. (٢٩)
- Ch. Crosnier de Varigny, *La Femme...*, p. 198. (٣٠)
- J. Huret, *En Amérique (I)...*, p. 325. (٣١)
- J. Huret, *En Amérique (II)...*, p. 385. (٣٢)
- U. Gohier, *Le Peuple...*, p. 36. (٣٣)
- P. de Rousiers, *La vie américaine...*, p. 184. (٣٤)
- Ibid.*, p. 525. (٣٥)
- Ibid.*, p. 451. (٣٦)
- J.-P. Sartre, "Individualisme et conformisme aux Etats-Unis" [Figaro, février , (٣٧) 1945], *Situations III*, Paris, Gallimard, 1949, p.81.
- G. Lanson, *Trois mois d'enseignement aux Etats-Unis*, Paris, Hachette, 1912, (٣٨) pp. 55-56.
- Mlle. Zénaïde Fleuriot, *De trop* [1888], Paris, Hachette, 1907, p. 21. (٣٩)
- Flappers and Philosophers* de F. Scott Fitzgerald parait en 1920. (٤٠)
- R. Gain, *Des Américains chez nous*, Paris, Editions Montaigne, 1928, p. 100. (٤١)
- J. Huret, *En Amérique (II) ...*, p. 380. (٤٢)
- Marie Dugard, *La société américaine. M urs et caractères. La famille. Rôle de la (٤٣) femme. Ecoles et universités*, Paris, Hachette, 1896, p. 311.
- Luc Durtain, *Crime à San Francisco, Quarantième Etage*, Paris, Gallimard, (٤٤) 1927.
- J. Huret, *En Amérique(II)...*, p. 387. Le même thème fait la chute d'un poème de (٤٥) Luc Durtain, *El Paso , sur les locomotives du Southern Pacific: [...] des mécaniciens gantés/les caressent/les machines sont les seules femmes/que les Américains savent rendre heureuses* USA 1927, Paris, Plaisir de bibliophile, 1928.
- J. Huret, *En Amérique(I)...*, p. 318. (٤٦)
- Ibid.* (٤٧)
- E. Johanet, *Un Français dans la Floride*, Paris, Mame, 1889, p. 37. (٤٨)
- G. Le Rouge et G. Guitton, *La Conspiration...*, tome II, p. 99. (٤٩)

(٥٠) P. de Roisier, *La vie américaine...*, p. 447. إن "عقم" النساء الأمريكيات أثار اهتمام المراقبين الاجتماعيين الشديد؛ ففي عام ١٩٨٤ اقترح معاون في الإصلاح الاجتماعي، ر. ج. ليفي، تفسيراً آخر له: إنه على وجه الاحتمال على صلة مباشرة مع وصول النساء إلى الدراسات العليا، انظر :

La vraie Amérique, Paris, 1894, p. 15, cité par J. Porte, *Une facination...*, p. 222"

P. de Roisier, *La vie américaine...*, p. 526. (٥١)

J. Huret, *En Amérique(l)...*, p. 304. (٥٢)

Maurice Bedel, *Voyage de Jérôme aux Etats-Uni s d'Amérique*, Paris, Gallimard, 1953, p. 139. (٥٣)

G. Duhamel, *Scènes...*, p. 118. (٥٤)

J.-P. Sartre, *Le Figaro*, 11-12 mars 1945. (٥٥)

Cocleau, *Lettre aux Américains*, Paris, Editions Bernard Grasset, 1949 [réédité (٥٦) en 1990], p. 32.

R. Gain, *Des Américains...*, p. 25. (٥٧)

E. Demolins, *A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons*, Paris, Didot, 1897, (٥٨) p.50.

Ibid., p. 1. (٥٩)

Ibid., p. iv. (٦٠)

G. Duhamel, *Scènes...*, p. 94. (٦١)

P. de Rousier, *La vie américaine...*, p. 510. (٦٢)

J. Huret, *En Amérique(l)...*, p. 135. (٦٣)

G. Duhamel, *Scènes...*, p. 93. (٦٤)

P. Bourget, *Outre-Mer...*, p. 144. (٦٥)

J. Huret, *En Amérique(l)...*, p. 43. (٦٦)

- G. Duhamel, *Scènes...*, pp. 94-95. (٦٧)
- U. Gohier, *Le peuple du XXe siècle...*, p. 13. (٦٨)
المقولبات، يدين مقولب "الطاقة" المرتبط بتيدي روزفلت) بوصفه "أسطورة".
- G. Duhamel, *Scènes...*, p. 93. (٦٩)
- J. Huret, *En Amérique(l)...*, p. 133. (٧٠)
- Ibid.*, p. 15. (٧١)
- Ibid.*, p. 58. (٧٢)
- Philarète Chasles, *Etudes sur la littérature et les m urs des Anglo-Américains au XIX^esiècle*, Paris, Amyot, 1851, p. 483. (٧٣)
- O. Noël, *Le Pêril américain*, Paris, De soye et fils, 1899, p. 39. (٧٤)
- E. Johanet, *Un Français dans la Floride...*, p. 53. (٧٥)
- J. Huret, *En Amérique(l)...*, p. 3. (٧٦)
- U. Gohier, *Le peuple du XXe siècle...*, p. 251 et p. 3. (٧٧)
- G. Le Rouge et G. Guilton, *La conspiration...*, tome II, p. 170. (٧٨)
- J.-P. Sartre, *Individualisme et conformisme aux Etats-Unis...*, p. 77. (٧٩)
- H. de Beaumont, "De l'avenir des Etats-Unis et de leur lutte future avec l'Europe", *Journal des Economistes*, juillet 1888, p.77. (٨٠)

الفصل السابع

أناس من دم عدو

من أى برج بابل، ينحدر إذن هذا الأليس فى الجلود من كل
الألوان، أحمر وأصفر وأبيض وأسود، والتي تضرب لنفسها
موعداً على أرض الولايات المتحدة ؟

لوق دو نووى، صحيفة المراسل (١٨٧٧)

أى اختلاف حين نقترّب مع التجانس الأساسى الذى هو
تجانس كل الفرنسيين!

أندريه سيجفريد

الولايات المتحدة اليوم (١٩٢٧)

من سخریات الظروف الطارئة إذن، كما قلنا، انتشرت الصورة الاستيهامية
الفرنسية عن صراع مع "العرق الخصم" لأمريكا اليانكية فى اللحظة ذاتها التى كانت
الهجرة الكثيفة تغير التركيب السكانى فى العمق.

وسواء أتمّ تجاهله أم الصمت عنه أم التقليل من أهمية حجمه من قبل المراقبين
الفرنسيين حتى بداية سنوات ١٨٩٠، فإن وصول المهاجرين بأعداد كبيرة من الذين لم
يكونوا أنجلو ولا ساكسون ولا بروتستانتين انتهى بفرض نفسه باعتباره بعداً جوهرياً
فى الواقع الأمريكى الجديد. من هذه الناحية يؤلف كتاب *ما وراء البحار* لبورجيه الذى
نشر فى عام ١٨٩٥ جزءاً من النصوص الرائدة؛ إذ لا نجد فيه وثائق ولا أرقاماً. إنه
اهتمام بورجيه بالعروق وصراعاها الذى وجّه نظره نحو ظاهرة لم يعلق عليها حتى ذلك
الوقت فى فرنسا. اعتباراً من ذلك ويسرعة فائقة سيتخذ ما أطلق عليه فى فرنسا
"الهجرة الجديدة" مكانة مركزية فى التحليل وفى التعليق. فى عام ١٩٢٧ وفى الطبعة
الأولى من كتابه *الولايات المتحدة اليوم* - وهو كتاب مرجعى لجيلين - يجعل أندريه
سيجفريد من تشوه أمريكا "الأنجلو ساكسونية" بفعل الهجرة الطارئة المشكلة الأمريكية
بامتيان.

كيف سيدمج فى فرنسا الخطاب المعادى لأمريكا الذى أثنى على جعل أمريكا
محض الأنجلو ساكسونية واليانكية جوهرياً هدفاً له هذا المعطى الجديد؟ ببراعة، بل إنه
سيجد فيه مصدر وحى جديد.

كان يبدو صعباً، مع ذلك، التوفيق مسبقاً بين الأطروحتين: أطروحة سيطرة اليانكيه القارية الحاسمة (وعما قريب العالمية) وأطروحة أمريكا المهرقة بهجرة خليط. كيف نضع على وفاق أوكتاف نويل، الذى يخلص فى عام ١٨٩٩ إلى أن أكبر جزء من القارة المكتشفة من قبل كريستوف كولومب هو منذ خمسة قرون عما قريب بأيدي عرق استولى عليه^(١)، وبول بورجيه معلناً منذ ١٨٩٥ وصول "جماهير عمال غفيرة من عرق أجنبى تحركها أفكار أجنبية"، ومتنبئاً بـ "مبارزة إثنين" هائلة، وحرب أهلية بين العروق التى ستكتسح الولايات المتحدة^(٢)؛ صعوبة ظاهرية أكثر منها حقيقية: إن خطاب العداء ليس مميزاً بل مراكماً؛ فهو يوقف مبدأ عدم التناقض لصالح مفاقمة التهم. يعطى بول بورجيه الذى أتينا على القول عنه إنه كان النبى المبكر لـ "حرب العروق" على الطريقة الأمريكية، أيضاً، أول مثل لهذا التناقض الجدالى بين تعبيرات حصرية منطقياً؛ فكتاب ما وراء البحار يصف أمريكا الأنجلو ساكسونية مرغمة على حرب بقاء بسبب "طفرة الهجرة" وتارة يردّ لـ "العرق الأمريكى"، "هذا البرونز من كورنثيا" قوته كلها، هو الذى لم يتغير بفعل التدفق الأجنبى.

لن يجد السيناريو العنيف الذى توقعه كثيراً من التابعين: لا، يقيناً، إن "حرب العروق" لن تقع. ليس فى صورة إعادة على كل حال لحرب الانفصال التى ستواجه فيها "أمريكا الأجانب" فى معركة تقليدية "أمريكا الأمريكيين"^(٤). سيتبنى كل الناس بالمقابل بلاغته التراكمية، وسنرى، على مثاله، تكاثر النصوص التى تؤلف ما بين نزعة معاداة أمريكا المقاومة (ضد اليانكيه العنيف والمسيطر) ونزعة معاداة أمريكا المشتمزة (من "المهاجر الجديد" وضروب "النخر" التى يحملها^(٥)).

عنصرى ومتعدد العروق:

أمريكا مخطئة بصورة مزدوجة

هذا التوليف له بلاغته التى يمكن وصفها باعتبارها "مضادة للعنصرية بصورة عنصرية": إنها تقوم على إدانة الولايات المتحدة بوصفها أمة عنصرية قانونياً وثقافياً، فى قلب خطاب عنصرى هو نفسه ضد الجماعات نفسها التى يؤخذ على اليانكيين نبذها. ضمن هذا الرسم الإجمالى، تجمع الولايات المتحدة بين جريمة وعامة؛ فهى مذنبة بالعنصرية التى تمارسها جماعة WASP المسيطرة، وفى الوقت نفسه موضع شك بصورة عنصرية بوصفها فوضى إثنى، وملتقى شعوب.

إن الأمريكيين يعطون المثل السيئ بصورة مزدوجة: على صعيد المبادئ،

بإبعادهم من الإنسانية جماعات إثنية كاملة (الهنود، السود، بل وكذلك وبطريقة أخرى الآسيويين والإيطاليين والإيرلنديين)؛ وعلى صعيد الواقع، بتركهم بلاדם تصوير بابل متعددة الأجناس. ومن الواضح بقراءة التحليلات الفرنسية أن الانزعاج الذي استُشعر أمام واقع خليط الأجناس يتفوق بجلاء على الضيق المكابذ أمام عدم احترام مبادئ المساواة. وشهادة أوربان جوهيه، أحد الرحالة الفرنسيين في بداية القرن ونو الأفكار الأكثر "تقدماً"، ذات دلالة من هذه الناحية: ففيما يخص السود الأمريكيين، يتزعزع المناضل الدولي والسلمي في "قناعاته العقائدية": "إنها إحدى النقاط التي يشعر فيها الأوروبي، ابن الثورة الفرنسية، بالاضطراب حين تدخل قناعاته العقائدية في صلة مع الواقع". لقد بكرّ الوعاء الحديدي للواقع في تحطيم الوعاء الخزفي للمثل الأعلى. أما وقد تبخرت قناعات جوهيه جميعاً فإنه يفتح قلبه: "إن السود عامة أشرار، وكذابون وكسالى، بل إنهم أشد فساداً؛ ففكرة المرأة البيضاء تستحوذ عليهم، وهذا الاستحواذ يقودهم غالباً إلى أشد الجرائم جبناً^(٦)". ما الذي سيقوله جوهيه لو لم يكن "ابن الثورة الفرنسية"؟ لنصف حتى نكون عادلين أن العنصرية العادية لدى العديد من معاصريه الليبراليين والمستنيرين لا تنبأ إلى تهمة بالهموم الخطابية.

إن الخطاب حول "المسألة العرقية" في الولايات المتحدة عبارة عن صاروخ بطابقين يستطيع أن يحمل الكثير من الركاب: لا يتجهون جميعاً إلى المكان نفسه، لكنهم يجتازون جميعاً بعض الطريق المعادي لأمريكا. في عشرات السنين الأولى من القرن العشرين كان يمكن لهذا الخطاب أن يقال (وأن يفهم) في قطاعات الرأي العام الفرنسي الأشد بعداً بعضها عن الآخر؛ فكل المؤلفين تقريباً في الثلاثين سنة الأولى من القرن العشرين، كتبوا بهذه الطريقة مع سذاجة متفاوتة ومهارة متباينة. إن الاختصاصيين الحرفيين بالولايات المتحدة (من بوتمي إلى سيجفريد) يتحرون البلاد بانتظام. يعثر دوهاميل عندهم على بعض النصوص البارة الأسلوب. خلال سنوات فيشي، ازداد الاستغلال: هذه الصور الغامضة التي كانت تعكس في البداية تناقضات الفرنسيين "بناء الثورة"، موزعة بين تمسك بحقوق الإنسان ووسواس "التلاحم"، تجد مآلها الكاريكاتيري في الصور - الاتهام التي ترسمها دون توقف الصحافة المتعاونة مع أمريكا شمالية هي في آن واحد عنصرية و"هجيئة".

حين استقرت هذه البلاغة نحو عام ١٩٠٠، لم يكن الرحالة والمراقبون موظفي دعاية؛ فهم يتركون الحرية لأمزجتهم التي تعكس هي ذاتها أحكامهم المسبقة وأحياناً مبادئهم، لا أثر هناك لحملة منظمة في هذه الكتابات المعادية لأمريكا. فالخصومة تصدر عن نية طيبة. أما "النية السيئة" فتكمن في ضروب الصمت، وخاصة في الصمت المصم

الذى قام حول الاستعمار الفرنسى ووضع المستعمرين، ومع ذلك فالمشابهة قائمة فى روعس الجميع ومنذ وقت طويل^(٧)، ولكن يجب على وجه الدقة أن تبقى فيها، "لا نتكلم عن ذلك!": ذلك ما يمكن أن يكونه التعليق على هذه التحليلات لأمريكا العنصرية، التى يحزر المرء وراعها فى كل لحظة "المسألة الاستعمارية" الفرنسية غائبة عن التفكير أو مسكوتاً عنها. ومع ذلك فقد تحدثوا عنها، بتعنيفهم ضد مرحلة إعادة البناء - Recon-struction^(٨) وبإظهارهم قرفهم من السود المحررين، وبتكرارهم لازمة بيض الجنوب عبيد عبيدهم السابقين، وبغضبهم خاصة، بل ويجنونهم من حق التصويت للسود المحررين. كان المعلقون الفرنسيون على المسألة العرقية فى أمريكا وعلى الأزمة المفترضة لـ *melting-pot* يتحدثون بالطبع فيما بين السطور عن همومهم الخاصة : إدارة إمبراطورية متعددة الأجناس، امتصاص العناصر "الدخيلة" من قبل الجماعة القومية.

هذه المشاغل الغامضة تشرح سمة أخرى للتحليلات الفرنسية: تقريبها بين جماعات بشرية يفصل فيما بينها فيما يبدو وضعها فى أمريكا تلك الحقبة. كانت "الهجرة الجديدة" مرئية بوصفها متنافرة بصورة عميق، بحيث إنها تعالج كمشكلة فى الصفحات نفسها وعلى المستوى نفسه تقريباً معالجة "الأقليتين" التاريخيتين الهندية والسوداء. وثيمة "غير الممكن تمثله"، بل و"البربرى" تجمع آنئذ تحت النظرة ذاتها أكثر الأمريكيين أهلية وأكثر القادمين الجدد "غريبة". كان الخلط شائعاً جداً لدى رحالة منعتف القرن. يذكر إدمون جوهانيه مثلاً الشديد العنصرية إزاء السود الذين "يفرخون" فى الجنوب^(٩)، الجماهير العاملة فى الشمال، المؤلفة من مهاجرين متأخرين، بوصفهم "حشداً بربرياً"، و"كوارث إلهية" محتملة على طريقة آتيل^(١٠). وبينما تتساءل مارى بوجار شأنها شأن العديد من مواطنيها الذكور حوالى عام ١٩٠٠، ما إذا لم يكن محكوماً على الزنجرى الأمريكى أن يندثر^(١١)، تختص الآسيويين بأكثر ملاحظاتها عنصرية: تعجبها سان فرنسيسكو، لكن "مشهداً وحيداً يفسد هذه المدينة المحببة ويمنحك فيها فجأة أحاسيس شىء لم ينجز من الغرب البعيد: إنه مشهد الصينيين الأكثر عدداً فيها منهم فى بورتلاند، والأكثر فظاظاً [...]؛ إنهم يعدون فيها أربعين ألفاً مفرخين كالقواضم التى لهم منها مظهرها الجشع، وأسنانها الحادة، والذنب الدقيق [كذا!] وحتى العادات تحت الأرضية"^(١٢). وبلهجة أكثر علماً ورسانة يمهّد أندريه

(*) تسمية لفترة من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تمتد من نهاية حرب الانفصال (١٨٦٥) إلى سنة

سيجفريد لكتابه الولايات المتحدة اليوم بفصلين قصيرين، "تكوين الشعب الأمريكي" و"أزمة الدمج" لا يؤلفان في الواقع إلا فصلاً واحداً: من الأسود إلى اليهودي، عبر كل "التلون الإثنى" للهجرة فيما بعد ١٨٨٠، كان سيجفريد يريد وضع خارطة الاندماج المستحيل، وأن ينقل للجمهور الفرنسي الرعدة الغربية التي يسببها له "نقص التجانس"، الذي لا يعوض على وجه الاحتمال في الولايات المتحدة الحديثة^(١٢).

والحال، أن يكون الهنود محصورين في أراضٍ محجوزة لهم، وأن يكون السود أنفسهم المحرومين غالباً من التصويت مبعدين عن الحياة البيضاء حتى في الأماكن التي لا يمارس فيها التمييز الشرعي، غير مرغوب فيهم لزمّن طويل حتى في النقابات - وأن يملك هؤلاء الهنود وهؤلاء السود كثيراً مما يشتركون فيه مع المهاجرين حتى وإن كانوا من "أسوأ البشر"، هو ذا ما لا يستقيم كتحصيل حاصل في الولايات المتحدة ذاتها، إلا على وجه الاحتمال في نظر أشد المتطرفين من كارهي الأجانب، منذ نونانتج Know Nothing عام ١٨٥٠ حتى جماعة الكوكوكس كلان Ku Klux Klan التي أعيد تكوينها عام ١٩٢٠. إنها في الأساس وجهة نظر جماعات المقاومة الأنجلو ساكسونية والبروتستانتية هذه، المعادية جميعاً للسود لليهود وللكتوليك ولكل العناصر غير الأمريكية، التي يتبناها عن وعي أو عن غير وعي القراء الفرنسيون^(١٣). إن تقليداً طويلاً من "الفهم" للمشكلات الجنوبية ليس غريباً على وجه اليقين عن تبني وجهة النظر هذه.

إن الخاسرين الكبار نتيجة هذا المعطى الجديد في التخييلات الشعبية الفرنسية هم الهنود والسود. لقد كان حضورهم رصيناً في الحكايات الفرنسية خلال السنوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر. وما هم يجرّون من جديد إلى منصة الجدل في اللحظة التي تغزوها الجماهير الخليط من إليس أيلاند، فيظهرون فيها من جديد وهم لا يكانون يعرفون.

هنود مقطبون وسود "فاسدون"

حتى سنوات ١٨٦٠ كان الهنود والسود الأمريكيون مواطنين في فرنسا بهالة روائية أو بعناية إنسانية. وكان الاستنكار كبيراً في سنوات ١٨٤٠ ضد السياسة الهندية للاتحاد؛ فـ"المعاهدات" المفروضة والنادر احترامها كانت تعتبر متخلفة من قبل كل أطراف الرأي العام^(١٤). ويتحريض من جمعية إلغاء العبودية التي أسست في فرنسا عام ١٨٢٤، نظمت آنئذ حملات ضد اللادّي الذي ألحق بالعبيد الأفرو-أمريكيين.

وقد بُدئ بالاهتمام بالحكم المسبق العنصرى الذى يندد بالأسود الحر، سببَ هذا الوعى نجاح رواية جوستاف دو بومون *Gustave de Beaumont ماري أو العبودية فى الولايات المتحدة (1835) Marie ou l'esclavage aux Etats-Unis*. إذا كان دوام العبودية فى المستعمرات الفرنسية يثير حتى عام ١٨٤٨ بعض أنصار المؤسسة الخاصة، وإذا كان تعلق بعض الليبراليين بالقضية الأمريكية قد جرهم حتى إلى تبرير ما لا يبرر وإلى أن يجعلوا من أنفسهم محامين عن الوضع الراهن للعبودية، فإن رأى العام الفرنسى - كما رأينا - مضاد للعبودية فى قطاعات واسعة منه قبل وخلال حرب الانفصال.

إن المرحلة التى تمتد من إعادة البناء إلى الحرب العالمية الأولى هى على العكس مرحلة جزئ: فالهنود والسود يحتلون مكاناً أقل فى النقاش وفى الحكايات الفرنسية. لم تعد قضيتهم تستثير الكثير من الاهتمام. علامة كاشفة: "إن أحداث التاريخ الهندى الكبرى مثل ليتل بيج هورن *Little Big Horn* أو ووند كنيه *Wounded Knee*، لم يكن لها إلا صدى محدوداً فى الصحافة الفرنسية؛ حيث "حرفت بطريقة غير مباشرة جداً"^(١٥). لقد تغيرت بصورة خاصة اللهجة، وكف الهنود حرفياً أن يكونوا على الموضة: فالصحفيون الفرنسيون قد أعلنوا عن انطفائهم بكثرة جعلتهم يعتبرونه أمراً مفروغاً منه. "لم يعودوا يؤلفون إلا كمية مهملة"، كما يكتب كاتب المسلسلات لوروج: "قال الحضارة الأمريكية كانت تجدهم مزعجين"^(١٦). ولا يخصص جول هوريه فى عام ١٩٠٤ وفى عام ١٩٠٥ إلا بعض السطور من كتابيه الضخمين للهنود الذين قدر عددهم بمائتى ألف نسمة. بين الهنود الرومانتيكيين فى أوائل القرن التاسع عشر والهندى السياسى - الرمضى للثقافة المضادة فى نهاية القرن العشرين تبدأ العلامات عبوراً طويلاً للصحراء؛ فحكايات الرحالة تدفع بالتحفظ إلى حد الجفاف وتقلص الهندى إلى شبح مجازى، سسشششش *desdichado* طيفى لمرج تمت السيطرة عليه. لا يزال الهندى مقابل ثمن هذا التجريد يستطيع أن يتلقى بعض الكلام الطيب فى شكل شواهد قبور. ومن الأفضل له على كل حال أن يبقى فى هذه الظلال الكثيرة؛ فحين يظهر بلحمه وعظمه، يصير الوصف عنيفاً، يفضل عليه سوفين فى عام ١٨٩٣ أشباهه المزييفين فى مسرح الشاتليه: "كم من مصلحة الجلد الأحمر أن يرى فى مسرحية جن فى الشاتليه!...النموذج بهيمى، فظ، رجال ونساء يبون وقد أسوء تكوينهم". أقصى إهانة للهندي: بعد الكثير الذى أخذ عليه، صار يُنكر عليه "عرقه" - يقدر سوفين: "إنه ليس عرقاً بل هو مهانة للنوع البشرى"^(١٧). عودة إلى كوخ دو بومون... أوروبان جوهيه حاسم فى حكمه: "إنهم بشعون مع مظهر عذب وطيع. إنهم يقبلون العبودية على الأرض التى

كان يعيش عليها أبائهم أحراراً: إنهم لا يستحقون أى اهتمام^(١٨). ويكاد جول هوريه، مبعوث الفيجارو، أن يكون بالكاد أقل قسوة. إنه لا يقرّ إبعاداً، ولا تهجير الشعوب الهندية، لكن السطور النادرة التي يخصصها لهم على قدر من الوقاحة. "إننا نتساءل فى أوروبا: ما الذي يفعله الأمريكيون إذن بالهنود أهل البلاد الأصليين؟ فى الحقيقة إنهم لا يفعلون شيئاً كبيراً. إنهم يدفعون بهم كل سنة أكثر نحو صحراء الغرب. هذه الأراضى التي يعطونها لهم هى سيئة أكثر فأكثر، وما إن تكتسب بعض القيمة بسبب وضعهم حتى يجبروا على تركها". هذه الحالة لا تجعل هوريه مفعماً بالشفقة. هو الآخر يبدو أسفاً على الممثلين الصامتين فى الشاتليه باعتبارهم أكثر مرحاً: بانتظار ألا يغضبوا، فإنهم ليسوا مرحين. "إن للهنود فى بلادهم (إن كنا لا نزال نستطيع الحديث عن "بلادهم") نفس المظهر الغريب والأجنبى الذى كان لهم فى باريس حين أتى بهم إليها الكوى بوى كودى"^(١٩).

ليس أسود ما بعد التحرير أقل سقوطاً؛ فحين صار حرّاً تبين أنه أقل "أهمية" بكثير بالنسبة للحساسية الأوروبية. وما الذى فعله بحريته؟ لاشئ فى أفضل الأحوال. وفى أسوأها فإنه يستثمرها ضد ساداته الأقدمين. لدى الرحالة الفرنسيين، صرخة غضب ضد إعادة البناء والاضطهاد الذى أخضع له من هزمهم العرق الأبيض. منذ عام ١٨٧٥، كان لويس سيمونين Louis Simonin فى كتابه *عبر الولايات المتحدة A travers les Etats-Unis* يستعيد لحسابه الأحكام المسبقة الجنوبية عن كسل السود وخطر الفوضى التى كانت الولايات المتحدة تتعرض له ما لم تتم إبادة العرق الأسود^(٢٠). هذه الإبادة، كان فريدريك جايارديه F. Gaillardet يترقبها هو أيضاً فى عام ١٨٣٣، دون أى أسف لا طائل من ورائه. وفى عام ١٨٨٩، كان النموذج الفرنسى عن الجنوب، وقد صار بفعل خطأ الشمال "عالماً بالمقلوب"، قائماً ويوسع جوهانيه أن يستخلص منه نوعاً من الكلمة الطيبة: "فى جاكسونفيل، السود يفرخون. لو تركوا أنفسهم يُسحقون لسرنا فوقهم، لكن على العكس، ما أكثر البيض الذين يسحقونهم"^(٢١). سبق أن رأينا أن "قناعات" جوهيه لم تكن تمنعه من رسم صورة للأسود بوصفه مغتصباً جديرة بأدب الكوكلو كسكلان. حاول جول هوريه مقاومة خجولة؛ فالتمييز "يخبىه قليلاً"، "لحظة قصيرة أنقطع عن اللوزيان". يذكر بطريقة مؤثرة دفناً أسود، ويستنكر، يقيناً، أن تزرب "كالمرضى بالبرص" "ضروب كليوباترا المهاجرة إلى حضارة العالم الجديد العنيفة"^(٢٢). لكنه يكاد يعتذر عن هذه الرجفة: إنه يريد أن "يفهم" ضروب التمييز، ويعدّ بأن يستعلم عنها، والفصل الذى يخصصه أخيراً فى صورة حوار لـ "طرح مسألة الزنجية" يتيح المجال واسعاً لحجج بيض الجنوب.

ردود الأفعال هذه فى تقاربها كاشفة، وهى كاشفة بقدر ما تتعزز بالمواقف المعادية للمواطنة السوداء التى تتكاثر، فى اللحظة ذاتها، فى فرنسا. لسنا هنا أمام انطباعات رحلة، ولا تعبير عن مزاج، بل أمام أحكام علمية عاينها جامعيون ومثقفون كبار. لقد ارتفعت أكثر الأصوات المسؤولة فى فرنسا لتدين سياسة خلفاء لينكولن ولترثى بلوغ السود المواطنة: صوت اقتصادى لامع مثل لوروا - بوليو، وصوت مؤسس مدرسة العلوم السياسية إميل بوتى. لقد انتهوا جميعاً رغم آرائهم المختلفة حول العديد من النقاط إلى الخطأ المرتكب من قبل الجمهوريين حين جعلوا من السود مواطنين^(٢٣).

هذا الإجماع دامغ، والحيثيات فى صياغتها دامغة أكثر. يتحدث لوروا - بوليو عن "عرق موضوع على الدرجة الأخيرة من الأنثروبولوجيا ومنحط فوق ذلك أخلاقياً بفعل أربعمئة سنة من العبودية"^(٢٤). وبوتى الذى صادق مبكراً على الإجراءات المتخذة ولاية بعد ولاية للحيلولة دون تصويت السود يصير ويوقع فى كتابه مبادئ سيكولوجيا سياسية للشعب الأمريكى- *Eléments d'une psychologie politique du peuple américain* ويسعد لأن المحكمة العليا تركت ولايات الجنوب تكثر من السود ضد هذا التصويت منذ رائر التعليم *literacy test* إلى الإحصاء الانتخابى. سنوات أخرى وسيتمكن أندريه سيجفريد بعد أن قرر أن "الكتلة الزنجية" على الصعيد الإتنى، "غير قابلة للتمثل" من اقتراح هذه الخرافة الحكيمية: "هل قرأتم جزيرة الدكتور مورو *Ile du docteur Moreau* لويلز Wells، القصة العجيبة لتلك الحيوانات التى حولها عالم إلى نصف بشر، والتى تطالب بنفس حقوق الإنسان، والتى يُصار أخيراً إلى قتلها جميعاً؟ تلك هى المسألة الزنجية"^(٢٥).

يعيش الآن سود أمريكا وهنودها الذين كانوا يعدون الكثير من الأصدقاء والمحامين فى فرنسا حتى سنوات ١٨٦٠، زوال الخطوة. هل يعنى ذلك القول إن أمريكا الإنجليزية التى كثيراً ما أُشير إليها بالأصابع بسبب "وحشيتها" نوحهم تخرج من القرن التاسع عشر معفية؟ ولا بأى شكل. إن إنكار البعض لا يشطب إدانة الآخر. فضحايا أمريكا "الأنجلو ساكسونية" القدماء يرثى لهم أقل فأقل (وغالباً لا يرثى لهم على الإطلاق). توصف دون رقة بشاعتهم، وغرابتهم، ورذائلهم. ولم تتخل مع ذلك عن استخدامهم أدوات؛ فهؤلاء الشهود قليلو اللمعان ما زلنا نستدعيهم للشهادة لإفحام الظلم اليانكي. لم يعوبوا "مهمين" كما يقول جوهيه جيداً لا بصورة عاطفية ولا بصورة ثقافية (فالمعلومات المعطاة عنهم فى فرنسا صارت فى منتهى الفقر)، لكنهم لا يزالون يستطيعون الخدمة.

اجتثاث أمريكا

هنود وسود، هؤلاء المنبوذون فى الداخل، التفتفتهم منصة المسرح التى فتنت اعتباراً من عام ١٩٠٠ المراقبين الفرنسيين: "طوفان" هجرة "خليط" كما يكتب سيجفريد. لقد امتزجوا فى هذا "الغزو الأجنبى" (سيجفريد أيضاً) وعوملوا هم أنفسهم بوصفهم "أجانب" يقاوم حضورهم على الأرض الأمريكية وضع التناظر الحرج. فى عام ١٨٨٥، أى بعد خمسة عشر عاماً من بلوغ المواطنة، كان إميل بوتنى يعرف السود الأمريكيين بوصفهم "خارج القانون" *outlaws*، ويعيد الكرة فى عام ١٩٠٢: "فى الماضى، كان [السود] يستطيع أن يعتبر عضواً قاصراً فى الأمة؛ وكانت وصاية السيد عند الاقتضاء رابطة بينه وبين العرق الأبيض." (ما أروع كلمة عند الاقتضاء...) لم يصبح شرعياً مواطناً فى عام ١٨٦٠ [كذا] إلا لكى يصير اجتماعياً فى وضع الأجنبى^(٣٦). يعيد تحليل بوتنى هذا عن السود إنتاج استيهام جول هوريه عن الهنود؛ فهؤلاء وأولئك يملكون على وجه التأكيد سمة "أجنبية" ضئيلة. ألم يحن الوقت بالنسبة لهؤلاء الأمريكيين القدماء (لأنه حتى السود كما سيذكر أندريه سيجفريد هم "أمريكيون قدماء") - ألم يحن الوقت ليخرجوا من منصة المسرح؟ لماذا لا تتحدث بعد انقراض الهنود، عن انقراض السود الأمريكيين؟ كان الأمر من فريديريك جايارديه إلى مارى دوجار يرتقب بجدية. ويخلد أندريه سيجفريد بخرافته الحكيمية المستخلصة من كتابه *جزيرة الدكتور مورو* الفرضية - وإن كان ذلك على صعيد "العجيب"، سوى أنه ربما كان المقصود ببساطة كما هو الأمر فى مسرحية *جن فى الشاتليه* إخلاء المنصة للمشهد القادم...

مشهد واعد جدا، حلقة ذات مشهد كبير: ملايين من الممثلين الصامتين، فرقة "خليط" حسب المراد، "متباين الجنسيات" إلى أقصى حد، وهو ما كان سيسمى فى حفلة باليه فى البلاط دخول الغريباء (كلمة الغريباء تعود أربع مرات بقلم سيجفريد فى فصله التمهيدى الوحيد). ستأتى الدفعة الكبيرة المدمرة منهم، لا من أقليات قديمة متكبسة. إنهم هم الذين سيعملون على تفجير *melting-pot*، أهلاً وسهلاً بالمصائب الإلهية وبأمريكا! لا لأن المعلقين الفرنسيين يعجبون بهؤلاء المهاجرين الجدد، بل على العكس تماماً؛ فهم لا يجدون الكلمات القاسية المناسبة لوصفهم. كان جوهانيه يصفهم بـ"المتخلفين"، وكان فارينى المهموم خصوصاً بالهجرة الآسيوية يعلن كأمر "مؤكد" هزيمة العرق الأبيض فى كاليفورنيا^(٣٧). فى حين أن نواى القلق هو الآخر من الصينيين يتوقع أن "يضيع الدم الأنجلو ساكسونى الصافى الذى سبق واختلط بالدم

الإيرلندي والجرماني في هذا الخليط من العروق الدنيا^(٢٨). ولم يكن أوكثاف نويل يرى عام ١٨٨٩ في الأمة الأمريكية سوى "شعب من طمى غريب"، لكن كل ذلك كان يبقى إذا أمكن القول سطحياً.

هو ذا الآن أكثر جدية، وأكثر عمقاً، هو ذا إميل بوتمي، رائد "علم النفس السياسي" ومؤسس معهد العلوم السياسية، سوف يشرح لنا بمهمل وبمهارة أن "من الصحة القول تقريباً إن كل جيل من الواصلين [إلى الولايات المتحدة] قد وجد نفسه أدنى أخلاقياً وثقافياً من الجيل الذي سبقه"^(٢٩). ولنستمع إليه وهو يقص تاريخ هذا الانحطاط. "إن الوحدات اللاحقة تبدو خاضعة لحوافز أقل رقيّاً؛ أضف إلى ذلك أنها كانت مكونة من عناصر أكثر تبايهاً". أتى الشر إذن من بعيد و"التباين" يهدد منذ تاريخ طويل، "لكن صلابة الإرادة، وروح المغامرة وطعم الريح كانت عناصر لا تزال تكون لهم سيماء مشتركة شديدة التعيين وشديدة الوضوح". أدنياء ربما، لكنهم ليسوا مشبوهين! على العكس؛ فهم منمنجون بوضوح. يأتي آنئذ المجاز البيولوجي الذي لا غنى عنه. "حتى نحو منتصف القرن التاسع عشر، كانت لا تزال تلك التي تخلت عنها أوروبا للعالم الجديد نسجاً سليمة وحيوية، قادرة على أن تنمو من جديد بفعل التطعيم، وصارت فيما بعد، ولا سيما بعد عام ١٨٦٠، تلقى إليه بخلايا شبه مهترئة بل ومنخورة". هل المهاجرون الجدد منخورون؟ قطعاً، ما داموا أميين، ولا أخلاقيين وهواة فواكه ذابلة. إن "علم النفس السياسي" علم دقيق، ويجب أن نستشهد على نحو كامل ببرهنة بوتمي. "يفتقر المهاجرون الجدد إلى كل مكتسب تقني؛ ف ٧٦ بالمائة منهم عمال يويون، أميون - هناك في ماساشوستس من أصل ١٢٢٠٠٠ شخص دون تعليم، و ١٠٨٠٠٠ أجنبي وبسببهم فإن نسبة الجهل تتزايد من عشر سنين إلى عشر سنين في ولايات الشمال الشرقي - لا أخلاقيون - فالأجانب في ماساشوستس الذين يؤلفون نسبة ١، ٢٧ بالمائة من السكان يقدمون ٤٦ بالمائة من المتهمين - منخطيون في عادات حياتهم - يسكن البولونيون والإيطاليون خاصة أكواماً في أكواخ قذرة، ويتغنون من بقايا الخبز والفواكه الذابلة والبيرة الفاسدة^(٣٠)".

تراجع إذن أمريكا "الطاقة والإيمان" أمام أمريكا "المصنوعة من طمى كل العروق"^(٣١). لم ينس "علم النفس السياسي" لبوتمي دروس الأنثربولوجيا العرقية. إن يانكيه هو - أو بالأحرى كان - مزيجاً شمالياً تماماً؛ "النرويجيون والدانماركيون المتفرعون عن أسلافهم الفيردس fjords، والفرسان التوتون المتخاصمون مع الإست Esthes والهانز Hanse وفروعها، شيء ما من هذه الأنماط الثلاثة موجود لدى

اليانكية^(٣٢). على هذه السلالة وُضِعَ طَعْمٌ "مسيحية اللاجئين"^(٣٣). وهكذا فـ"اليانكية قد صَنَعَ بمعيار ما أمريكا، فى حين صنع الدينُ والكنيسةُ اليانكية"^(٣٤). والحال أن ما يراه بوتى الآن، وما يريد بيانه للفرنسيين كان ذلك كله متففسخاً، والعرق ذاتباً، والدين نفسه مشوهاً؛ لأنه إذا بقيت أمريكا "شديدة المسيحية يقيناً"، فلم "يبق من المسيحية فى التحليل الأخير إلا ضرباً من الراسب، ثقل نصف معصور ومصفى، لا يزال يعطى خمراً لاذعاً ومشجعاً، لكنه يخلو من الأريحية ومن الشذى"^(٣٥).

تمحى أمريكا التجذير، وتلاشى تحت طبقة من الزيد: "الزيد الملقى به من قبل المجتمع الأوروبى"^(٣٦). يذكر تذييل بعد صفحات "قلة جذور هذه النباتات البشرية" الذين هم المهاجرون الجدد^(٣٧). عودة مذهشة وذات مغزى تحت قلم إميل بوتى لقول ماثور قديم جداً: قول إيزابيل الكاثوليكية، وهى تقارن بين سكان أمريكا الذين لا يوثق بهم كثيراً وأشجارها التى تنمو "بمن جذور"^(٣٨): فبينما ينطفئ "المخلوعون من جنورهم" من السكان المحليين، ما هم آخرون من مخلوعى الجذور يأتون، أكثر حداثة، وغريبة، "hel- matlose نوى خفة ضالة"، كما يكتب بوتى - ولا يؤلف ذلك لديه ثناءً نيتشويًا. سيذكر أندريه سيجفريد ذلك فى عام ١٩٢٧، حين سيلخص "المشكلة الحيوية" لأمريكا بوصفها صراعاً بين "تقليد واختلاط أجناس"، وأنه سيقضى لهذا البلد ضد انخلاع الجذور المهدد "قومية تصحيح": لقد كان لها أمثال درومون^(٣٩) Drumont^(٤٠)، ونتمنى أن تستشير أمثال بارس^(٤١) Barres^(٤٢) ستكون أمريكا أكثر قرباً منا بكثير، مسكونة حرفياً بكوليت بينوش^(٤٣)! تلك بالتأكيد أمنية بعيدة مثلما هى فى الوقت نفسه وهم بصرى: أى اختلاف، حين نقترّب، مع التجانس العميق الذى هو تجانس كل الفرنسيين!

(*) إدوار درومون Edouard Drumont: صحفى وكاتب وسياسى فرنسى (١٨٤٤-١٩١٧)، مؤلف كتاب فرنسا اليهودية، مقال فى التاريخ المعاصر الصادر عام ١٨٨٦، كما أنه مؤسس صحيفة القول الحر التى كانت حملاتها ضد وجود اليهود فى الجيش مصدرًا من مصادر معاداة السامية، وهو أيضاً مؤسس رابطة معاداة السامية.

(**) موريس بارس Maurice Barres: كاتب وسياسى فرنسى (١٨٦٢-١٩٢٣)، كان يطلق عليه فى الحى اللاتينى أمير الشباب، كان قوياً الهوى كما كان نائباً عن الكتلة الوطنية (اليمين).

(***) كوليت بيدوش Colette Baudouche: هى بطة (وعنوان) رواية قومية متعصبة لموريس بارس حول فتاة من اللورين ترفض الضم البروسى لقاطعتى الأكراس واللورين بعد حرب ١٨٧٠.

البوتقة المهرقة مكان الامتزاج الاجتماعي

بورجيه، بوتمي، سيجفريد: من ١٨٩٥ إلى ١٩٢٧، كان التصور الفرنسي عن الولايات المتحدة ومهاجريها الجدد يتبع المجرى الثقافي نفسه، وقد أملى هذا المجرى نفس الاهتمام. فالمسألة التي تُحسّس الفرنسيين هي مسألة "تشبيه" العناصر الأجنبية بالجماعة القومية.

بول بورجيه يعترف بصراحة بتثير التسامح بالطابع المسبق التصور لبحثه الأمريكي؛ فهذا البحث يسمح له بفحص "رؤيته" [...] للتضاد الحاسم بين العروق". رؤية كان قد "أتى بها" في حقائبه^(٤٠). إن "الفرضيات شديدة العمومية"^(٤١) التي كان يستشفها ببراعة منذ أول أسبوع من إقامته ترتبط مباشرة بهذه الأولوية الممنوحة لصراع العروق. إن أمريكا الهجرة الجديدة - هذه "الدفعة الثانية من الحضارة" - تؤكد قانوناً معروفاً من قبل أقامه الروائيون - النفسانيون: "صراع الطبقات ليس إلا ظاهراً؛ فهناك في الأعماق مبارزة إتنية". وبإيجاز، يجب إعادة الوضع المتفجر للولايات المتحدة عند منعطف القرن "من جديد إلى مسألة الصراع بين أناس من دم عدو"^(٤٢). ومن هنا سيناريو الكارثة لحرب بين الشرق والغرب تشهد أمريكيتين متضادتين عرقياً تتواجهان: "في اليوم الذي ستخلق فيه طفرة الهجرة حقاً أمريكيتين في أمريكا سيكون الصراع بين هذين العالمين قطعياً بقر ما هو صراع إنجلترا وإيرلندا، وألمانيا وفرنسا، والصين واليابان"^(٤٣)، حلم فرنسي دائم على وجه اليقين هو حلم رؤية الولايات المتحدة تلعب من جديد دور الحرب الأهلية بصورة دورية...

ستجد الفرضية القصوى المقترحة من قبل بورجيه، أي فرضية حرب أهلية بل وأكثر من أهلية، القليل من الأتباع، لكن أطروحته الرئيسة ليست هنا: إنها تعطل الدمج. يؤكد بورجيه أنه "منذ هذه ثلاثين عاماً الأخيرة لم تعد "الأمركة" تقوم بعملها"^(٤٤). إن هذا التشوش الحقيقي أو المفترض الذي أسر المراقبين الفرنسيين خلال الثلث الأول من القرن العشرين. أمركة: ليس للكلمة بالطبع هنا المعنى الذي كان يضيفه عليها بودلير. ليس المقصود التأثير المُعدى للولايات المتحدة على أوروبا القديمة وعلى فرنسا بوجه خاص، المقصود قدرتها على امتصاص القادمين الجدد، المقصود هو مكان الامتزاج الاجتماعي وفعاليته. عن هذا السؤال الملح - والذي يسهل لمح بعده المستقبلي ولو عبر العودة المنتظمة للفظ "الامتصاص" الفرنسية جداً - سيعطى المؤرخان والسياسيان اللذان يوجهان في هذه المرحلة التحليل الفرنسي للولايات المتحدة جوابين اثنين مختلفين، لكنهما في العمق متكاملان.

بوتنى أولاً، رأينا أنه لا يهتم كثيراً بالهجرة الجديدة "اللاتينية - السلافية": ففي نظره لا تؤلف دونية الموجات المتلاحقة من المهاجرين أى ظل من الشك. ومع ذلك فهو لا يصل إلى تشخيص شلل "الأمركة" الذى كان بورجيه قد توقف عنده؛ فالآلة لم تنكسر، لكنها توجه مادة صارت من الحقايرة بحيث يفضل بعد كل شيء أن تكون كذلك؛ ففي نظر بوتنى ليست "البؤرة" موضع الإشكال بل ما يخرج منها. إن الخليط يتم فى كل الأحوال، لكن لأنه يتم إنما تتخط أمريكا. كل المهاجرين فى نهاية الأمر "يجنون أنفسهم أمريكيين بالمشاعر وبالطرق وبالعادات، بعد مهلة تدهش فى قصرها، لكن الصفة الأمريكية فى مجموعها تقدم خصائص أكثر بساطة وأكثر حسماً بالتدريج؛ لأنهم مفتقرون ومقلصون أكثر فأكثر، ومنسجمون وسليمون أقل فأقل"^(٤٥). يترك بوتنى مكان الامتزاج الاجتماعى يعمل، ولكن من أجل أن يُغرق فيه الصفة الأمريكية.

والآن أندريه سيجفريد. معه، تتخطى الحرب العالمية الأولى، وتتناول على هذا العصر الذهبى لنزعة معاداة أمريكا الذى سيصير ما بين الحربين، لكن هذا التخطى مبرر: أولاً لأن الحرب كما سنرى ذلك قطع شديد الرقة فى السماكة التى اكتسبتها من قبل التصورات السلبية عن أمريكا، ثم لأن سيجفريد هنا هو متمم تقليد التحقيقات الأمريكية للمتحف الاجتماعى (فكتاباه ظهر فى عام ١٩٢٧ لدى منشورات أرمان كولان فى إطار سلسلة "المتحف الاجتماعى")، ولأنه يتابع أيضاً بوصفه أستاذاً فى المدرسة الحرة للعلوم السياسية تعليم بوتنى. سنعود فيما بعد لكتاب الولايات المتحدة اليوم، الكتاب النموذجى للدراسات الأمريكية حتى سنوات ١٩٥٠، لكن الصفحات التى يكرسها لـ "أزمة الدمج" لها مكانها الأفضل هنا، كنقطة صمت فى أدب مخوف يعلن منذ عام ١٩٠٠ بلقنة أمريكا الإتنية.

ينقل سيجفريد من الولايات المتحدة صورة عن الحالة الراهنة (١٩٢٥) مستخدماً الإضاءة التاريخية كنور باق لكى يشير إلى تضاريس الحاضر، ويعرض مخلصاً فى ذلك لتقليد التحقيق الخاص بالمتحف الاجتماعى، ويعالج هذا البلد بوصفه مشكلة، أو بالأحرى بوصفه ثالوثاً من المشكلات ذات حدة غير متساوية. منذ الجملة الثانية من تهجده، يعلن سيجفريد فى الحقيقة أقطاب المصلحة الكبرى الثلاثة التى يتيحها فحص الولايات المتحدة المعاصرة: "ضروب التقدم المادى الخارقة" التى أنجزتها، التوازن العالمى الجديد الذى تحتل فيه مكانة هامة، ولكن قبل كل شيء وفى الخط الأول: هذه "الغزوات السلمية من المهاجرين التى تغير العرق بصورة مرئية"^(٤٦). سيخصص الجزء الأول بأكمله لـ "الأزمة الأخلاقية والدينية للشعب الأمريكى" حسب إشكالية جلية: "هل سيبقى أنجلو ساكسونى وپروتستانتى؟" نحن فى أوج رواج

"الخصائص القومية"، لكن الطابع القومي حسب سيجفريد يبقى خاضعاً بصورة وثيقة لطابعه الإثنى: "قبد الدم" دوماً إنما يُسقى فكره. والشاهد على ذلك الجملة الأولى من هذا الجزء الأول: "إن رد الفعل القَلْبُ للعنصر الأمريكي القديم ضد الغزو الماكر الدم الأجنبي، هو من وجهة نظر اجتماعية العلامة الجوهرية في الولايات المتحدة غداة الحرب"^(٤٧).

مع سيجفريد، يتوجب التعليق على كل جملة، وعلى كل صيغة وعلى كل مجاز: لأن هذا المؤرخ صاحب أسلوب. إنه "يكتب جيداً"، وأحياناً يكتب بإفراط. إذا كان كتابه، وهو ذو مظهر وغاية تربوية، يمتلك مثل هذا التأثير على نزعة معاداة أمريكا فيما بين الحريين - ليس من الممكن أن يقارن به سوى مشاهد من الحياة القادمة لوهاميل وحكايات لوك دوترين - فذلك أولاً بسبب براعة الكتابة التي تزدهر فيه، وحسن استخدام الصيغة، والصورة التي تصيب الهدف. وبما أنه شديد الوضوح، ويستخدم سهولة الكلام الشفهى فى عرض الوقائع والأرقام، فإن سيجفريد يملك طوعية التريبة اللولبية: عند هذا الأستاذ بول موران وقد لجمه بول بورجيه^(٥٠). إن "صور العرق" تاتى بيسر بقلمه، كل واحدة منها تُعالج كقطعة بارعة الأسلوب، ويتوجب الاستشهاد بالصورة التي يرسمها عن الموزاييك الإثنى الأمريكى كاملة، وفق طريقة قصصية على قدر من الدهاء. يُدعى القارئ إلى أن يتخيل أكثر الأسلاف اختلافاً كى يستشعر بالتعاطف الروح العميق للعروق العريقة التي أُلقيت فى البوتقة. مهمة مستحيلة، بالطبع، بما أن الخليط الأمريكى يتجاوز - إلى حد بعيد - "الإمكانات الوراثية"، وطريقة أنيقة فى تكريس لا الملاعة العلمية فحسب لـ "الخصائص القومية"، بل كذلك علم معرفة مقلق يجعل من الانتماء شرط المعرفة.

شجرة النسب الرائعة هذه التي يُفترض بفروعها المستحيلة أن تعطى فكرة عن الخليط الأمريكى تبدأ مع "بروتستانتى إنجليزى غير امتثالى" وتضع كى تنتهى على حدود العرق الأبيض من جهة "مرضعات ملونات" وأسويوى المسيرة الكاليفورنية مع هذه "النافذة المفتوحة على الروح اليهودية وعلى الشرق الغربية فى وسط العالم المتحضر وسواه من العوالم الأخرى المحسوب بدقة: "ألا تملكون عملاً يهودياً من لندن

(*) يريد المؤلف القول إن المؤرخ سيجفريد أقرب ما يكون غالباً إلى بعض الروائيين منه إلى مفهومنا الحديث عن التاريخ: فلهذه من بول موران موهبة الوصف وهم الأنماط العرقية، وهو مثل بول بورجيه (الذى يعتبر نفسه روائياً "علمياً"، ينظر بجدية إلى علم النفس الاجتماعى، (ه.م.)

أو من فرانكفورت؟ سوف تجدونه هناك، بل إننى أود ربما على نحو أفضل لو كان يهودياً من الأكراس، يهودياً من برسلو، يهودياً من لمبرج أو من سالونيك، أو حتى - ولا أبالغ أبداً - عبرى من آسيا له عينا عنزة ولحية نبي^(٤٨). إن التاريخ فى نظر سيجفريد هو شعرية بابل؛ ففى أكثر من خمسة عشر سطرًا تُعد لنا كل الشعوب التى تم إحصاؤها من قبل الهجرة الأمريكية، من الأفريقيين إلى الغاليين والمنتسبين إلى جزر الهند الغربية، وليزيد من الانطباع بالتشوش احتفظ سيجفريد بنظام الألقاب الإنجليزية (من أفريقيين Africans، إلخ، إلى ويلش Welsh والهند الغربية West Indies) هذه القائمة التى تتضمن أربعا وأربعين أمة أو جنسا، دون أية إشارة إلى عدد أو نسبة مئوية لا تتطوى على أية قيمة إعلامية، فهى لا تهدف إلا إلى الدوار، والمعطيات السكانية تمير تعزيمًا بأسماء الأعلام، والإحصاء يقطع بأخرين على طريقة سيلين، تلك هى غاية العملية التى لا نرى نهايتها: "إن الإحصاءات العاجزة عن تعداد كل شىء مرغمة على الإضافة أيضًا إلى "شعوب أخرى"^(٤٩).

من بولتى إلى سيجفريد اشتدت سرعة الإشكال الإتنى، وتبلدت البلاغة العرقية لكن ملاحظة الفشل أيضًا قد تفاقمت. وشأن سلفه، يشير سيجفريد إلى المستوى المتدنى للمهاجرين المتأخرين. ويسجل أن "الهجرة الجديدة من وجهة نظر أمريكية لا تساوى القديمة"^(٥٠)، التباس ماهر، هل يعنى ذلك أنه يكتفى بتكرار وجهة النظر الأمريكية - ومن ثم أى أمريكيين؟ أو أنه يضع نفسه بكرم نفس من وجهة النظر العليا للمصالح الأمريكية ليطلق هو، سيجفريد، هذا الحكم؟ لكن لا أهمية للأمر فى العمق؛ لأنه، فيما وراء هذه المخادعات الصغيرة، هو الذى يتحمل عبء وصف هؤلاء المهاجرين نوى الجهد الضئيل، على أنهم "دهماء بلا شكل وخليط"، يجذبهم فقط "مستوى أجر مرتفع ظاهريًا بالمقارنة مع الحد الأدنى للأجور فى أوروبا الجنوبية الشرقية"^(٥١). (ما أشد الاحتقار فى هذا المرح)!

فى الأساس: أزمة "الدمج" المزعومة، إن قوة سيجفريد تكمن فى جمعه الجواب الذى أعطاه بولتى والجواب المعاكس الذى يقترحه هو نفسه. يؤكد سيجفريد فى الواقع فشل "الأمركة"، لكنه يحتفظ أيضًا بفكرة انخفاض عام للمستوى بسبب الحقن المفرط بعناصر مربية. الأطروحة رقم ١ (على طريقة بولتى): "الدمج، محدلة تسحق بلا رحمة أجمل أزهار الحضارات السابقة، ولا تترك فى أغلب الأحيان قيد البقاء إلا كائنًا بدائيًا، معادًا بشراسة إلى نموذج المجموعة. كان قد وصل عجوزًا محملًا بالعصور، فجعلت منه أمريكا شايًا، يكاد أن يكون غلامًا شبه تافه"^(٥٢). الأطروحة رقم ٢: "كانت صيغة - البوتقة -، التى صارت شبه كلاسيكية تستجيب لمذهب

مقبول عموماً: كل واحد كان مقتنعاً أنه بفضل مكان الامتزاز الاجتماعي سدمج القارة الجديدة بسرعة نسبية ولكن بصورة كاملة عدداً غير محدود من المهاجرين[...]; كانت الموضة آنئذ تذهب إلى الاعتقاد بالبيئة بدلاً من الوراثة. وبدأت نحو عام ١٩١٠، وفي أوج الموجة السلافية اللاتينية، بعض الشكوك تعبر عن نفسها فيما يخص البوتقة، لكن الانطباع الذي أنتجته الحرب كان مباشراً وحاسماً: كما لو أنه يوحى مفاجئ، بدت للأمريكيين الواعين الحاجة إلى وحدة الأمة^(٥٣). هؤلاء "الأمريكيون الواعون" يشبهون كثيراً فرنسياً يحمل اسم أندريه سيجفريد لاحظ في ٤ أغسطس ١٩١٤ حائراً ربود الأفعال المتناقضة بالطبع لمختلف الجماعات في نيويورك - هذه المدينة ذات "خليط الأجناس الرائع"^(٥٤). ورغم سهولة المبنى على المجهول فإن أندريه سيجفريد نفسه هو الذي يختتم باسم الأمريكيين الواعين: "آلاف الأجانب الذين كان يُظن بفخر أنهم قد أمركوا، لم يكونوا كذلك." وهو دوماً الذي يلفظ هذه الكلمات المرة: "بمثل هؤلاء المواطنين - ما أشد السخرية في هذه الكلمة! - كانت الولايات المتحدة تصير موزايك، وتواجه خطر ألا تكون أمة أبداً"^(٥٥). من المسلى أن يقوم أندريه سيجفريد بواسطة تشخيص خطابي مكرر بتحميل "أمريكيين واعين" رؤية نموذجية في فرنسيتها تتعرف فيها دون جهد قبل ثلاثة أرباع القرن على عناد العقل الفرنسي المتعصب للمركزية وواحدى الثقافة أمام خطر تعدد التقنيات والثقافات المتعددة، أندريه سيجفريد أو "الأيديولوجية الفرنسية"^(٥٦)...

كل هذه المقمقة، ليقال لنا ماذا؟ إن الولايات المتحدة هي شأن "هذا المركب في ألف ليلة وليلة الذي يرى إلى مساميره الحديدية وهو يمزج البحر بالقرب من جبل مغناطيسي تنخلع منه". التفكير الرغبي *Wishful + hinking* كما يقال هناك: فمحل حلم تفكك الفدرالية حلّ الأمل الذي يكاد يكون سرياً بتفتت الجماعات في الولايات المتحدة.

باحترافه في أن واحد بالسيناريوهين اللذين أعدا في فرنسا حول المستقبل الإتنى لأمريكا، اشتهر أندريه سيجفريد بالخطاب المعادي لأمريكا. أمر من اثنين في الواقع، فإما أن الجماعات الكبيرة في أعدادها التي تصل مع لغتها ودينها وعاداتها... إلخ، تحتفظ بهويتها فتصبح على هذا النحو هي أيضاً كتل لا يمكن دمجها، وستنتهي أمريكا كأمة. (سيجفريد وسنعود له، يوحى بأن الحالة موجودة في حالة اليهود.) أو أن أمريكا نفسها هذه التي كانت حتى ذلك الحين متجانسة تتوصل - بطرد السود وفرز اليهود - بأي ثمن إلى الدمج، دمج وامتصاص هذه الملايين من الأجساد الأجنبية، وحينئذ سينتج بالضرورة عن هذا الامتصاص الكثيف لعناصر هي في آن واحد

خارجية و"دنيا" نوبان النزعة الأمريكية. وبإيجاز، لن تتلافى أمريكا تفككها إلا لقاء ثمن هويتها، وهكذا ففي كل الأحوال هاهى الولايات المتحدة خاسرة، إن لم تكن ضائعة.

هل يجب إعادة الاعتبار لبورجيه؟ إن "رؤيته" لمبارزة قارية بين "أمريكا الأمريكيين" و "أمريكا الأجانب" ساذجة. والحق أننا لا نرى كيف يمكن لبورجيه الذى عاش أكثر وقته فى نيويورك Newport أن يفعل ما هو أفضل: "من الواضح أن نيويورك مكانٌ مشنومٌ بالنسبة للمراقب غير المعتاد"، كما يلاحظ مارك توين، ساخراً^(٥٧)، لكن إذا كان بورجيه لا يرسم أمريكا فإنه يعكس بصورة تثير الإعجاب المانوية الغامضة التى باتت من الآن فصاعداً تحرك الخطاب المعادى لأمريكا، منظماً المواجهة بين أمريكا اليابنيك وأمريكا أجنبية "غريبة" و"غير قابلة للدمج" تصوير عاهاتها وديونيتها المشار إليها نون توقف "مثيرة للاهتمام" بفعل الأثر المذيب الذى تستطيع القيام به على "برونز كورنثيا" اليابنيك. لا "الهجرة الجديدة" ولا المنبئون أهل البلاد الأصليين الذين تجمع معهم يستثيرون الحماس ولا حتى تعاطف المراقبين الفرنسيين الذين يحسبون حظوظ حرب عرقية فى أمريكا. لا، بورجيه ليس الوحيد الذى يحلم بمعارك لا تقتفر، والمجازاة الحربية تكثر لوصف "تدفق"، و"غزو" المتوحشين الجدد. والبعض يعيدون الحلم كما كان الأمر أثناء الحرب الأهلية بانطلاق حروب جديدة حقيرة، تلك الحرب لن تترك من الإمبراطورية الأمريكية إلا خراباً واسعاً، وستدمر نصبها وتدنس قبورها: "هل ستكون العصور أرحم بقبور العالم الجديد؟ وما يدرينا إذا ما قامت حشود متوحشة، مثل كوارث إلهية، هابطة لعدد من الأيام من الجبال الأمريكية، منبثقة من المناجم، هادمة حواجز المصانع، برمي نفسها كالسيول المنتقمة ضد نصب طغيان المليون وضد بواقي الطغاة أنفسهم^(٥٨)" سيناريو متطرف ندر أن تم توضيحه كما هو الأمر هنا من قبل إدمون جوهانيه، لكنه يترجم على نحو جيد رغبة مضمرة شديدة الانتشار بمهمة انتقامية يخص بها الخطاب المعادى لأمريكا "أمريكا الأخرى": تدمير بابل أو بدلاً من ذلك تفتيت بابل.

هوامش

- (١) O. Noël, *Le péril américain*, Paris, De Soye et fils, 1899, p. 50.
- (٢) P. Bourget, *Outre-Mer. Notes sur l'Amérique*, Paris, Alphonse Lemerre, 1895, t. 1, pp. 295, 297.
- (٣) *Ibid.*, p. 12.
- (٤) *Ibid.*, p. 310.
- (٥) Le mot est de Boutmy, *Eléments d'une psychologie politique du peuple américain* [1902], Paris, A. Colin, 1911, p. 64.
- (٦) U. Gohier, *Le Peuple du XXe siècle aux Etats-Unis*, Paris, Fasquelle, 1903, pp. 244, 251.
- (٧) وهامو، مثلاً، مصاغ منذ سنوات ١٨٢٠، ولكن في مراسلات "خاصة": "إن الأمريكي بلا رحمة بالنسبة للهنود، وهو يعاملهم على هذا النحو إنما يقوم باستعراضات إحصائية حول الطريقة التي نمارس بها الحرب في الجزائر." انظر:
- Adolphe Fourier de Bacourt, *Souvenir d'un diplomate. Lettres intimes sur l'Amérique*, publiées par la comtesse de Mirabeau, Paris, 1882, p. 299 ; cité par R. Rémond, *Les Etats-Unis devant l'opinion française. 1815-1852*, Paris, Armand Colin, 1962, p. 741, note 62.
- (٨) E. Johanet, *Un Français dans la Floride*, Paris, Mame, 1889, p. 42.
- (٩) E. Johanet, *Autour du monde millionnaire*, Paris, Calman-Lévy, 1898, p. 374.
- (١٠) Marie Dugard, *La Société américaine, M urs et caractères, La famille. Rôle de la femme. Ecoles et universités*, Paris, Hachette, 1896, p. 162.
- (١١) *Ibid.*, p. 93.
- (١٢) A. Siegfried, *Les Etats-Unis d'aujourd'hui*, Paris, Armand Colin, 1927, pp. 6, 7, 8.
- (١٣) تلقى هذه "المقاومة" البيضاء فهماً كبيراً لدى المحافظين، وكذلك أيضاً وبطريقة غير متوقعة لدى

La Vie américaine, Paris, Didot, 1892,) مبعوث المتحف الاجتماعي بول دو روزيه (p.590).

R. Rémond, Les Etats-Unis devant..., p. 732. (١٤)

J. Portes, *Une fascination réticente. Les Etats-Unis dans l'opinion française*, (١٥) Presses Universitaires de Nancy, 1990, p. 87.

Gustave Le Rouge et Gustave Guiton, *La Conspiration des milliardaires* [1899- (١٦) 1900], Paris, UGE, 1977, tome II, p. 98.

G. Sauvin, *Autour de Chicago*, Paris, Plon, 1893, p. 203. cité par J. Portes, *Une (١٧) fascination...*, p. 91.

U. Gohier, *Le Peuple du XX siècle...*, p. 299. (١٨)

J. Huret, *En Amérique (II)...*, Paris, Fasquelle, 1905, pp. 179-180. (١٩)

Louis Simonin, *A travers les Etats-Unis*, Paris, Charpentier, 1875, p. 34. Cité par (٢٠) J. Portes, *Une fascination...*, p. 103.

E. Johanet, *Un Français dans la Floride...*, p. 42. (٢١)

J. Huret, *En Amérique(I)...*, pp. 332, 398. (٢٢)

J. Portes, *Une fascination...*, P. 104. (٢٣)

P. Leroy-Beaulieu, "Blancs et Noirs dans l'Amérique du Nord" *Le Correspon-* (٢٤) *dant*, 25 October 1996; cité par J.Portes, *Une fascination...*, p.110.

A. Siegfried, *Les Etats-Unis d'aujourd'hui...*, p.89. (٢٥)

E. Boutmy, *Eléments...*, p. 73. (٢٦)

(٢٧) إن هزيمة العرق الأبيض مؤكدة (في كاليفورنيا)، على هذه الأرض المسألة فإنه لا يستطيع
النضال بأسلحة معادلة : انظر:

Ch. Crosnier de Varigny, *Les Etats-Unis, esquisses historiques*, Paris, Kolb, 1891, p. 71.

A. de Noailles, *Les publicistes américains et la constitution des Etats-Unis*, Le (٢٨)

Correspondant, 25 février 1877, cité par J. Portes, *Une fascination...*, p. 307.

E. Boutmy, *Eléments...*, p. 271. (٢٩)

Ibid., p. 64. (٣٠)

Ibid., pp. 25, 61. (٣١)

Ibid., p. 41. (٣٢)

Ibid., p. 89. (٣٣)

Ibid., 90. (٣٤)

Ibid., p. 94. (٣٥)

Ibid., p. 26. (٣٦)

Ibid., p. 46, note. (٣٧)

(٣٨) انظر التمهيد، التذييل رقم ١٢.

A. Siegfried, *Les Etats-Unis d'aujourd'hui...*, p. 17. (٣٩)

(٤٠) P. Bourget, *Outre-Mer...*, p. 324: قدم مارك توين في عام ١٨٩٧ تقريراً مضحكاً عن

كتاب بورجيه تحت عنوان:

How to tell a story and Other Essays, وذلك في What Paul Bourget Thinks of Us

New York, Harper & Brothers, 1897. أشكر روبرت مانيكيس أن أشار لي بهذه القطعة

اللائيذة.

Ibid., p. 26. (٤١)

Ibid. p. 297. (٤٢)

Ibid., p. 111. (٤٣)

Ibid., p. 295. (٤٤)

E. Boulmy, *Eléments...*, p. 68. (٤٥)

A. Siegfried, *Les Etats-Unis d'aujourd'hui...*, p. 1. (٤٦)

Ibid., p. 3. (٤٧)

- Ibid.*, p. 20. (٤٨)
- Ibid.*, pp. 6-7. (٤٩)
- Ibid.*, p. 7. (٥٠)
- Ibid.* (٥١)
- Ibid.*, 18 . (٥٢)
- Ibid.*, pp. 9,10 . (٥٣)
- Ibid.*, p. 16. (٥٤)
- Ibid.*, p. 11. (٥٥)
- (٥٦) بالمعنى الذى يريده برنار هنرى ليفى فى كتابه *الأيديولوجية الفرنسية* (Idéologie française, Paris, Grasset, 1981) الذى تبقى فيه الصفحات الخاصة بنزعة معاداة أمريكا (الصفحات ٢٨١-٢٩١) راهنة إلى حد كبير.
- M. Twain, What Paul Bourget Thinks of Us, voir note 40. (٥٧)
- E. Johanet, *Autour du monde millionnaire...*, p. 374. (٥٨)

الفصل الثامن

إمبراطورية الاحتكارات:

اشتراكية أم إقطاع؟

فى مرصعات الخطاب الذى كان ينضبط مع منعطف القرن كى يشكل صورة لأمريكا مشثومة، بقيت قطعة تنتظر وضعها وهى ليست الأقل: قطعة "الرأسمالية". وبقي إدخال كلمة غابت تقريباً عن الفصول السابقة: كلمة الاشتراكية.

لمطابقة الولايات المتحدة بالرأسمالية المنتصرة اليوم وضع البداهة، لكن يجب التذكير أنها جاءت متأخرة نسبياً فى تاريخ التصورات عن أمريكا. فخلال القسم الأعظم من القرن التاسع عشر كان ينظر للولايات المتحدة بوصفها بلداً زراعياً جوهرياً تسود فيه الملكيات الصغيرة^(١). أمريكا الريفية هذه، الابنة الجديرة بواشنطن - سنسناتوس، يجسدها المزارع farmer أفضل من الفارس، والتاجر الصغير أفضل من الصناعى الكبير. أما المقبولات السلبية فقد سارت بنفس الخطى المنحرفة. تصور ستندال أمريكا كما لو كانت محافظة أو ولاية جزئية واسعة: لها أمام أنوف الفرنسيين المرتابة فى ١٨٤٠ أو ١٨٥٠ رائحة الروث والدكان، ولكن بقدر ما يتقدم القرن بقدر ما تتسع الدكان، ويحل مربي الخنازير فى سنسناتى محل المزارع فى كريفكور، قبل أن يتخلى هو ذاته عن الأولوية للملك المحفوظات. صارت أمريكا فى نهاية القرن بلد "الدولار ملكاً"، إنها "حكومة الأغنياء"، "عالم يملك الملايين"^(٢). وقد تفتحت الشراسة الدكانية فى رغبة السيطرة: *libido dominandi* قيصر تحت قناع صاحب دكان حديث النعمة.

عتبة حاسمة تم عبورها فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر. حتى ذلك الحين كانت المسألة مسألة النزعة التجارية الفطرية، والمركنتيلية العنوانية ونزعة الحماية حتى الإفراط. كان هوس الفرنسيين هو "التعرفة"؛ فقد رفعت الحواجز الجمركية إلى مرتفعات تناهض أعالى هملايا لصالح رخاء الاقتصاد الأمريكى. إنها هى، "التعرفة"، التى وضعت فرنسا والولايات المتحدة عدة مرات على حافة الأزمة الدبلوماسية، وهى أيضاً التى دفعت نحو انفصال جنوب اغتاز من أن يتحمل أعباء تصنيع الشمال، وهى دوماً التى تطلق الآن الولايات المتحدة نحو غزو الأسواق الجديدة

الأمريكية الجنوبية أو الآسيوية غير المحمية بحواجز "المقابلة بالمثل" الأوروبية. عشية القرن العشرين، لم تختف "الترعة" من المشاغل الفرنسية، لكنها أضاعت نجوميتها لصالح التروست.

وهذه المرة (الأولى دون شك) ليس هناك عملياً تفاوت بين الحدث الأمريكي وصداه الفرنسي. لقد فرض التروست نفسه فوراً على الانتباه. لقد ثبت الانظار واستنفر الأقلام. ولمس بقدره الكلام المكرر عن البخل اليانكي. كفت أمريكا نهائياً في الخيال الفرنسي عن أن تكون المرج المربع للمزارع، وجنة صاحب الدكان، ومملكة البخلاء الأدياء من سبع سنين الذين يبيعون بثمن مرتفع جداً البيض للسيدة ترولوب. لقد صار جوناثان الصغير كبيراً: لم يعد يحسب بالقروش، ولا حتى بالدولارات التي جمعها بدقة متناهية؛ إن وحدته القياسية هي المليون. هناك دوماً صبيان على استعداد لبيعوا أباهم من جديد بعشرين قرشاً السكاكر التي أتوا على تلقيها منه^(٣)، لكن هذه النواذر عن الجشع الصبباني ستؤلف من الآن فصاعداً صوراً شاحبة في هذا "العالم المالك للملايين". ليس التروست مجرد تغير بسيط في الدرجة؛ إنه يمثل تحولاً عميقاً، خروجاً من "الطرق العادية" للريح. وكما يشير إدمون جوهانيه، "لا يمكن مراكمة الملايين فوق الملايين بالطرق العادية، فالقروش الصغيرة لا تكفى لذلك، لا بد للأمر من آلات جديدة، وهذه الآلة هي التروست"^(٤). ولا شك أن "خصائص العرق" اليانكي ليست غريبة على ابتكاره. ولا شك أن تطوره السريع على نحو خارق مدين بكثرة إلى الجشع "المادى" نفسه الذى كان يُترجم بالأمس بضرب من الشح أشد خشونة، لكن هذا التكوين الاجتماعى الجديد ببنيته وضخامته لا يمكن اختزاله بالرأسمالية المعروفة ويسلوكتها التقليدى؛ لأن التروست ليس "أداة" فحسب، كما يكتب باربييه فى عام ١٨٩٣: إنه "نظام". انتشرت هذه القناعة بسرعة وانعكست فى التبنى العام لتعبير **نظام التروست trust-system** بوصفه أكثر ملاءمة من تعبير **التروست trust** فقط.

فى نظر العديد من المراقبين نحن فى الواقع إزاء قفزة نوعية ذات طابع اجتماعى أكثر مما هى أيضاً قفزة كمية ذات طابع اقتصادى؛ فكلمة نظام فى مجال المعنى الفرنسي لا تنطوى على أى شئ حيادى؛ إنها تسمى فيه فى نهاية القرن هذه مجموعة كاملة من ضروب التواطؤ بين السياسة والأعمال. إن عدوى الصور سهل بين "النظام" السياسى - الاقتصادى الذى يديم فى فرنسا استغلال "الصغار" من قبل "الكبار" وبين نظام التروست الأمريكى هذا الذى يؤسس فيما يبدو لاستغلال - ضخم بابتلاع الشركات الصغرى وجعلها تابعة، ولكن مهما يكن أمر هذه العدوى، فإن ولع

المعلقين الفرنسيين بتعبير نظام التروست يبين جيداً أنه فيما وراء التروست ككيان، فإن **تعميم التروست** (*trustification*) (لفظة مستحدثة أخرى فى تلك الحقبة) هى التى تقلق، لا، ليس التروست على وجه اليقين مجرد أداة مالية وصناعية، ولا حتى آلة - أداة: إنه عالم اجتماعى جديد. والقفزة النوعية هى أيضاً قفزة فى المجهول. بنية مالية وصناعية جديدة تماماً، ذات مقتضيات إنسانية ثقيلة، تتخذ مكانها على نحو لا يقاوم، على مستوى البلاد بأجمعها. إنها تدفع مجساتها نحو باقى أنحاء العالم، إنها ثورة وهذه الثورة هى ثورة كونية. ومنذ عام ١٩٠٠ صارت أمريكا الفرنسيين **إمبراطورية التروست**: محيطها فى كل مكان، ومركزها فى لا مكان. لقد بدأت العولة.

ليست ترجمة هذه الأمور الجديدة جذرياً بالألفاظ المتاحة أمراً سهلاً. يعترف الاقتصادى بيبير لوروا - بولوى أن تعريف التروست أمر دقيق، هو نفسه يعتبره بوصفه "تجمع مؤسسات تتوصل إلى أن تؤمن لنفسها احتكار صناعة ما [...] أو على الأقل جزءاً غالباً بما فيه الكفاية"، والترجمة التى يفضلها هى "تركيبة صناعية"^(٥)، وهى من قبل هذا الليبرالى تعريف دفاعى؛ فالمقصود التأكيد ضد الشعور العام، أن "كل تروست لا يستهدف الاستئثار وأقل من ذلك النجاح فيه". لأن هذه هى الرؤية الأشد انتشاراً فى فرنسا: التروست هو أداة للاستئثار. يصفه بول بوروزيه بتحفظ بوصفه "احتكار خاص"^(٦)، لكن إدمون جوهانيه فى السنة نفسها يرى فيه "كونفدرالية مالية للاستئثار من قبل صناعة كبرى بكل الصناعات المتوسطة المشابهة"^(٧). ويذهب أوكتاف نويل فى الاتجاه نفسه: "التروست، أى نقابة الاستئثار"^(٨). هذه الترجمات والشروحات تعيد وضع التروست فى الأجل الطويل؛ فهى تعيد بالتداعى إلى المستأثر - المجوع موضوع شائعات النظام القديم وتسهل على هذا النحو أقلمته. إن "المحتكر" الأمريكى بجمع دفعة واحدة الوراثة الأسطورية الثقيلة لهذا المستأثر القديم والسلالة التى لا تقل كراهية للمضارب الحديث، للطماع المالى. إن صورة التروست التى تنتشر آنئذ فى فرنسا تعكس جيداً هذه الثنائية: إنه مجسّد على نحو قوى تحت ملامح بعض الـ"أقطاب" (روكفلر، مورجان، كرنيجى... إلخ.)، فى الوقت نفسه الذى يُقلق فيه طابعه المتغير الشكل والمجهول.

إنه يؤلف أيضاً على صعيد آخر موضوع قراءة متفرعة؛ فالمسألة مطروحة دفعة واحدة عن طبيعته الصناعية أو المالية. التروست ينتج، لكن هدفه الإنتاجى يتلاشى غالباً فى الوصف وراء الأهمية الممنوحة للاستحواذ على التوزيع وعلى رقابته. وحول هذه النقطة يتقارب الماركسيون والليبراليون: ينظم التروست ويسيطر على قطاعات كاملة من الإنتاج من أجل أكبر كسب تحققه حفنة من المغامرين الاقتصاديين الذين لا يملكون أية

علاقة مع الإنتاج ذاته. هكذا فإن جون روكفلر وشركاه، مؤسسى ستاندر أوليل *Standard Oil*، لم يسبق لهم أن "استخرجوا أى لتر من الزيت ولم يكونوا يعرفون البترول إلا لأنهم حرقوه فى المصابيح"^(٩). لقد حمل ثقل التقليد السان سيمونى الكثير من الاقتصاديين على الشك فى أن هذه السيطرة المالية و تبعية المنتج لـ "المحتكر" هذه ينطويان على شكل جديد من الطفيلية الاجتماعية. وتميل الدراسة الماركسية المرجعية، دراسة بول لافارج، أيضاً إلى أن ترى فى التروست آلة مالية رائعة فى رقابة الصناعة أكثر مما ترى فيها تنظيمًا صناعيًا جديدًا. "إن نظام التروست يُخضع لنظامه التجارة التى سيطرت حتى الآن على الزراعة وعلى الصناعة"^(١٠)، كما يكتب لافارج. يسجل التروست إذن عبور مرحلة جديدة فى تاريخ علاقات الإنتاج. إن نظام التروست هو تجارة عليا *super-commerce* تتطابق والمرحلة الأعلى للرأسمالية، وهو بوصفه أقوى وأكثر تعقيداً من سابقه مكرسٌ ليحل محل نفسه باعتباره "قن ابتزاز الإنتاج". ويلج لافارج فى دراسته: "لم تبتكر عصابة روكفلر"، رائدة "تعميم التروست *trustification*"، ولم تحسن أداة الإنتاج؛ إنها فقط "برهنت على مهارة تجارية متفوقة"^(١١).

يتلقى التروست من هذه القراءات التى تترجمه بمفردات التغير الشامل للعلاقات الاجتماعية طاقة حاسمة تدفع به على امتداد القرن العشرين إلى المرتبة الأولى من المجازات السلبية عن أمريكا الشمالية. هكذا ولد منذ نهاية سنوات ١٨٩٠ الوجه الأكثر ذيوياً فى فرنسا للنزعة الأمريكية، ومجازها الرئيسى. تثبت كلمة تروست لأكثر من قرن لا صورة الرأسمالية الأمريكية فحسب، بل كذلك صورة الرأسمالية بوصفها أمريكية: "فستاندر أوليل موجودة واقعياً أكثر من إله المسيحيين الطيب كلى الحضور"، كما يكتب بول لافارج واصفاً أول مولود للتروستات. كلية الحضور، كلية القدرة: ستصير هذه الصفات الإلهية للتروستات الصفات ذاتها لأمريكا باتت مهابة أكثر فأكثر.

يكتب بول لافارج كتابه التروستات الأمريكية *Les Trusts américains* عام ١٩٠٣^(١٢)، لكن صهر كارل ماركس كان مسبقاً بعدة اقتصاديين وعلماء اجتماع وصحافيين لم تكن لهم أية صفة ماركسية. على أن الاهتمام بالظاهرة عام، كما أنه شديد السرعة أيضاً؛ فشركة ستاندر أوليل لروكفلر تعود إلى بداية سنوات ١٨٨٠، ووجدت أول مؤرخيها (ونقادها) الأمريكيين منذ عام ١٨٩٤ فى شخص هـ. د. لويد H.D. Lloyd^(١٣). أما فى فرنسا فكان النقاش حول نظام التروست قوياً بعد ذلك بأربع سنوات؛ ففى هذا العام ١٨٩٨ الحاسم على وجه اليقين أعطى بول دو روزييه فى سلسلة "مكتبة المتحف الاجتماعى" وصفاً بات يعتبر مرجعاً، فى كتاب يحمل عنوان *Les industries monopolisées (trusts) aux États-Unis*

Etats-Unis، فى حين أن إدمون جوهانيه يجمع مقالاته فى صحيفة *Le Corre-spondant* فى كتاب تحت عنوان *حول عالم يملك الملايين* *Autour du monde million-naire* ويعد أقل من عام بعد ذلك يعود أوكتاف نويل فى صحيفة المراسل ذاتها إلى التروست، السلاح الهجومى لـ "خطر أمريكى" تؤلف نزعة الحماية سلاحه الدفاعى (١٤). (وبالتضاد، فإن كتابى كرونييه دو فارينى الصادرين قبل قليل من الزمن، أى فى عامى ١٨٨٩ و ١٨٩١ وهما على التوالي، الثروات الكبرى فى الولايات المتحدة *Les Grandes Fortunes aux Etats-Unis* والولايات المتحدة : بُذ تاريخية *Les Etats-Unis esquisses historiques*، كانا لا يزالان يجهلان نظام التروست). حين دخل لافارج الحلبة كان الاهتمام بالتروست إذن شديداً، وكان الموضوع من الإلفة للقراء بحيث إنه لا جوهيه فى عام ١٩٠٢ ولا هوريه فى عام ١٩٠٤ كلفا نفسيهما عبء تعريفه.

كل المراقبين الفرنسيين على وعى بالتهديد الاقتصادى الذى يمثله بالنسبة لأوروبا نظام التروست، لكن المشكلة النظرية التى يطرحها تطوره هى التى تسترعى انتباههم بوجه خاص. يُنظر إليهذه المشكلة انطلاقاً من فرنسا بوصفها مشكلة النظام الجماعى الذى ينطوى عليه التروست كالرشيـم مثـلما تنطوى البيضة على الصوص. إن ظهور التروستات الأمريكية يرغم فى الواقع على إعادة صياغة مسألة الامتلاك الجماعى لوسائل الإنتاج بمفردات لم يستعد لها المنظرون الماركسيون ولا الاقتصاديون الليبراليون.

يمكن تلخيص معضلة الليبراليين على هذا النحو: أولاً يوشك التروست الذى ولد من المنافسة أن يؤدى إلى إلغاء المنافسة؟ هل يمكن للتركيز وللتقاهم اللذين يفترضهما أن يبقيا زمناً طويلاً متلائمين مع مذهب ليبرالى سليم؟ يقوم أكثر الأجوبة بساطة لا على إنكار وجود نظام التروست بل على إنكار أهميته التاريخية؛ إذ لما لم يكن هو الوجه الذى لا غنى عنه لرأسمالية المستقبل، فإن التروست ليس إلا عارضاً، وحمى نمو، وشنوداً طارئاً لاقتصاد متوتر. يشرح بيير لوروا بولوى على هذا النحو فى عام ١٩٠٤ أنه "بدلاً من أن تؤلف الأعضاء الجوهرية، فإن معظمها هى بالأحرى فى نظرنا طفرات عابرة للتقدم الصناعى الأمريكى"^(١٦)؛ إنها تصدر أصلاً إشارات ضعف، "تتميل وتسقط من كل مكان"، "تفقد من الورق"، بسبب "مغالة رجال التروست"^(١٧). يتوجب إذن فى نظر الليبراليين التمييز بين التركيز والتعقيل (ضمان الفعالية، والأسعار المنخفضة، والأجور المرتفعة) وبين مناورات المضاربة لزيادة رأس المال التى تؤلف موكبه. هذا الفصل مرفوض بالطبع من قبل الماركسيين، ثم إن التروست لا يقل فى استثنائه الانزعاج لدى المعسكر الليبرالى؛ حيث تتراوح ربود الأفعال من الاستنكار

الأخلاقي (يُزَيَّف التروست التنافس السليم، إنه "غشاش") إلى القلق السياسي (التروست مشاع مقنع، اشتراكية محتملة).

والاضطراب محسوس أيضاً لدى بول دو روزيه، أول من قدم تحليلاً للتروستات نتيجة تحقيق ميداني؛ ففي نظر هذا الإصلاحى المضاد للنظام الجماعى طرح التروست مشكلة عويصة. يكتب فى مقدمته: "إذا قاد التطور بصورة حتمية إلى الاحتكارات، فيجب الانحناء أمام النظريات الجماعية [...] صحيح أن التروستات الأمريكية هى احتكارات خاصة وليست عامة، كالاحتكار العام الذى حملت به النزعة الجماعية؛ ولكن حين لن تعود الجماعة تجد فى مواجهتها إلا رأسمالياً واحداً فى كل صناعة، فسيكون من السهل عليها أن تحل محله^(١٨)." ذلك هو تماماً رأى ليبرالى مثل جوهيه؛ فهو يرى أن "الجمهور [الأمريكى] يمارس الاشتراكية دون أن يدري، شأن السيد جوردان الذى يكتب النثر"، ويستنتج من ذلك أن "تأميم الملكيات المحتكرة من قبل التروستات لن تضر إلا عدداً زهيداً من الملاكين. إن الطرق إلى النظام الجماعى مفتوحة فى الولايات المتحدة أكثر بكثير مما هى عليه فى فرنسا^(١٩)". على أن بول دو روزيه لا يتسرع، ويستعيد فى خاتمته ما كان يبدو موافقاً عليه فى مقدمته؛ فيبعد أن تراعى له خلال ثلاثمائة صفحة فى التروست مستقبلاً جماعياً، يفضل روزيه أن يرى فيه "عارضاً" أو "حالة مرضية"^(٢٠)، مضيفاً أنه إذا كان الأمر مصادفة غير ذلك؛ فالخطأ سيقع لا على التروست نفسه بل على التحويل الاشتراكى المقنع للاقتصاد الأمريكى الذى سمح بوجود التروست: "إذا كان التروست يعدّ لمجئ الاشتراكية، فلأن الاشتراكية فى شكل التدخل المفرط للدولة تسمح بولادة التروست^(٢١)". إن الجرثوم فى نظر بول دو روزيه كان فى الفاكهة وأمريكا معرضة للاشتراكية بمكر (يفعل السياسة المفرطة فى الحماية ويسبب "غموض المصالح الخاصة والمصالح العامة"^(٢٢)) قبل أن تتعرض للتروستات. سنعتز فيما بعد على مقارنة مشابهة لدى برتران دو جوفنيل *Bertrand de Jouvenel*.

بهذه التعرجات لدى أكثر المراقبين جدية للمشهد الاجتماعى الأمريكى تقاس المقاومة التى يعارض بها التروست النظرة التحليلية، ونرى أيضاً أن النقاش حول التروست، فى فرنسا، هو قبل كل شيء نقاش حول النظام الجماعى. يمكننا الاعتقاد أن الاشتراكيين أكثر ارتياحاً، لكن لا شيء من ذلك؛ فهم لا يتفقون على تحليل هذا التركيز، ولا بوجه خاص على الدروس السياسية الواجب استخلاصها. وفى نظرهم أن التنظيم الاقتصادى الجديد المولود من "تعميم التروستات" لا يمكن أن يوصف فى المطلق، أى بمعزل عن علاقات القوى بين الطبقات على النحو التى هى عليه فى الولايات

المتحدة فى هذا الطور الخاص من النمو الرأسمالى. والحق أن التقديرات تتباين بصورة قوية؛ فالنظرة للمقااة على نظام التروست موجهة مسبقاً: فهى لا تتفصل عن التقدير الشامل للوضع الأمريكى والاختيارات الإستراتيجية المتعلقة به. كانت أمريكا سبب الشقاق بين الجمهوريين فى بداية الجمهورية الثالثة، وهى هنا تصير سبب الشقاق بين الاشتراكيين الثوريين والإصلاحيين، وستطبع مفردات هذا الشجار بصورة دائمة نزعة معاداة أمريكا اليسارية فى فرنسا.

امريكا، راية الاشتراكية أم صليبيها ؟

نذكر اللهجة المرححة التى كان يلخص بها نومولان عدم شهية أمريكى الشمال للاشتراكية، وعلى أننا عهدنا إليهم بالحراسة وبالأسرة، وأرسلنا إليهم لينبخت وإليانور أفيلينج - ماركس، فلا نتيجة لذلك. ليس هناك من وسيلة "لجعل إنجليز أمريكا يهتدون"^(٣٣)، تبقى الاشتراكية الأمريكية طُعماً ألمانياً، مرفوضاً من الجسم السياسى "الإنجليزى". كان ذلك بالنسبة لدمولان بداهة هادئة - وتأكيداً لنظريته عن الاختلاف الجذرى بين الطبيعة "الجماعية" للعرق الألمانى والفردانية الأنجلو ساكسونية. إقرار الفشل هذا كان واسع القبول فى سنوات ١٨٩٠، بما فى ذلك من قبل عدد من المنظرين والمناضلين الاشتراكيين، لكن لا مجال بالنسبة لهم للاستهانة به ولا للاكتفاء بتفسير إبتوجرافى.

تفرض البداهة نفسها على كل حال منذ نهاية القرن التاسع عشر: هناك "مشكلة أمريكية" للاشتراكية - بوسعنا والحق يقال - المجرى بالشر من أبعد مكان والبدء بتذكير ضروب الفشل المكررة لمحاولات توطين جماعات اشتراكية أو شيوعية عرفت بالـ "يوتوبية". لقد بدأ فى الواقع صدام الفكرة الاشتراكية والواقع الأمريكى مع وصول هؤلاء المهاجرين الغربيين الذين جاؤا يرسون أحلامهم إلى أرض اشتهرت بأنها عذراء. كانت الولايات المتحدة بوصفها أرض الملاذ لكثير من الجماعات "النموذجية"، ملجأ تلامذة كابيه Cabet أو فورييه Fourier، حفية بالناس، لكنها غير مبالية بالأفكار التى كانوا يحملونها. وعلى امتداد القرن التاسع عشر، تتابعت هذه الجماعات الصغيرة، وتفرقت، وأضمحلت. ويبدو أن هذه الجماعات التى أنشئت لتوها ما لبثت أن ذابت تحت شمس شديدة العنف، وضاعت فى أفاق كاليفورنيا أو تكساس الشاسعة. وحين نشرت ث. بنتزون Th. Bentzon الاسم المستعار لتيريز بلان Thérèse Blanc، وهى مؤلفة عديد من الكتب حول المجتمع والأدب الأمريكيين، فى عام ١٨٩٨ كتابها **أشياء أمريكا وناسها**، كرست فصلها الأول من أجل "الشيوعية فى أمريكا" - لكنها

شيوعية الشكرز Shakers، "الشيوعيون الحقيقيون الوحيدون الذين يوجدون في أمريكا"^(٢٤)؛ هي نكتة ولا شك، لكنها لم تكن تعرّض مؤلفتها للتكذيب.

عاشت اشتراكية الجماعات هذه منذ سنوات ١٨٦٠، ولم تكن تنطوي حقيقة أن لا يكون الطعم قد أتى أكله على ما يدعش الآباء المؤسسين للاشتراكية العلمية، الذين كانوا يوجهون أنشد نظريتهم نحو أمريكا، لا للبحث عن فضاء وعن حرية صالحين لتجريب الصيغ المثالية، بل ليتابعوا فيها بانتباه تطور الآلة الرأسمالية وتقدم التنظيم العمالي. وإذا كانوا يحتقرون طوعية من تقدموهم من "اليوتوبيين"، فإن اشتراكيّتهم ستعرف مرارتها الخاصة بها؛ فمع الولايات المتحدة ستكون للحركات الاشتراكية بصورة عامة وللجماعات الماركسية بصورة خاصة نوعاً علاقة شقية قائمة على آمال كبيرة وعلى خيبات واسعة قبل أن تستقر في استسلام مشاكس. إن نذكر هنا هذا التاريخ المضطرب إلا من خلال لمحات سريعة لتحاول تقدير تأثيره على نزعة معاداة أمريكا الخاصة باليسار وبالييسار المتطرف في فرنسا، وهي مهمة حرجية على نحو مزدوج؛ فالاشتراكية الفرنسية قبل ١٩١٤ في تنوعها المحير لم تكن تتطلع نحو المسرح الأمريكي، ولم تكن حساسة لـ"حظوظ" الاشتراكية فيما وراء الأطلسي. أما بالنسبة للمواقف الماركسية إزاء الولايات المتحدة - بدءاً بمواقف المؤسسين ومن تابعهم مباشرة - فهي متقلبة، رهن تاريخ اجتماعي حافل بالصخب والعنف، مصنوع من تسرعات ضالة ومن نتائج فوضوية للحركة العمالية. كانت عسيرة على التثبيت إذن وكذلك عسيرة أيضاً على التأويل؛ لأنها كانت شبه مرتبطة على الدوام بالخلافات العقائدية وبالمشاجرات في قلب الدولة.

اكتسبت الولايات المتحدة في عدة ظروف تاريخية بين ١٨٦١ وبداية القرن العشرين أهمية كبرى في نظر ماركس وإنجلز وخلفائهما. ومع ذلك فمن الصعوبة الركون إلى الصورة التي يعطونها عنها؛ فهي تكاد تكون "متحركة" نوعاً كما لو أن أمريكا، كطفل شديد الشغب، كانت تسبب بانتظام فشل صورة العائلة الاشتراكية؛ فهل كانت تمضي حقاً بسرعة شديدة لا يمكن معها الإمساك بها من قبل النظرية؟ أو أن مردّ هذا الارتجاج في الصورة إلى المصورين؟ يقدم المؤرخ لورنس مور Laurence Moore ملاحظة مهمة: "لم يكف الماركسيون الأوروبيون عن تحليل المجتمع الأمريكي كما لو كان باستمرار على حافة تغير عميق [...] إن أمريكا التي ترسم عبر وصفهم هي تجريد، نموذج ما يتوجب على هذا المجتمع أن يصير عليه بعد بضع سنوات إضافية من التطور الرأسمالي"^(٢٥). إذا كانت الولايات المتحدة الخاصة بماركس وإنجلز كما هو الأمر فيما بعد بتلك الخاصة بلينين وبتروتسكي (أكثر الأربعة حباً لأمريكا) لم تظهر

أبدًا بوصفها كيانًا مستقرًا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا واضح الحدود؛ فلأنها وجدت نفسها موضع تطبيق نظرة مستقبلية باستمرار، وليست الحكاية الماركسية عن الولايات المتحدة بانتقالها من الحماس إلى فتور الهمة، تحليلًا بأسنان المنشار فحسب؛ فالإصغاء للمستقبل فيه يملك الأولوية على تشريح الحاضر. تملك أمريكا موهبة تحويل القائلين بالمادية التاريخية إلى عرّافين يعلنون دون كلل تغيرات مدماهمة بقدر ما هي حتمية: إنهم لا يصورون الولايات المتحدة كما هي عليه بل كما يتوجب منذ الغد أن تكون عليه. هكذا تمنح الماركسية الأوروبية نفسها مشهد أمريكا التي ليست على الإطلاق أمريكا اللحظة الراهنة بل أمريكا اللحظة القادمة. وسواء أكتب في عام ١٨٨٠ أم في عام ١٩٠٠، فإن المراقب المناضل يهتم بأمريكا على النحو الذي ستغيرها خمس أو عشر سنوات إضافية - هذا إن لم تُؤخّر الأجل بانتظام.

تواجه الصورة البلاغية القديمة التي تجعل من أمريكا عالمًا شابًا، لا شكل له، وغير مستقر كارثة جديدة هنا. سوى أن المنظور تغيّر جذريا، لا بل إنه انعكس؛ لأنه لم تعد نواقص تطورها التي تشوش صورة أمريكا؛ بل الإيقاع المذهل للازدهار الرأسمالي الذي يحول دون تثبيت قسماتها، ويدعو إلى توقعات مستمرة. صار الوجه المشوه لأمريكا الصببة قناع المستقبل الجماعي، الذي شوهته السرعة كروس سائقي السيارات هذه التي مددتها السباقات، والتي سيرسمها المستقبليون عما قريب. تُسَيّ الزمن وهو ليس ببعيد الذي كان فيه هيجل يعتبر إدخال أمريكا في خطة التطور العام أمراً زائدا؛ فحرب الانفصال التي تويغت بحماس من قبل ماركس وإنجلز أعادت تسجيل الولايات المتحدة في جدلية التاريخ العالمي، وما هو التسارع الممنوح للعمليات المادية في سنوات ١٨٦٥ - ١٨٩٠ يرتفع بها إلى مقدمة الصيرورة التاريخية. وعند منعطف القرن بدأت الأرقام في تنهال لتشهد على تفوق الصناعة الأمريكية قطاعاً بعد قطاع، إلا أن "التجاوز" الاقتصادي لإنجلترا من قبل الولايات المتحدة في نظر الاشتراكيين ينطوي على معنى أخروي. يؤدي حساب القوى المادية بالضرورة إلى حساب آخر: إلى تقدير الدور الممنوح لكل بلد في المشهد الأخير من الدراما الرأسمالية؛ لأن زمن الرأسمالية بالنسبة لاشتراكيي نهاية القرن هؤلاء محسوب. إنه يعد بالسنوات، بخمس سنوات أو بعشر على الأكثر، ونادراً ما يُعد بعشرات السنين.

إن، من أين ستأتي الضربة الحاسمة إن لم تأت من البلد الذي ستطلق فيه قوى الدمار الذاتي للنظام أشد الحريات شمولاً (وأكثرها عنفاً)؟ "يبين أكثر البلدان تطوراً صناعات لمن يتابعونه على الصعيد الصناعي صورة مستقبله الخاص به." يُصدّر بول لافارج بهذا القول المأثور لماركس كتابه عن التروستات، في عام ١٩٠٣. إذا كانت

الولايات المتحدة قد ارتقت إلى قمة سلم الأنواع الرأسمالية، أو ليس من الملح الذهاب إليها لنقرأ مستقبلاً؟ هناك ثيمة تفرض نفسها، وهي ليست بالمعادية لأمريكا على الإطلاق، لكنها تغذى مع ذلك نزعة معاداة أمريكا: ثيمة أمريكا بوصفها مختبر المستقبل، بوتقة تجريبية للمصائر الأوروبية. هذه الثيمة كارثية لدى ماركس وإنجلز وأتباعهما (بمعنى أن هيجان الإنتاجية يخلق قصوراً حرارياً عضلاً) ورؤيوية (بمعنى أن أمريكا ستكشف للنظام الرأسمالي حقيقته الخاصة به). وعلى أن هذه الثيمة قرارية وحركية ضمن منظور انقلاب كوني للاقتصاد، فسنرى أنها لن تستثير الحماس نفسه لدى الطبقة العاملة إلا بين قادتها.

ماركس وإنجلز ولينكولن، المعركة ذاتها - أم لا؟

هارى تورتلدوف روائي أمريكي مختص بالخيال التاريخي (كما نقول الخيال العلمي) كرس للماضى الممكن لأمريكا الشمالية سلسلة من الروايات - المضادة (كما نقول المادة - المضادة)^(٢٦). في بداية هذه القصة الأمريكية شديدة الخصوصية، فرضية "محتلة": تنتهى حرب الانفصال دون منتصر ولا منهزم. هناك اقتسام للبلد وإنشاء فى الشمال لاتحاد مقتصر على بعض الولايات. وضع تبكّه المؤرخ الروائى بتصوره تحوّل لينكولن (الذى لم يكن بالطبع قد قتل) إلى الراديكالية وانضمامه إلى الاشتراكية الديمقراطية *sozialdemocratie*. وتحت رعايته تصير الولايات المتحدة الشمالية أول جمهورية اشتراكية فى العالم.

كان يمكن للجزء الأول من السيناريو أن يرضى نابليون الثالث. أما الثانى فلم يكن ليزعج كارل ماركس. لينكولن الراديكالى هذا الذى ابتكره هارى تورتلدوف هو فى الأساس الزعيم الذى حلم به ماركس وإنجلز على امتداد الحرب، أمريكا الشمالية هذه وقد "تورّها" الصراع، تلك التى لم يكف عن تمنّيها بكل قواهما، من ١٨٦١ إلى ١٨٦٥، دون أمل كبير فى رؤية هذه الأمنيات تتحقّق.

إضاءة العلاقات المعقدة التى كان الماركسيون يقيمونها مع الولايات المتحدة عند منعطف القرن، يجب أن نعود إلى الحرب الأهلية وإلى انخراط ماركس وإنجلز الصحفى لصالح الشمال. لم يبد من المفيد الحديث عنه فى الفصل المخصص لهذه الحرب باعتبار أن مقالاتهما التى ظهرت فى معظمها بالألمانية فى صحيفة *Die Presse* وبالإنجليزية فى صحيفة *New York Daily Tribune*، لم يكن لها من تأثير على الجدل الفرنسى - الفرنسى، إن دخولها فى مجمل "الكتابات السياسية" الماركسية هو الذى

أضفى عليها فيما بعد وضع المراجع التى لا غنى عنها حول أمريكا. على أنها ليست إلا مداخلات أملت العجلة، رهينة معلومة عسيرة على المراقبة، خاضعة أيضاً للمزاجين المتغيرين للصديقين - ولزاج إنجلز بوجه خاص، الذى كان غالباً ملتعباً ضد الشمال وفاتر الهممة بالجرى التى تسير عليه الحرب. لو أعدنا قراءة هذه المقالات والمراسلات المتبادلة بين ماركس وإنجلز فى الفترة نفسها لأدهشتنا رؤيتنا ارتسام علاقة مع الاتحاد أشد تعقيداً وتنازعاً مما هو متوقع.

لا يتغير الخط العام للمقالات: إنه الدعم للشمال ضد "أربعة ملايين من الأوغاد البيض" فى الجنوب، هؤلاء "القرصان بالهنة"^(٢٧). ولن يعود لا ماركس ولا إنجلز فى كتاباتهما العامة عن هذا الخيار. ومع بعده عن تبئى الموقف "الواقعى" الذى سيصطنعه فيما بعد ورثته حول أسباب ورهان الحرب، وبعده كذلك عن أن لا يرى فى هذا الصراع الرهيب إلا مجرد صدام مصالح مادية، لن يكف ماركس عن الإصلاح على الأهمية المركزية لمسألة العبودية، بل وأفضل من ذلك، إنه يكرس واحداً من أول وأهم مقالاته لنقد الصحافة البورجوازية (ونصيرة الجنوب) التى تنكر هذه الأهمية وتعمل على رد كل شىء إلى صراع المصالح بين الشمال الذى ينادى بالحماية والجنوب الذى ينادى بالتبادل الحر. هذه الحجج التى كثيراً ما اجتريتها فيما بعد النصوص الماركسية، كان ماركس نفسه هو الذى يعتقلها فى الصحافة البريطانية كى يعلن عنها بوصفها "حججهم": حجج الجنوب، حجج الخصم^(٢٨). كان ماركس يكنسها لاسباب تكتيكية - مثل مس شغاف قلوب قرائه من أنصار إلغاء العبودية - بل باسم رؤية واسعة، وقناعة تاريخية: لا شىء "تقدمياً" يمكن أن يمشى تحت راية العبودية، يمكن قول ما يراد عن الشمال، والحكم على عمل لينكولن باعتباره مقصراً ودينياً، لكن "هذا لا يمنع أساسه التاريخى"^(٢٩). إن إلغاء العبودية بالنسبة إليه قضية كبرى وليس مجرد توضيح أو تحديث لعلاقات الاستغلال. إن مسألة العبيد، وهو يكرر ذلك على رأس مقال آخر كتبه فى ديسمبر ١٨٦١، "هى المسألة! التى توجد فى أساس كل حرب أهلية"^(٣٠)، وهو يصر ويوقع ضد "الواقعيين" من المعسكر الخصم الذين يرددون فى بريطانيا العظمى كما هو الأمر فى فرنسا، بأن مسألة العبودية ليست إلا حجة، لو لم تكن العبودية "غاية" الحرب لصارت مسألة تحرير العبيد رهان الصراع الأكبر، لا بل لقد صارت مثله بصورة مزدوجة: بالدلالة التاريخية التى ستكون لإلغاء العبودية فى أمريكا؛ ولكن أيضاً - وبصورة أكثر مباشرة - من حيث إن قرار التحرير الذى طال تأجيله سيكون واحداً من هذه الإجراءات "الثورية" القادرة على أن تغير فى آن واحد وجه الصراع وطبيعة الديمقراطية فى الشمال: لأن العبودية هى فى آن واحد "النقطة الأضعف لدى العدو"

و"جذر الشر"، كما يشير بقلم مشترك ماركس وإنجلز في نهاية عام ١٨٦١^(٣١). نرى كل ما يفصل ماركس عن خصومه آنئذ وعن كثير من تلامذته منذ ذلك الحين: رفض الصلف التاريخي وتوثيق السلعة بوصفها العقل الأقصى *ultima ratio* للتاريخ. إن الإنسانية، والطبقة العاملة مهتمة بانتصار الشمال أكثر بكثير من اهتمام رأسمالية الشمال بإخضاع الانفصاليين. يجب إذن الاحتراس من تأليف جوقة مع الصحافة البورجوازية واستبدال الصلف السهل من خلال اعتبار مسألة تحرير العبيد بوصفها مسألة ملحة أو ثانوية أو حتى غير مهمة لعمل الاتحاد.

لا سيما وأن المآخذ لا بد وأن توجه، وهي أكثر شرعية، إلى اليابانكيه وإلى لينكون بوجه خاص، والسمة الثانية لقراءة الحرب من قبل ماركس وإنجلز هي قسوة حكمهما على الشماليين. تنفجر هذه القسوة بصورة خاصة في المراسلات، لكنها تبرز أيضاً في المنشورات: مثلاً هو الأمر حين ينشر ماركس في *Die Presse* خطاباً عنيفاً بوجه خاص لوندل فيليبس *Wendell Phillips*، أحد موجّهي أنصار إلغاء العبودية ضد مماثلة لينكون^(٣٢). مر ماركس وإنجلز على غرار أنصار الاتحاديين من الفرنسيين في الواقع بأطوار من فتور الهمة كانت تنعكس، لدى إنجلز بوجه خاص، في أحكام مدمرة تطلق على المعسكر الذي يدعمونه. ولا كان هاوياً للإستراتيجية فقد كان إنجلز يحلل العمليات العسكرية بكثير من نفاذ النظر. (كان، منذ مارس ١٨٦٢، وضد خطة الخنق المعمدة باسم *Anaconda*، قد أثنى على الاختراق الكثيف من تنسي *Tennessee* إلى السافانا *Savannah*، والذي يهدف إلى تقسيم الكونفدرالية إلى قسمين - وهي خطة تبناها أخيراً جرانت *Grant* في عام ١٨٦٤^(٣٣)) في حين أن الاتحاد يرهقه على المستوى العسكري بقواده العسكريين وجماهير مواطنيه معاً؛ فالجنرالات هم عجة إن لم يكونوا خونة. أما الكونجرس المتهرب من مسؤولياته فيتخذ إجراءات زهيدة يتلاعب بها الإنسان الشريف لينكون بطريقة لا يبقى منها شيء. وليس شعب الشمال بأفضل حالاً: "هذا الافتقار إلى القوة، هذا التسطح الشبيه بتسطح المثانة المشقوقة، تحت ضغط هزائم أبادت أقوى وأفضل الجيوش والتي كشفت في الواقع واشنطن، هذا الغياب التام لكل ليونة في جماهير الشعب، كل ذلك يبرهن لي أن كل شيء انتهى"^(٣٤). هذه الصورة تعود إلى صيف ١٨٦١، لكن إنجلز يسودها أكثر في خريف ١٨٦٢: "رغم كل صياح اليابانكيه، ليس هناك بعد أقل علامة تدل على أن الناس يرون في كل هذه البلية مسألة حياة أو موت"^(٣٥). وعلى أن ماركس قد ويخه فإن إنجلز لن يتراجع: "لا يسعني الحماس، وإنى رغم على الاعتراف بذلك، لشعب يستسلم للهزيمة في مسألة يمثل هذه الضخامة من قبل ربع سكانه، والذي اكتشف بكل بساطة بعد ثمانية عشر

شهوراً من الحرب أن كل قواده العسكريين حمير، وأن كل موظفيه المدنيين غشاشون وخونة^(٣٦). وتؤكد انتخابات نوفمبر ١٨٦٢ التي سجل فيها الديمقراطيون بعض النجاح شكوكه: "إن الأندال قادرين على إبرام السلام إن دخل الجنوب في الاتحاد شريطة أن يكون الرئيس دوماً رجلاً من الجنوب وأن يضم الكونجرس دوماً عدداً متساوياً من الجنوبيين والشماليين، بل إنهم قادرين على المناداة فوراً بجفرسون ديفيس Jefferson Davis [رئيس الكونفدرالية] رئيساً للولايات المتحدة بل وحتى التضحية بالولايات المتاخمة للمكسيك border states إذا لم يكن السلام إلا بهذا الشرط. ولكن أنتذ، وداعاً يا أمريكا^(٣٧)!" كان إنجلز قبل سنة ونصف يهاجم القادة اليانكيين. إن نفوره الآن عام: "لم أعد أدري ما الذى أراه فى اليانكيه. أن يتمكن شعب وضع أمام معضلة تاريخية كبرى كان يرأى فى الوقت نفسه معها على وجوده، بعد ثمانية عشر شهراً من الصراع، من أن يصير رجعيّاً فى مجموعته، هو ذا ما يتجاوز مع ذلك بعض الشيء إدراكى^(٣٨)". الحكم نفسه فى بداية ١٨٦٢، يكتب إنجلز: "الوضع سيء فى بلاد اليانكيه. إن عوارض الارتخاء المعنوى تتكاثر كل يوم، ويزداد عدم القدرة على الانتصار كل يوم". ويضيف متهكماً: "إنه حظ أن صار السلام استحالة مادية، ولولا ذلك لكانوا قد أنجزوه منذ وقت طويل كى يستطيعوا العيش من جديد من أجل الدولار كلى القدرة^(٣٩)". لم يعد هذا "دعماً نقدياً" بل هو دعم كاري! بل ويحدث أن فقدان صبره نحو اليانكيه يجعله يكيل الثناء على الكونفدراليين: فهو لا يتردد فى أن يعارض "هزال" شعب الشمال الذى يبدو أنه قضى ثلاثة آلاف عام تحت السلطة النمساوية، بقيمة هؤلاء الجنوبيين الذين يقاتلون بصورة تثير الإعجاب^(٤٠). ويكرر بعد شهر من ذلك: "إن أهل الجنوب الذين يعرفون على الأقل ماذا يريدون لهم ملامح الأبطال، عندما نقارنهم بنظام الشمال الخالى من الأعصاب^(٤١)".

حان الوقت لكى يصفر ماركس الإبعاد من اللعب، وليذكره بأن الصفات الحربية لـ"الأوغاد البيض" لا تكفى لتجعل منهم أبطال التاريخ، لكن مزاج إنجلز المضاد لليانكيه كان يغيبه بلا شك أقل لو لم يكن يشاركه فيه بصورة واسعة جداً؛ فماركس نفسه ينكب على امتداد الحرب على نقد قاس للشمال وللينكولن، خفف فى صياغاته لضرورة التضامن مع "المعسكر الطيب"، لكنه نقد جذرى بقدر جذرية نقد إنجلز إن لم يكن أكثر؛ لأنه فى أصل التقلبات العسكرية التى أحققت مراسله، هناك، يلح ماركس، عجز الشمال السياسى عن خوض حرب بطريقة "ثورية". يرد ماركس على إنجلز بأنه يجب استخلاص "دلالة" هزائم صيف ١٨٦٢، وهذه الدلالة هى "أن حروياً من هذا النوع يجب أن تخاض بطريقة ثورية، وأن اليانكيه حاولوا حتى الآن خوضها بطريقة

دستورية^(٤٢)، ولينكون، الذى كان فى الظاهر منفراً لماركس حتى عشية اغتياله، يلخص هذا العجز. يكتب لإنجلز فى أكتوبر ١٨٦٢: "كل أعمال لينكون تشبه شروطاً دينية ومعقدة، تقدم من قبل محام إلى محام الطرف الخصم"^(٤٣). هذه الملاحظات اللاذعة ليست مخصصة لسرية المراسلات؛ فقد أذاعها على الملا قبل شهرين من ذلك حين نشر الخطاب العنيف الذى كان يصرح فيه ونذل فيليبس: "لا بد من مرور سنوات حتى يتعلم لينكون توفيق هواجسه الشرعية بوصفه محامياً مع الضرورات المرتبطة بالحرب الأهلية^(٤٤)". كانت موافقة ماركس على ذلك موافقة تامة. وشأن الزعيم النصير لإلغاء العبودية، كان يحكم بقسوة شديدة على لينكون وعلى "الهواجس القانونية لروحه الوسيطة والدستورية"^(٤٥). إن يمنح ماركس فى الأساس أبداً رصيذاً كبيراً للينكون، لكنه سيعثر بقدر من السرعة على حجة "برشتية" - برشت الذى يقول: "يا لمصيبة البلد الذى يحتاج إلى أبطال!" - كى يعتاد على نقائص أبراهام لينكون. لينكون رجل قليل الذكاء، وكما كان يقول فيليبس: "a first-rate second-rate man"^(٤٦)، ولكن ما المهم، أساساً؟ "إن أكبر انتصار حققه العالم الجديد أصلاً أنه بين أن من الممكن نظراً للمستوى المتقدم لتنظيمه السياسى والاجتماعى، أن يحقق أناس من مستوى عادى بدافع من إرادة طيبة مهمات يحتاج العالم القديم لتحقيقها إلى أبطال"^(٤٧). إن يصير لينكون بطل ماركس إلا بموته. فى عام ١٨٦٥، تضمنت العريضة التى حررها ماركس باسم الدولة هذه السطور التى ترنّ كما لو أنها اعتراف بالذنب *mea culpa*: "كان هذا الرجل الكبير والشجاع من التواضع؛ بحيث إن العالم لم يكتشف بطولته إلا بعد سقوطه شهيداً"^(٤٨)... أما خلفه أندريو جونسون، فهو يتعرض على الفور إلى الشكوك بالانتهازية وبالشبهات التى برئ منها لينكون المغتال. يكتب إنجلز إلى ماركس: "قبل ستة أشهر، سيكون أنزال الانفصال القدامى كافة أعضاء فى كونجرس واشنطن"^(٤٩).

مشهد بدائى غريب هو مشهد هذا التضامن اللفظى، الذى سيحتفظ منه التقليد الماركسى بوجه خاص ضروب النقد والتحفظات تجاه الشمال^(٥٠). سيوجه التأويل الماركسى فى الحقيقة هذه النصوص فى اتجاهين رئيسيين: الأول هو تأكيد أولية الأسباب الاقتصادية فى شن الحرب على حساب الأهمية التى أولاها ماركس للمعنى التاريخى والسياسى لتحرير العبيد بوصفه كذلك. فبتركيزهم على مادية العملية، نزع خلفاء ماركس عن الاتحاد الأمريكى الشمالى القليل من "الجدارية" التاريخية التى يمكنه أن يتمتع بها، والثانى التشهير بالديمقراطية البورجوازية التى كان الشمال يمثل كل عيوبها ونقائصها. وحول هذه النقطة الثانية سيكون الماركسيون مخلصين، إن لم يكن لحرفية المقالات المنشورة؛ فعلى الأقل للروح التى أوجت بها، والتى تكشف عنها

المراسلات. "أرى بالطبع، كالأخرين، ما هو منفر في شكل الحركة لدى اليانكية، يردُ ماركس على إنجلز الذى كان شديد الغضب ضد شعب الشمال "بلا أعصاب"، لكنه يضيف بصورة تربوية: "يبدو لى أن ذلك يجد تفسيره فى طبيعة الديمقراطية البورجوازية"^(٥١)؛ لأنه هنا يكمن فى الأساس مفتاح غموض يظهر تحت التضامن. إن أهداف الحرب فى نظر ماركس وإنجلز هى ذاتها: هزيمة حكم الأقلية فى الجنوب وقضخ الديمقراطية البورجوازية فى الشمال. وما يلخصه إنجلز فى دائرة كلام طويلة "ديالكتيكية" جذرية بالذكر كاملة: "ومهما يكن أمراً طيباً من جهة، أن تتورط الجمهورية البورجوازية أيضاً بطريقة جدية، فى أمريكا، بطريقة لا يسعنا معها من الآن فصاعداً، المناذاة بها لذاتها، بل فقط كوسيلة انتقال نحو الثورة الاجتماعية، فإننا مع ذلك غاضبون من رؤية حكومة أقلية مبتذلة، أشد ضعفاً مرتين بأرقام سكانها، تبدو قوية قوة الديمقراطية الثقيلة والكبيرة والمضطربة"^(٥٢). غريب هذا التناغم البلاغى الذى يلقي بالشك على نظام الأولويات نفسه. إن النصوص الماركسية الأصلية على حق، ولا واحدة من الأمريكيتين المتصارعتين حصلت على تعاطف الآباء المؤسسين، هذا التعاطف مخصص لأمريكا محتملة وخيالية.

القلب الكاشف للرأسمالية

على أن الحرب الأهلية قد انتهت، فإن الولايات المتحدة التى أعيد توحيدها لم تخرج من اهتمامات الاشتراكيين؛ فهم يجدون فيها المكان الذى كان قد خصصه لهم ماركس وإنجلز قبل عشرين عاماً: مكان "القلب الكاشف" للرأسمالية، يعود اهتمام ماركس وإنجلز بالقوة الاقتصادية الناشئة للولايات المتحدة فى الواقع إلى سنوات ١٨٤٠. ومنذ هذه الحقبة، يعلن إنجلز انقلاب علاقات القوى على المدى القصير بين إنجلترا ومستعمراتها القديمة. لقد اقترب الوقت كما يتنبأ فى عام ١٨٤٥ الذى ستجعل فيه المنافسة الأمريكية المارد الصناعى البريطانى يترنح^(٥٣). قدمت حرب الانفصال التأكيد المنتظر؛ إذ بهدمها البنية الاقتصادية الريفية القديمة للجنوب، إنما تسرع من التركيز الصناعى الذى لن يوفر الزراعة ذاتها كما سيشير إلى ذلك عما قريب لافارج، على هدى طريق المؤسسين المستقيم^(٥٤).

هذا التسارع مفيد بصورة مزبوجة للقضية الثورية مادام يخفق الاقتصاد الأوروبى ويقضى على رغبة أمريكا لدى المهاجرين. يعتقد ماركس وإنجلز أنه قد انقضى بذلك زمن المنتفس الاجتماعى الأمريكى وفتنة الهجرة التى توحى بها

للبروليتاريا الأوروبية الفضاءات الحرة لاقتصاد زراعى بوجه خاص. ويقدر ما يقل ما لدى أمريكا لتمنحه بقدر ما سيشبه الاستغلال الصناعى فيها (بصورة أسوأ) الاستغلال الصناعى فى أوروبا، ويقدر ما ستكون ضعيفة مخاطر رؤية أكثر العناصر البروليتارية الأوروبية نشاطاً تستسلم لنداءات الانطلاق.

لأن الاشتراكيين فى هذا الميدان يديمون حذر عصر التنوير القديم ولا يقل ماركس معارضة للهجرة باسم البروليتاريا عن كورنيليوس دو بوو باسم ملك بروسيا. كان الطبيعىون فى القرن الثامن عشر يهددون المهاجر بالانحلال؛ أما ماركس وإنجلز فكانا يأسفان لهروبه ويخشيان استعباده. ألن يكف العامل الذى يهاجر للولايات المتحدة شأن كلب دو بوو، عن العواء؟ إنه مناضل تفقده أوروبا، لكن العالم الجديد لن يربحه بالضرورة. على هذا النحو وجد ماركس ثم إنجلز فى وضع غريب توجب عليهما فيه أن يغازلا حزياً اشتراكياً أمريكياً مؤلفاً فى غالبية من الألمان الذين كانا يستنكرون إلى حد بعيد هجرتهم.

هذا الشجب الماركسى للهجرة - الذى جاء لينضاف فى فرنسا إلى تقليد قوى فى النفور الثقافى من المنفى - معطى أساسى عن العلاقة المحزنة التى أقامتها الاشتراكية مع الولايات المتحدة. إنه ينطوى على شيء غريب؛ لأنه من "الأخلاقي" أن يؤخذ على الذين يقومون به اختياراً تم فى أغلب الأحوال تحت الضغوط الرهيبة السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو الإثنية. تعتبر الهجرة فى نظر كل هؤلاء قفزة من أجل البقاء: الركلة التى تعطى فى أعماق المصيبة من أجل الصعود إلى السطح، لكن ليست هذه الضغوط هى ما يهم ماركس وإنجلز، ولا المنظرين الاشتراكيين الآخرين المعاصرين لانتصار البخار. إن المجتمع الرأسمالى بالنسبة إليهم قاطرة معبأة يجب دفع نيرانها حتى الانفجار. إن المهاجر مخطئ؛ إذن مرتين: فهو موضوعياً يسبب خفض الضغط فى أوروبا، وذاتياً يؤكد فكرة أنه لا يزال هناك فى مكان ما فى العالم جو يمكن التنفس فيه. إنه يجعل الناس يؤمنون بالهواء الطلق. تدين الاشتراكية الأوروبية من حيث المبدأ هذا المخرج الفردى الذى تؤلفه الهجرة؛ لأنها تؤخر حلول الآجال. إنها تكره بصورة صماء ولكن بحماس شديد نداء الهواء هذا الذى يحمل اسم أمريكا.

من بين كل المعاصرين، كان نيتشه هو من وصف بأشد الطرق قسوة الهم الاستحواذى "للزعماء الاشتراكيين" فى تثبيت جماعاتهم، ويجب أن نذكر هنا بصورة كاملة المقطع الذى يحمل عنوان "الطبقة المستحيلة"^(٥٥) من أورور، صفحة عجيبة من

الفنائية الجدلية يعارض فيها نيتشه بسمفونيته عن العالم الجديد اللازمة الموسيقية "للاقطى الجردان الاشتراكيين" و"شركهم". هم وحدهم، كما يلح نيتشه، من يملك المصلحة فى تحويل البروليتاريين عن المغامرة الأمريكية، عن "الهِجرة الكبرى للخلية الأوروبية"، عن "حياة الترحال الأنيقة"، وبمقابل التحذيرات المضلة لهؤلاء الزعماء الذين يخشون نوبان جماعاتهم، يقدم التشخيص الخطابى للعامل الذى صار رجالاً: "الأفضل الهجرة، العمل على أن أصير سيداً فى مناطق من العالم متوحشة لم تمس، وخاصة سيد نفسى، تغيير المكان طالما بقيت أية علامة استعباد تظهر لى..." كل شىء، حتى الموت، "مادام المرء سيكف عن أن يكون مريضاً، وساماً ومتأمراً!" وعلى الجبس المدير من قبل الزعماء الاشتراكيين فى حلبة أوروبا القديمة الخائفة، يجب على البروليتاريين أن يفضلوا هواء المحيطات. عليهم الهرب وأوروبا معهم: "لو تمكنت أوروبا التخفف من ربع سكانها! فهؤلاء، مثلها، سيجنون قلوبهم أكثر خفة!".

هذه الأمنية الكافرة سيصوغها نيتشه فى عام ١٨٨١، فأمرىكاه ذات الوعد الكبير - الذى هو ليس وعد سهولة - هى على وجه الدقة أمريكا التى يجهد كل الأدب الماركسى فى اللحظة ذاتها أن يستأصلها من عقول المناضلين، بتكراره كغراب بو، أن قد فات الآوان، وأن أمريكا من الآن فصاعداً مشبعة، وأنها أيضاً عسيرة على التنفس بقدر أوروبا، وأنها لن تكون على الإطلاق أرض "الفرص السانحة".

"التعرجات المذهلة" للاشتراكية الأمريكية

كان هناك مع ذلك فى نظر ماركس وإنجلز لعدة سنوات على كل حال وعد أمريكى: وعد جماعى هو هذا الوعد، ولد من النضال، وعد ثورة. إن أمريكا جيلد جيلد Age وجرى أفيفال Great Upheaval ليست أمريكا القفزة الاقتصادية إلى الأمام التى سمحت لماركس أن يؤكد فى عام ١٨٧٩ بأن بريطانيا العظمى قد تم تجاوزها على صعيد إيقاع النمو^(٥٦). إنها أيضاً بلد الإضرابات الكبرى ذات الملامح العvisانية والقمع الوحشى الذى ترمز إليه أحكام الإعدام التى صدرت بعد الحادث الدموى فى هايماركت سكوير Haymarket Square (٤مايو ١٨٨٦). لقد أتى الوقت لماركس أن يلح هذه المسيرة نحو التجذر قبل وفاته فى عام ١٨٨٣. ويبدو أنها كانت قد أتت أكلها سياسياً؛ فقد حققت حملة هنرى جورج، المرشح المستقل والاجتماعى لبلدية نيويورك تحت هوية حزب العمل الاتحادى United Labor Party، نجاحاً غير منتظر، وانتهى الكاتب بصورة مشرفة جداً فى الموقع الثانى (كان الثالث تيودور

روزفلت). أثارت هذه الهزيمة المجيدة حماس إنجلز الذى نسى منها تقريباً أن مؤلف *التقدم والفقير Progress and Poverty* ليس إلا واحداً من هؤلاء البورجوازيين الإصلاحيين الذين كثيراً ما كانوا يُحَقِّرون من قبله^(٥٧). "أخيراً يتحرك التاريخ هناك، حسبما يعبر عن سروره فى عام ١٨٨٧ قبل أن يعزم فى السنة التالية على القيام برحلة إلى أمريكا^(٥٨)."

على أن النشوة ستكون قصيرة الأجل، ولكن بين نهاية حرب الانفصال وسنوات ١٨٨٠ التى انبثقت فيها حزب العمل كقوة مستقلة ونكاد نقول بالطاقة نفسها التى كانت التروستات تفرض بها إمبراطوريتها على الاقتصاد، كان سعر الولايات المتحدة يصعد بصورة رهيبية فى بورصة القيم الاشتراكية. لم تكن أمريكا حتى ذلك الحين سوى ورقة رابحة غير مباشرة فى لعبة الحركة العمالية العالمية، بتوقفها عن أن تؤلف منفذاً ما بعد استعماري لافانض الإنتاج الأوروبى وعن تقديم صمام أمان للزيادة فى اليد العاملة فى العالم القديم، كانت الولايات المتحدة تعمل "موضوعياً" على تقويض النظام الذى كانت قد ساعدت على بقاءه على قيد الحياة. وواقع الحال أن الفعالية المتزايدة لجهاز إنتاجها لا تضعها منذ الآن فى تنافس مع الرأسمالية الأوروبية التى تجد نفسها فى الواقع العملى وقد ضعفت فحسب، بل كذلك يستثير عنف التركيز وعياً ثورياً فى أمريكا نفسها. عند منعطف سنوات ١٨٧٠ - ١٨٨٠، لم يعد مفكرو الاشتراكية يحصرون الولايات المتحدة فى دور المساعد؛ فالآمال المنيئة بفعل التقدم السياسى فى أمريكا يحملهم على اعتبار وصول الاشتراكيين إلى السلطة لا بوصفه ممكناً فحسب، بل ربما أكثر قرباً مما هو عليه هناك فى أوروبا. ألن يكون منطقياً وسليماً أن يكون البلد الذى بلغت فيه على وجه اليقين قوى الإنتاج أعلى طور فى نموها هو البلد الذى يصير فيه أيضاً تعميم الاشتراكية على مستوى وسائل الإنتاج أسهل إنجازاً؟ أليس التروست المشنع عليه حيلة من التاريخ وطريقاً قصيراً نحو الامتلاك الجماعى؟ وبإيجاز، ألن تقوم أمريكا فى السباق إلى الثورة بهزيمة إنجلترا (حيث تخرج الحركة الاشتراكية قديمها) وحتى ألمانيا (حيث يبدو نجاح الاشتراكية الديمقراطية فى الانتخابات عاجزاً عن زعزعة سلطة النظام)؟

سوى أن الأمر هكذا: على هذه الأرض التى يجهد الماركسيون، رغم أنها حقا حافلة بالمفاجآت، بإعادتها إلى الرسوم الأولية المعروفة والمشاركة، لا شئ يبدو يتبع مجرى منتظماً. تتابع الأمور، تارة فى الأعلى وتارة فى الأعماق، بسرعة تحير، وسيكون المنظر القادر على توقع الاتجاه الذى ستهب منه الريح شديد المهارة. هذا الثقل الشديد فى الحركة، هذه الهشاشة فى مكتسباتها كانت محسوسة من قبل

جريت أفيال Great Upheaval. إن حزب العمل Labor Party الذي كان اشتراكياً بعد أن تقدم في عام ١٨٧٨، هبط في ١٨٧٩ لعدة سنوات قبل أن يستعيد القوة حوالي عام ١٨٨٥^(٥٩). وفي أوج غبطته الأمريكية كان لإنجلز نفسه حدس في قابلية التبخر العسيرة على التقدير التي تطبع اشتراكية ما وراء الأطلسي؛ ففي الرسالة ذاتها التي كان يعبر فيها عن فرحه برؤية أمريكا من جديد تبدأ التحرك، كان يضيف أنها لن تتبع بأي حال من الأحوال "الخط الكلاسيكي المستقيم the classic straight line - أى خط النمو الأوروبي، بل ستتقدم بـ"تعرجات مذهلة"^(٦٠). وبدلاً من التقدم وفق تعرجات صاعقة، فإن الحركة الأمريكية ستتقدم حسب أسنان منشار تثير الحيرة بازدياد (بل وتراجع بوجه خاص). وسيصير الاشتراكيون بدورهم، شأن الديمقراطيين الجمهوريين هؤلاء الذين يمتقونهم ولكن لأسباب شديدة الاختلاف، خائبين الظن بأمريكا.

خائبو الظن هم أولاً بفعل هبوط الحركة الاجتماعية العنيفة التي سيطرت خلال سنوات ١٨٨٠، وهم خائبو الظن بعد هذا بفعل التقدم البطيء، ثم بفعل الركود الانتخابي لمرشحي حزب العمل؛ فبين عامي ١٨٩٢ و١٨٩٨ انتقل حزب العمل الاشتراكي بزعامة دويليون من عشرين ألف صوت إلى ثمانين ألف صوت. تبو هذه الزيادة مذهلة، لكن النتيجة بالأرقام تبقى تافهة. فتحت رعاية القائد فانت الجماهير (لكنه قليل الماركسية) أوجين ديس Eugene Debs، سيحصل حزب العمل الاشتراكي الأمريكي على أربعمئة ألف صوت في عام ١٩٠٤ وأكثر من الضعف في عام ١٩١٢: نتيجة رائعة، لكنها لا تمثل مع ذلك إلا ٦٪ من الأصوات. وبعد عشرين سنة على زيارة إنجلز للولايات المتحدة لم يكن للاشتراكيين الأمريكيين إلا ممثلاً واحداً في المجلس، ولم يكونوا يحكمون إلا مدينة واحدة، ميلووكي Milwaukee، التي نجحوا في انتخاباتها عام ١٩١٠. وأكثر من هذه النتائج الضئيلة أيضاً، كان ضعف الحس النضالي الأمريكي يستثير الشك لدى المراقبين الأوروبيين. ضعف كفي: إن القول بأن حزب العمل الأمريكي ليس مسلحاً جيداً مذهبياً عبارة عن مجرد تورية؛ وأن يرى فيه شأن إنجلز أثر الثقافة الأمريكية قليلة الميل لـ"التجريد" يقدم عزاء نسبياً. ضعف كمي أيضاً وبوجه خاص، ما دام عدد المنتسبين يبقى منخفضاً إلى حد كبير (٢٥٠٠٠ منتسب في عام ١٩٠٤). وبعد الذروة الانتخابية في عام ١٩١٢ سيبدأ من ثم هبوط متسارع إلى الجحيم خلال الصراع العالمي بفعل حيادية الحزب، الذي نُظر إليه غالباً بوصفه من أنصار ألمانيا أكثر منه من أنصار السلام. تكتب ماري فرانس تواني: "لن يعمر هذا الاستيطان الذي بدأ بمثل هذه الروعة مع ذلك طويلاً". خلاصة معتدلة لفشل سوف يبدى لزمن طويل في الاشتراكية الأوروبية^(٦١).

نظرة الاشتراكيين الفرنسيين الغامضة

ويوصفه خلاصة ضروب هذه الخيبة وحاصل كل التساؤلات الأوروبية، يطرح كتاب وارنر سومبار Werner Sombart السؤال عام ١٩٠٦: *لماذا في الحقيقة لا توجد الاشتراكية في الولايات المتحدة؟* *Warum gibt es in dem Vereinigten Staaten keinen Sozialismus?* لن يظل عالم اجتماع توينجن لزمان طويل موضع ثقة بين الماركسيين التقليديين، لكنه كان لا يزال في هذا التاريخ أحد المبشرين الفعاليين لفكر ماركس الاقتصادي، فقد فرض كتابه سجلاً كان كامناً في أوروبا، ولن يوفر هذا السجل أي بلد ولا أي تيار اشتراكي. فعبر الحالة الأمريكية في الواقع وضعت المصادرة القائلة بالترابط "الضروري" بين النمو الرأسمالي وقدم الاشتراكية موضع الشك.

لا يعود تأثير كتاب سومبار لا إلى جدته ولا إلى صرامة تحليله؛ فالإقرار بالنقص المعلن من خلال عنوان الكتاب والمفصل على نحو واسع ينتهي على نحو غريب بتنبؤ يعلن قدوم الاشتراكية في أمريكا رغم كل شيء، إلا أنه ربما بفعل غموضه ذاته إنما أمكن لكتاب سومبار أن يمارس التأثير الأكثر دواماً؛ فبإعادته الاشتراكية الألمانية على ما هي عليه إلى حجمها الحقيقي كان يضع البلمس على قلب الاشتراكيين الأوروبيين، الذين شعروا ببعض الخزي؛ إذ رأوا أنفسهم وقد تجاوزتهم الفلسفة فيما وراء الأطلسي. ويتوصيفه شروط الحياة المخصصة للعامل الأمريكي على أنها عليا، يقدم تفسيراً (اعترض عليه الماركسيون بغضب، لكنه كان يهم "أنصار الممكن") للامبالاة العمال هناك بالنسبة للاشتراكية، لكنه يصف هذا العامل الذي يحصل على أجر ممتاز في الوقت نفسه باعتباره أكثر الناس استغلالاً بصورة شرسة في العالم؛ إنه ليمونة تعصر ثم يلقي بها، وهو ما يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لمستقبل من التمرد.

نعم، على وجه التأكيد، يحمل الغموض قسائم الريح. إنه إذ يؤكد في آن واحد (١) أن أمريكا، "أرض المستقبل" هذه، لديها طبقة عمالية غريبة للغاية على الاشتراكية، ولكن (٢) تغير هذا الوضع هو قضية جيل واحد، فإن سومبار لم يكن يرض أحداً على وجه الاحتمال، لكنه يهم الناس جميعاً، يبقى أن الخراج قد فقئ. إن المسألة التي تعذب منذ وعود إنجلترا أشد الناس ثقة تطرح الآن بصوت عال. ينطوي الكتاب بهذا المعنى على قيمة كشف. فحتى في الإجابات التي يستثيرها، كان يضيء خيبة الأمل إزاء الاشتراكية الأمريكية التي ترجمت في أوروبا، اعتباراً من ١٩٠٥، بغياب الإسهامات

أو الطروحات الجديدة حول الولايات المتحدة^(١٣). حقا إن ثورة ١٩٠٥ فى روسيا، والتوتر والتهديدات بالحرب فى أوروبا قد أسهمت فى صرف الانتباه عن أمريكا، إلا أن هناك - بوضوح، فضلاً عن الأمل الخائب - ضجراً أمام المعضلة الأمريكية.

لماذا؟ كان سؤال سومبار مصاغاً على نحو أفضل من إجاباته. لن يفوت ثاليو نزعته فى "الممكن" أن يشيروا إليها، ولم يكن ذلك بلا ظلم؛ إذ من يسعه التباهى فى حل اللغز الأمريكى؟ حتى إنجلز كان يبدو لحظة وفاته وقد تخطى عن ذلك. هذا ما توحى به رسالة إلى سورج حيث يجد بعد استنفاذه جميع الوسائل ملجأ فى أكثر الأفكار المبتذلة اهتراء: فكرة "شباب" العالم الجديد، ويعيد الكتابة بهذه الصياغة الغربية: "إن أمريكا هى الأكثر شباباً، لكنها أيضاً الأكثر شيخوخة. لديك هناك أساليب فى الأثاث العتيق إلى جانب الأساليب التى ابتكرتها وحدك [...] وبالطريقة نفسها فإنك لا تزال تحمل كل الثياب الرثة الثقافية العتيقة التى ألفت بها أوروبا إلى سلة النفايات. كل ما بطل هنا لا يزال يستطيع البقاء فى أمريكا خلال جيل أو جيلين"^(١٤). بهذا المثل الجدلى تتحول أمريكا من الطليعة إلى المؤخرة. على الصعيد الأيديولوجى، لا تزال تستخدم آخر ما تبقى مما يملكه الديمقراطيون فى أوروبا. والحق أن فكرة إنجلز لم تكن كذلك هى الأخرى ذات شباب فتى. كان فولنى من قبل كما نعلم يسخر من "الخطأ الروائى للكتاب الذين يسمون شعباً جديداً ويكرراً اجتماع سكان من أوروبا القديمة..."^(١٥). كان ذلك فى عام ١٨٠٣. برهان على الأقل على أن طول بقاء الثياب الثقافية الرثة ليس ظاهرة محض أمريكية، ياله من عزاء تافه بالنسبة للأصدقاء الأمريكيين لإنجلز العجوز الذى يعيش فى قلب الاضطراب السياسى أن يستمعوا من جديد إلى هذه اللازمة شبه المثوية التى يعاد استنفارها جديلاً لتهدة نفاذ صبر المناضلين.

لن تقلت فرنسا من نقاش يستنفر معظم الشخصيات المرموقة فى الحركة الاشتراكية: ليبنخت، بيبيل، أفلنج، هيندلمان، نون الكلام عن ماركس وإنجلز نفسيهما، ونون نسيان الأناصر من سومبار إلى هـ. ج. ويلز. كيف البقاء من ثم على الحياض من مناظرة كل جانب فيها (منذ "رفاه" العامل الأمريكى حتى النمو المتزامن الشهير للرأسمالية وللوقى الثورية) حافل بالنتائج المذهبية؟ لكن هناك الكثير من الاختلافات بين الكيفية التى تحرك بحسبها "المسألة الأمريكية" الحزبين الألمانى والإنجليزى والطريقة التى تستجيب بها الاشتراكية الفرنسية - التى كان من نتيجتها تكوين "خيال أمريكى" خاص بيسار فرنسى متطرف ذى نزعة دولية فى ميوله، لكنه مركزى العصبية الغالبة فى تقاليد.

يفسر هذه الاختلافات قبل كل شيء المسافة المزبوجة التي تقف فيها في هذه القضية الاشتراكية الفرنسية، مسافة جزء كبير من الحركة إزاء الأرثوذكسية الماركسية، تعطى للنقاش لونه الخاص بمزجها أصوات الأرثوذكسيين والمستقلين والبرودونيين وأنصار "الممكن" دون نسيان الفوضويين. ولكن، وبوجه خاص، مسافة بالنسبة لبلد غير معروف ولحزب أمريكي، لم يكن، لكي يكون منظمة "أختاً"، أقل، قبل كل شيء، من فسيلة من الديمقراطية الاشتراكية *Sozialdemocratie* الألمانية. لم يكن هذا الإدراك من ثم وقفاً على الفرنسيين وهو يتطابق وحالة قائمة، وسوف يغذى الألمان والأمريكيون من أصل ألماني لزمان طويل نواة الأطر، بل وحتى جماهير الاشتراكية الأمريكية. يتحدث حزب العمل الاشتراكي اللغة الألمانية بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المجازي مادامت صحافته تحرر في أغلبيتها بهذه اللغة - الأمر الذي كان يأسف له إنجلز الذي كان حذراً من هؤلاء المغترين المغترين نسبياً "بتقاليدهم في النضال" وساخطاً على العزلة الفخمة التي يبدو أنهم فيها راضون^(٦٥). وبينما كان إنجلز، تحت سماء الأممية، لا يتردد في وصف مواطنيه السابقين بعوانس متعصبات، كان الرفاق الفرنسيون يحتفظون حول الموضوع بتحفظ ذي مزية سليمة. يبقى أنهم لا يشعرون بأية قرابة مع هؤلاء الاشتراكيين العقائديين غالباً، والذين يفكرون بالألمانية مع لكثة إنجليزية، لأنه إذا كان حزب العمل الاشتراكي يقيم علاقات وثيقة وشبه عائلية مع الديمقراطية الاشتراكية؛ فهو أيضاً على اتصال مستمر وكثيف مع الاشتراكيين البريطانيين السعداء بممارستهم في أمريكا تأثيراً ياباه عليهم وطنهم الأم.

يكاد الألمان والإنجليز إذن يحتكرون العلاقات مع الحركة الأمريكية لأسباب تتعلق باللغة وبالثقافة وبتقاليد النضال المشترك، وكذلك - بكل بساطة - بتحريك الرجال (أو النساء). حين كان كارل ماركس في عام ١٨٧٢ أصلاً، قد قرر وضع الأممية بملجأ من قمع وطموحات مناقسيه الابتداعية، فقد نقل مقرها إلى نيويورك - لا كأرض رسالات بقدر ما هي ضرب من مصاب خاص "أنجلو ساكسوني"، نقل غامض بكل المعاني لن تتخلص الأممية الأولى من أثاره أبداً؛ فبعد أربع سنوات، أي في عام ١٨٧٦، سيتم دفنها في فيلادلفيا دون زهور ولا أكاليل، ولكن العلاقة الحميمة لماركس وأنصاره مع أمريكا تتكشف حتى في هذه الفوضى الجنازنية نسبياً لنقل الأممية المحتضرة. وبدلاً من أن تبطل تصفية الأممية الأولى من المبادلات، تكاثرت زيارات الرفاق البريطانيين والألمان خلال السنوات العشر التالية.

من الواضح أن للاشتراكيين الفرنسيين علاقات مع الولايات المتحدة والحركة الاجتماعية التي تنتظم فيها علاقات أقل وثوقاً، تترجم اهتماماً محدوداً ومتناوباً في أن

واحد بالوضع الأمريكي؛ فهم لا يقومون بأى دور خاص قبل حزب العمل الاشتراكي الأمريكي، ويتم تلقف معلوماتهم التى يتلقوها غالباً من مصادر ثانوية، أو من مصادر اشتراكية أوروبية أخرى أو من القراءة شبه النقدية للرحالة الفرنسيين غير الماركسيين بل المضادين للاشتراكية شأن معظم الخبراء الذين يدورون حول المتحف الاجتماعى.

يديم المتحف الاجتماعى الميراث الثقافى لفريدريك لو بلاي Frédéric Le Play ولد "اقتصاده الاجتماعى" الذى "يعتمد، على العكس من الاقتصاد السياسى على منهجية استقرائية وملاحظات فعلية"^(٦٦)؛ فقد جمع أو وُجد فى سنوات ١٨٨٠ - ١٩٠٠، معظم الأعمال التجريبية حول الولايات المتحدة. وفى إطار برنامج الطموح للمهمات الدولية قام بول دو روزييه بعد أن إنجلترا الاتحادات التجارية بإنجاز طوافه بأمريكا. وأقيمت اتصالات دائمة مع الدائرة الأمريكية للعمل US Department of Labor ومع مؤسسة الخدمة الاجتماعية الأمريكية American Institut of Social Service. وفى عام ١٨٩٦، يستطيع وليام فيلوغبي William Willoughby، الخبير لدى وزارة العمل الأمريكية، والذى سيقوم بإدارة معهد البحث الحكومى Institut for Government re-search فى عام ١٩١٦، أن يتحدث عن المتحف الاجتماعى الفرنسى بوصفه "مكتباً دولياً للعمل"^(٦٧). ويضاف إلى ذلك روابط المتحف الاجتماعى مع المدرسة الحرة للعلوم السياسية، التى أنشئت فى عام ١٨٧١ من قبل إميل بوتى بالتعاون مع شخصيات من مثل جول سيجفريد (والد المؤرخ ومؤلف كتاب الولايات المتحدة اليوم) أو أيضاً الاقتصادى الليبرالى لوروا - بوليو. وحتى لو كان المتحف الاجتماعى يهتم ببريطانيا العظمى أكثر من اهتمامه بالولايات المتحدة، فإنه يظل المقر الأكثر نشاطاً فى مجال التحقيقات والتفكير المتعلقين بالمجتمع الأمريكى عند منعطف القرن. اهتمام شديد الحيوية من قبل هؤلاء "الاقتصاديين" الذين كان الماركسيون يشبهون بهم دون توقف، والذين أطلقوا فى عام ١٨٩٥ من ثم حملة شديدة العنف مضادة للاشتراكية لا يمكن إلا أن يجعل البلد الذى يؤلف موضع عنايتهم مريباً، وليس من هذا المصدر الفاسد بالطبع إنما يستطيع الاشتراكيون أن يتلقفوا معلوماتهم حول الولايات المتحدة.

لم يكن هناك فى الميدان محطات اتصال، ولا تستطيع أى بروليتاريا كثيرة العدد من أصل فرنسى أن تلعب دور "المراسل" الجماعى. أما رحلات المناضلين من العمال المقتصرة على المعارض العالمية فتبقى ظاهرة هامشية، ولم يعد القادة أنفسهم الذين لم تكن تطرح بالنسبة لهم لا مشكلات التمويل ولا مشكلات الوقت مبالين لاجتياز الأطلسى. لم يكن الزعماء الفرنسيون فى الواقع هم من يقوموا بالرحلة، ولتقون المناضلين الأمريكيين، ويتحدثون فى الاجتماعات فى شيكاغو وفى ميلووكيه، بل هم

الثلاثي لينبخت، وفيلهم وكارل. ليس جوريس، إنه إنجلز وسيكون تروتسكي، إنهم مؤسسو الحزب الإنجليزى، مثل هـ. م. هندمان الذى سافر إلى الولايات المتحدة عدة مرات بين ١٨٧١ و ١٨٨٠. ليسا صهرى ماركس الفرنسيين، بول لافارج وجان لونجيه، وإن كتب كلاهما عن الولايات المتحدة؛ إنه الصهر الثالث، المتوقد إدوارد أفيلينج، زوج إليانور ماركس، التى كان على فواتير صرفها الهائلة فى أمريكا أن تثير من ثم توتراً جدياً بين الرفاق فى الحزب SLP، الذين طلب إليهم تسديدها، وبين الاشتراكيين البريطانيين... إذا كان "أنصار الممكن" الفرنسيون، القريبون من كاوتسكى، يبدون الأكثر اهتماماً بالحالة الأمريكية، فإننا لا نراهم بسبب ذلك شديدي العجلة للتحقق ميدانياً من ملاءمة طروحاتهم، وبينما يضحى رامزى ماك دونالد، رئيس الوزراء القادم من العمل، بامتثاله هو الآخر لتقاليد الإقامة فى أمريكا، لم يكن يبدو مما لا غنى عنه لالكسندر ميلراند أن يزور مصانع الفولاذ فى بيتسبورج أو الـ *slums* فى نيويورك. والأمرفس نفسه من جانب الكتاب الحساسين للقضية الاجتماعية، لم يكن زولا هو من أبحر إلى العالم الجديد؛ بل مؤلف آلة استقصاء الزمن وحرب العوالم، هـ.ج. ويلز، الذى ذهب إليه كبراقب لحرب الطبقات وعاد منه بكتاب *The Future In America, A Search for realities* (1906).

خلال كل هذه الفترة، لم تكن فرنسا قد أرسلت إلى الولايات المتحدة أكثر من كاتبين شهيرين: هنرى دو رينيه *Henri de Régnier* وبول بورجيه *Paul Bourget*، لم تكن المسألة الاجتماعية مما يميلان إليه. انطبع رحلة هنرى دو رينيه بوجه خاص بإغمائه عند زيارته مجازر شيكاغو. وحين قام جول هوريه بدوره باتباع التقليد نفسه، أشير له إلى المكان الذى شعر فيه السيد هنرى دو رينيه، شاعر الغزليات الحزينة الرقيق، والأميرات فى ثوب ياقوتى، حاملى الشماريخ وسعف النخيل وكركدن البحر، بنفسه مريضاً^(٦٨). بوسعنا أن نفهم أن الخيار كان شاقاً بين كركدن البحر ولحم البقر. لم يكن لبول بورجيه الذى كان فتياً وأقل إصابة بالبرقان، أدبياً على وجه الدقة، شخصية المراقب الاجتماعى؛ فقد أتى على الحصول على نجاح كبير بفضل روايته *Cosmopolis*، وهى رواية أخلاقية تجرى حوادثها فى إيطاليا شديدة الأناقة، لا هى موئل الرحلة الكبرى^(٦٩) ولا الأرستقراطية شديدة الثراء. وفى الوقت الذى كان فيه

(*) كانت الرحلة الكبرى أو الطواف الأكبر (Grand Tour) يشير فى أوروبا من عصر النهضة إلى القرن التاسع عشر إلى رحلة شباب الأرستقراطية الذين كانوا يزورون المعالم الثقافية الكبرى ولا سيما إيطاليا.

فاتن مجتمع الشاطئ الشرقي وأسير السيدة جاردنر الثرية، كان بورجيه يراقب انطلاقاً من نيويورك "الروح الأمريكية". خلال ثمانية أشهر من الإقامة - وهى مدة محترمة لمسافر فرنسى إلى أمريكا - لم يغادر أبداً "سعداء هذا العالم" إلا لجلسات *slumming* المبتذلة فى نيويورك، فى حى بروداى. لم يكن مارك توين الوحيد الذى استهزأ به. ثم "ير" إلا - الأربعمائة - فى نيويورك [كذا] كما يسخر أوربان جوهيه، أحد نوادر الزوار الفرنسيين المهتمين بعالم العمال الذى قام بطوافه فى أمريكا مع بداية القرن العشرين. "طفيلي أكاديمي أو أخلاقي مرتزق"^(٧١)، هؤلاء هم موفدو فرنسا المفكرة إلى أمريكا، كما يسخر جوهيه نفسه.

لكن جوهيه، هذا العصفور النادر للمبادلات عبر الأطلسية، استثناء لا يؤكد أى قاعدة. أين نضع فى الحقيقة الرجل الذى نشر فى مجلة *Cahiers de la Quinzaine* مسرحية تحمل عنوان سبارتاكوس، وأعطى فى عام ١٩٠٣ فى الوقت نفسه دراسته الأمريكية، وهى مناظرة عنيفة ضد اليسار الاشتراكي؛ حيث قسا بوجه خاص على فالذك - روسو *Waldeck-Rousseau*، رجل "كبار التناك وكبار اليهود"^(٧٠)، وجوريس، المشعوذ الأكثر ثرثرة، والأكثر ميوعة، والأكثر وقاحة ممن رمى بهم الجنوب منذ زمن طويل إلى العاصمة"^(٧١)؟ يبدو جوهيه، وهو محب للسلام وأمى، ومضاداً لرجال الدين ومعاد للطغيان العائلي، لكنه خائب الأمل من الاشتراكية ومن الدريفسية، غامضاً بوجه خاص فى وجه النقابات الأمريكية التى يصفها باعتبارها "مهددة للنظام الرأسمالي بصورة أكثر جدية من نوادي ساستنا الصغار"^(٧٢)، دون أن يتخذ موقفاً من "تروستات رأس المال وتروستات العمل"^(٧٣). سيكتب فيما بعد، بين ١٩١٩ و ١٩٣٩، فى "نشرة الخدمة العالمية *Bulletin du service mondial*" التى يقوم مقرها فى إرفرت *Erfurt*، أى قبل أن يفرق فى التعاون مع العدو، وأن يوقع فى صحيفة *Au Piliori* بوجه خاص مقالات معادية للسامية بشكل عنيف. منذ عام ١٩٠٣، يتقلب هذا التحررى العسير على التصنيف الذى يستعصى على الانضواء تحت أى عنوان فى أغلب الأحوال على بول بورجيه فى عدم اللياقة السياسية: حين يسخر، مثلاً، من الرفاق النقابيين فى شيكاغو الذين "يطلبون أن تحمل عصا الشرطة عنوان الاتحاد"^(٧٤)؛ بين الشعبى جوهيه الذى يتأمل بسخرية غامضة "العمال البدينين الأمريكيين حسنى اللباس، وحسنى النظافة، والمرتاحين المتمتعين" برواتب الأساتذة فى الكوليج دو فرانس"^(٧٥)، وبورجيه، عالم نفس الأعيان الذى لا يتخيل تغييراً منقذاً لأمريكا إن لم يأت من العامل"^(٧٦) (وهو نوع لم يخالطه كثيراً)، تتحدى المواجهات الأيديولوجية غالباً المواقع

الاجتماعية. لا يسع مع مثل هؤلاء المخبرين على كل حال أن تكون الحركة الاشتراكية الفرنسية فكرة صافية عما يجري في الولايات المتحدة.

كثيرة هي الشاشات التي تحجب إذن أمريكا عن الاشتراكيين الفرنسيين، وبين هذه الشاشات تقوم في موقع ممتاز الاشتراكية والحركة النقابية الأمريكيتان، التي تبقى طرقها عسيرة على التنفيذ. إن السمة الساخرة لجوهيه من هؤلاء النقابيين الذين لا يريدون "أن يضربوا" إلا مع نواد اصطنعها عمال وحدويون^(٧٧) تتجاوز حد النكتة. إنها تترجم عدم فهم يشارك فيه على نحو واسع عالم العمال الفرنسي أمام سر الاتحادات، هذه الأنوات الرائعة، التي تطلق من أجل مطالب تعتبر زهيدة؛ لأن جوهيه نفسه لا يجهل أبداً "متانة تنظيم، وانضباط، ومصادر الاتحادات العمالية الأمريكية"^(٧٨)، بل إنه يستمتع كما رأينا أن يعارض بها بصورة إيجابية التنظيمات المسيسة للبروليتاريا الفرنسية، لكن سيعسر عليه أن يحمل المناضلين الاشتراكيين الفرنسيين على مشاركته هذه القناعة. ولو حكمتنا اعتماداً على التقارير الصادرة عن المندوبين العمال الذين قاموا بالرحلة إلى أمريكا بفضل المعارض العالمية بوجه خاص، لوجدنا أن اختلاف المنظورات يبقى كلياً. ما فائدة مثل هذه القوة في التنظيم إذا كانت المطالب تبقى على هذا القدر القليل من الثورية، وإذا كانت لا تطرح على أقل تقدير "المسألة الاجتماعية" في مجموعها؟ على هذا النحو يعمل وسيظلون يعملون لوقت طويل - "المندوبون العماليون [...] الذين يواجهون على هذا النحو مفارقة حقيقية لتنظيم يثير الإعجاب، موضوعاً في خدمة غايات عديدة"^(٧٩). هل النقابات فيما وراء الأطلسي على وجه اليقين بقضاء وقدر حرفية؟ إصلاحية؟ ثورية بصورة احتمالية؟ كل ذلك في أن واحد؟ لا نعرف شيئاً، أو أننا نتلافى بالأحرى الحسم في الموضوع. في اللحظة ذاتها التي يلتقي فيها جوهيه على طريقه رجال الاتحاد هؤلاء الذين لا يمزحون مع مصدر العصي، يرفض المؤتمر القومي لفدرالية العمل الأمريكية بفارق قليل اقتراحاً مدعوماً من قبل الاشتراكيين يدعو النقابيين الأمريكيين إلى "إقامة سلطتهم الاقتصادية والسياسية ليؤمنوا لعالم العمل الأجر الكامل لجهدهم"^(٨٠). وإذا كان رئيس الاتحاد الأمريكي للعمل المضاد للاشتراكية، صموئيل جومبرز Samuel Gompers، يحمل على النميمة في فرنسا نظراً لضخامة راتبه (٢٥٠٠٠ دولار سنوياً، أي بقدر راتب رب العمل!)، فإنه سيدعي مع ذلك لإلقاء كلمته أمام النقابة العامة للشغيلة، في عام ١٩٠٩، مع كل ضروب التكريم اللائقة بمن هو في مستواه.

تشوش هذه التضادات أو هذه التناقضات المناضلين الفرنسيين، كل هذه السمات "الغريبة"، من أكثرها لطفاً (العامل يلبس مثل رب عمله) إلى أكثرها وحشية

(المضربون وهم يكيلون الصاع بالصاع فى تبادل إطلاق النار مع البانكرتون^(*)) هى ألفاز ثقافية واجتماعية تجهد الصحافة المناضلة بحلها فى حين تستقى الصحافة الشعبية منها المسلسلات والمسرحيات الميلودرامية. مهمة قاسية نادراً ما تُوّجت بالنجاح. مما لا شك فيه أن جانب علاقات وصراعات العمل من بين مختلف جوانب الحياة الأمريكية، هو الذى يقبل باقل سهولة ممكنة نقله حسب الرموز والعلامات الفرنسية، بالنظر إلى القدر الذى تبدو فيه حكايات الرحالة متناقضة أو مستبعدة الحدوث صراحة. وهؤلاء الشهود التائهون أياً كانت آراؤهم، يبدون حيرتهم إزاء "عالم العمل" شديد الاختلاف عن عالمهم. يسجل جول هوريه الموقف الخاص لصحيفة الفيجارو أنه يعسر الحديث عن هذا البلد. لقد كلفه تحرير كتابه *فى أمريكا En Amérique* كثيراً كما يعترف: لأن "آلية الصيغ هناك لا تعمل"^(٨١)؛ فالرحالة البورجوازيون والمراقبون المناضلون هم فى الهمّ سواء. أهلاً بكم فى بلد الحقائق المشوشة! تحدثهم عن الطفرة، ولا نخفى عنهم شيئاً. ننشر الأرقام، والأشياء، نقدم لهم الرجال، ليس هناك أية عقبة أمام فضولهم، ولا أى صمت أمام أسئلتهم، لكن هذا الكتاب المفتوح تماماً ليس أكثر قابلية للفهم بسبب ذلك. يعانى أوروبان جوهيه هو نفسه الذى سخر من بورجيه؛ لأنه لم يخالط إلا الأغنياء والمشهورين، نوعاً من العزاء الثقافى أمام هؤلاء الأغنياء المريحين باستقرارهم: "هناك مع ذلك شيء ما لا يتغير، إنه شطط وجماعة أصحاب الملايين الكثيرة الذين يؤلفون فرقة "الأربعمئة" أو "المجتمع"^(٨٢). الأغنياء واضحون، على العكس من هؤلاء العمال الغربيين "البدينين، حسنى الملابس"، بل وحتى "حسنى النظافة"، والذين هم إخواننا ربما، ولكن ليسوا على وجه اليقين أمثالنا.

نواقص فى الإعلام، مصاعب فى التأويل، اهتمامات متفجرة حية - فى لحظة دعوى هايماركت بوجه خاص، يتبعها سقوط سريع فى ما يشبه اللامبالاة: نقيم الاشتراكية الفرنسية قبل ١٩١٤ مع الولايات المتحدة علاقة هى فى آن واحد جافة ومتقطعة؛ فغياب الروابط المباشرة عبر بروليتاريا من المهاجرين نوى الأصل الفرنسى قادرة على تسهيل ترجمة الثقافات السياسية، تحرم هذه العلاقة من كل بعد إنسانى، ومن كل ألفة حقيقية. إذا كان العمال الفرنسيون أو مندوبوهم لا يشعرون حين يلتقون أمثالهم من الأمريكيين بالراحة، فلأنهم أولاً لا يتعرفون أنفسهم فيهم. إنهم هم أيضاً

(*) البانكرتون: هى وكالة المخابرات الخاصة وحرس الشخصيات، المساعدة للشرطة تم تأسيسها فى القرن التاسع، ولا تزال قائمة حتى الآن.

معارضون بالإجماع للهجرة^(٨٣)؛ فحذرهم العميق تجاه أسطورة أرض النعيم الأمريكية وارتباطهم بهوية قومية يمكن الحكم عليها منذ هذه الحقبة بأنها مسحوقة حتماً بالقوة الماصة للبلد الأمريكي^(٨٤)، يبعد عنهم سحر الرحيل أكثر على من كل المواظب النضالية وجه التأكيد. إن أمريكا التي هي إما كثيرة التجريد في التحليلات النضالية أو أشد غربة من أن تكون ممكنة الوجود، لا "تتجسد" في خيال الحركة الفرنسية. وبعض الملامح التي تفرض نفسها على العمال متناقضة ومحيرة. كيف التوفيق بين عنف الإضرابات الأقصى وقمعها مع الرفاهية التي يبلغها فيما يقال العامل الأمريكي؟ كيف نفسر أنه في نظام سياسى مشهور بأنه ديمقراطى كلياً لا ينبثق أبداً حزب يمثل عالم العمل؟ كيف لا يكون انصباب يد عاملة في أمريكا قادمة من خمسين أمة ضاراً بتماسك المعسكر العمالي؟ كل الأسئلة بلا جواب، وتضيف الأحداث الراهنة إليها سؤالاً آخر: هذه الولايات المتحدة التي توصف بأنها مسالمة ومعادية للاستعمار، ولنغض النظر عن إزاحتها الملكية الإسبانية من كوبا، ولكن ما الذى ذهبت تفعله فى القليليين إن لم يكن على وجه الدقة الشيء نفسه الذى يفعله الأوروبيون بحثاً عن إمبراطوريات ومنافذ؟!

نزعات معاداة أمريكا الثلاث الخاصة بأول اشتراكية فرنسية

هناك فى المعسكر الاشتراكى الفرنسى إذن ثلاثة طرق ليكون المرء معادياً
لأمريكا.

الطريقة الأكثر كلاسيكية تنتج من الضرورة الملحة لمقاومة وإزالة القناع عن كل هؤلاء "الجمهوريين" و"الديمقراطيين" المؤذين على الصعيد الأيديولوجى أنى "الإقتصاديين" فى دائرة أخرى. لقد أفادت أمريكا دوماً بوصفها نموذجاً لبعض منهم بدءاً بأكثرهم جلالاً، ذلك الذى أقيم له عند وفاته مائت قومى عام ١٨٨٥: فيكتور هوغو، الذى كان معجباً بجون براون وبلنكون وبالحركة النقابية الأمريكية. لقد تغذت خطابات هؤلاء "الديمقراطيين الجمهوريين" طوعية فى فرنسا الإمبراطورية الثانية من المرجع الأمريكى، تحت طائلة ترويج الفكرة القائلة إن الديمقراطية الشكلية وحدها تستطيع الاستجابة لتطلعات العمال. لقد رأينا أن ماركس وإنجلز لم ينسوا فى أوج حرب الانفصال ثانية واحدة عيوب النظام نفسه الذى كانا يؤيدانه. إن إدانة كذب هذا النموذج المزيف يبقى الشغل الشاغل فى عيون الأمناء على التراث الماركسى؛ لأنه إذا كانت صورة الجمهورية الأخت *Sister Republic* قد تدنت كثيراً فى فرنسا خلال بضع عشرات من السنين، فلم يستبعد كل خطر تقارب وتسليم الملفات بين الجيل السابق،

جيل الجمهوريين البورجوازيين منومى الشعب، وفرقة المنشقين الإصلاحيين التى يزداد عدد أفرادها بالتدريج. تواطؤ رهيب بالقوة لا سيما حين يتجسد فى خطيب مفوه مثل جوريس Jaurès: جوريس الذى يدثر المشروع الجماعى بمثل إنسانى أعلى، جوريس الذى لا يشجب اشتراك ميلراند Millerand بحكومة "بورجوازية"، جوريس أخيراً الذى نادراً ما يفوته الثناء على المؤسسات الأمريكية. إن الهجوم المضاد للماركسيين "العلميين" يمر حتماً بالاستنكار المكرر دون توقف للنموذج الأمريكى المزيف.

هناك بعد ذلك الطريقة "المتعصبة"، المرتبطة بنقاشات الحركة العقائدية والداخلية، وتستخدم الولايات المتحدة فيها حجة لإفراغ الشجار؛ لأن الاشتراكية الثورية تتواجد هنا بين نارين، يجب عليها أن تحتوى على اليمين وعلى اليسار: من الإصلاحيين الذين يحتجون بالتقدم الاجتماعى فى الولايات المتحدة لصالح طروحاتهم، ومن الحركة النقابية الثورية، المأخوذة بالفوضوية، التى يقدم لها العنف الاجتماعى الأمريكى حججاً وشهداء.

الإصلاحيون قبل كل شئ؛ فمنذ وقت مبكر، وفى إثر برنشتاين Bernstein الذى ظهر كتابه الاشتراكية التطورية Socialisme évolutionniste فى عام ١٨٩٩، اعتمد "الداعون لإعادة النظر" الأوروبيون على الحالة الأمريكية. كانوا يستخلصون منها أولاً امتيازاً نظرياً، مادام التقدم الضئيل الذى حققته الاشتراكية فى الولايات المتحدة لا يؤكد فيما يبدو الأطروحة الماركسية فى التطور الموارى للرأسمالية وللقوى المُعدة للقضاء عليها؛ إذ لما كانت القوة العظمى للاقتصاد الرأسمالى الأمريكى لا تستثير حركة عمالية منظمة ذات قوة مساوية، بل على العكس من ذلك، فإن الحالة الأمريكية تسمح بالشك فى أطروحة "التناقضات الحتمية"، واسطة العقد فى الأرثوذكسية. ما إن يطرح هذا الشك، حتى تتمكن "نزعة إعادة النظر" من طرح أفكار طليعية موازية ومؤقتة، نموذجها هنا أيضاً أمريكى. يقترح "أنصار الممكن": هل هناك سوء فى تحقيق انتصارات مرحلية منذ اليوم كما تفعل الاتحادات الأمريكية دون انتظار أن تنجز الرأسمالية المحتضرة مهمتها الكبرى؟ لا سيما وأن هذه المكاسب "الآنية"، تسمى، وهى أكثر من مجرد بقايا الوليمة البورجوازية، على سبيل المثال يوم العمل بثمانى ساعات؟ كان يمكن بسهولة للأممية ولا "أنصار الممكن" ولا "أنصار بروس" (٨٥) الحمل على ملاحظة أن هذا المطلب الأولى مطبق فى جزء من الصناعة الأمريكية. ويذهب بعضهم، مثل جوستاف روانيه Gustave Rouanet، وهو معجب لا يتستر بالولايات المتحدة، فى دفع التحريف الأيديولوجى بعيداً مقترحين أنه لا يمكن للاشتراكية أن تولد إلا فى جو من الطفرة المادية وبعد رقى ثقافى وأخلاقى للعمال يجعلهم جديرين بمهمتهم التاريخية.

وبدون المضي إلى مثل هذا الحد، بدأ المناضلون يزداد عددهم أكثر فأكثر بالتساؤل حول العبور السلمي إلى الاشتراكية الذى يسهله تركيز الصناعة فى التروستات، بل إن واحداً من معيذى النظر مثل أوجين فورنيير Eugène Fournière يذهب إلى حد الدفاع عن التروستات فى كتابه الجمهورية الصغيرة *La Petite République*، فهى تقمع العامل أقل بضمائنها أجوراً أفضل له، وتسهم بإحلالها التنظيم محل المنافسة، بضبط الإنتاج، موفرة بذلك على العمال آثار الأزمات الصناعية. ويختتم فورنيير: "كانت التروستات أدوات هذه القوة الرائعة، ولن يفيد لعننا فى شيء، بل إنى أقدر أن الاشتراكيين يخطئون فى أن ينظروا إلى هذه المشروعات الجماعية بعين السخط، ويخطئون أكثر إن صفقوا للمقترحات التشريعية التى تستهدف تحطيمها"^(٨٧)، وكذلك بالنسبة للقوانين المضادة للتروستات - التى توفى على كل حال فى فرنسا ما بين اشتراكيين من كل الاتجاهات ولبيراليين فى الريبة ذاتها.

يمثل النموذج الأمريكى نو الإنتاج العالى والأجور المرتفعة خطراً كبيراً فى انحراف البروليتاريا: يجب إذن إبطال أسطورة أمريكا الرفاه العمالى والمنجزات الاجتماعية المزعومة. كُتِبَ كتاب *التروستات الأمريكية* لبول لافارج لإدانة "نبى البورجوازية" فى شخص برنشتاين ولعرقلة الموجة الصاعدة للاشتراكية الإصلاحية، وذلك بالتأكيد على الطابع أولاً الحتمى والثانى المضر بالعمال للتركز الرأسمالى؛ لأن ذلك يهدد لا مصداقية التحليلات الاقتصادية لما ركس فحسب، بل كذلك المركزية الإستراتيجية لصراع الطبقات، سيشرع إذن فى تنسيب وتخفيف وأخيراً إنكار أى فائدة للمكتسبات الاجتماعية الأمريكية. وحتى يوم العمل بثمانى ساعات الذى يدعى العمال الأوروبيون لبذل كل التضحيات من أجل الحصول عليه، والممنوح فى الولايات المتحدة، يبدو لهم فجأة زهيداً وشبه تافه، ومع تطبيقه هناك فإنه لم يخفف شيئاً من الاستغلال الرأسمالى طالما أنه "لا شيء يدور فى الحضارة الرأسمالية لصالح العمال ولا حتى الإصلاحات التى تحاييهم للوهلة الأولى"^(٨٧) كما يذكر لافارج. من هنا أيضاً رد الفعل الغريب المؤلف من الاستنكار ومن "العزاء"^(٨٨) أمام أحداث هايماركت و"جرائم الرأسمالية" الأخرى: الانفعال عميق، إلا أنه مشوب بالرضى المر فى رؤية أمريكا الرأسمالية والبوليسية ترفع قناعها.

لكن على الأرثوذكسية أن تحذر على اليسار: من جهة الفوضوية، منافسة الاشتراكية فى قلب الحركة العمالية ولا سيما فى النقابة العامة للعمال CGT. من بين نتائج قضية هايماركت لا يسعنا الاستهانة بحافز التضامن الذى أفاد منه المناضلون الفوضويون المدانون ومن خلالها التيار الفوضوى بصفة عامة. لم يفت أية أسرة من

اليسار المتطرف الفرنسي أن تستجيب للنداء من أجل الاحتجاج ضد الحكم الذي ظهر كما لو أنه اغتيال قانوني. ورأينا على المنصة ذاتها جيسد Guesde ولونجيه Longuet وفايان Vaillant وروشفور Rochefort ولويز ميشيل Louise Michel يعلنون تضامنهم مع المتهمين. جذب الحدث الانتباه إلى التطور القوي للتيار الفوضوي في الولايات المتحدة، ولم يبق الأنصار الفرنسيون لـ"العمل المباشر" غير مبالين بهذا الانطلاق، وأشهرهم إميل بوجيه Emile Pouget، ناشر *الأب بينار Père Peinard*. يستوحى بوجيه اعتباراً من عام ١٨٨٦، الأحداث الأمريكية ومناهج "الدعاية بالواقع" المجلة منذ مؤتمر لندن. أما وقد صار في عام ١٩٠٠ محرر *صوت الشعب La Voix du Peuple*، صحيفة نقابة الـ CGT؛ فقد صار بوسع بوجيه من الآن فصاعداً أن ينشر في مجمل الحركة النقابية رؤية نظرية وتكتيكية مستوحاة من الصراعات الأمريكية. إن القرار المتخذ في مؤتمر بورج عام ١٩٠٤ لإطلاق عمل قومي من أجل الثماني ساعات في صورة إضراب عام يبدأ في الأول من مايو ١٩٠٦، يستند مباشرة إلى إستراتيجية الجمعية الدولية للعمل International Worker Association في شيكاغو. يعزز هذا الولع الفوضوي - النقابي بـ"المثل" الأمريكي الذي يدعو بوجيه لـ"تقليده"^(٨٩) حذر الماركسيين إزاء أشكال النضال الأمريكية، لا سيما وأن الفشل الذريع للإضراب العام "على الطريقة الأمريكية" عام ١٩٠٦ قد نذر لأجل طويل النقابيين الفرنسيين من الذهاب فيما وراء الأطلسي بحثاً عن وحيمهم.

الطريقة الثالثة ليكون المرء في فرنسا اشتراكياً ومعادياً لأمريكا يتجاوز إلى حد كبير إطار النقاش النظري أو المواقف الإستراتيجية: إنها الطريقة العمالية التي ليست هي طريقة مفكرى الحركة. لقد قلنا إن أمريكا ١٩٠٠ في نظر منظري الاشتراكية العلمية هي المركز السطحي لنهاية العالم المنتظرة، بلد "المرحلة الأعلى" للرأسمالية مادام "نظام التروست يعمل على إعداد البشر والأحداث من أجل نهايته" الكارثية^(٩٠). يضع بول لافارج الذي يعلن هنا الخبر المفرح الصفة "الكارثية" بين قوسين صغيرين، ألكي يشير إلى سخرية التاريخ؟ أم ليراعي حساسية قرائه المهتمين باختفاء الإجارة ولا شك، لكن المعنيين بصورة أكثر مباشرة أيضاً بشلال الكوارث التي لابد وأن تسبق هذا الاختفاء؟ تعكس هذه النزعة الاشتراكية الثالثة المضادة لأمريكا في الواقع رد فعل مزدوج: رد فعل إزاء الانطباعات عن أمريكا التي تم تلقيها من العالم العمالي (إضرابات دموية، وقمع شرس، ومحاكمات جائزة كحاكمة هايماركت، وتعميم الآلة الذي يغير ويحطم العمل البشري)، وكذلك رد فعل أيضاً على حماس قادة الحركة النظرى للوعد الأمريكي المهدد. هذه النزعة في معاداة أمريكا هي نزعة عمال فهموا

تمام الفهم التحليل الذى قام به ماركس وإنجلز فى سنوات ١٨٨٠، سمعوا الحكايات وتوقفوا عند ملاحظات منوييهم العائدين من الولايات المتحدة، رأوا فى التحقيقات الصحفية لصحيفة *Illustration* حول جيوش السيد بانكرتون Mr. Pinkerton، تسلاً ربما بالسلسل المضاد لليانكيه لجوستاف لوروج أو قرأوا فى بعض الامسيات ترجمات رفيق من هناك اسمه جاك لندن، إنهم هؤلاء العمال، هؤلاء الحرفيون، هؤلاء النقابيون الذين يسترعى انتباههم قبل كل شىء فى الوضع الأمريكى العنف الذى يعيث فساداً فى الأزمات الاجتماعية، الذين ينضمون للفكرة الماركسية القائلة إن النمو الأمريكى الخارق سوف يزغزع الاقتصاد الرأسمالى فى أوروبا، لكن الذين لا يستخلصون منها على وجه التدقيق النتائج ذاتها؛ لأن من الواضح أن نهاية العالم لن تكون مرحلة، يقال لهم إن محدلة المنافسة الأمريكية سوف تمهد أرض الثورة بدفعها الماويلن الأوروبيين إلى الإفلاس، إنهم يقبلون البشرى دون أن يتمكنوا من أن يجدوا فيها ما يفرح. يقال لهم إن الرأسمالية الأوروبية محصورة من الآن فصاعداً فى زاوية الطلبة وهى على وشك التهوى، إنهم يريدون تصديق ذلك إلا أنهم يودون أن يعرفوا أيضاً أى ثمن، أو أى تلف، أو تحطيم لحياتهم سيدفعون مقابل هذا الانهيار. ويضاف أن هذه القفزة الواسعة نحو المستقبل بالطبع التى ترغمننا عليها أمريكا ستعنى فى الوقت الحاضر البطالة الواسعة والانخفاض الكبير فى الأجور، وينتهون إلى التساؤل وطرح السؤال بصوت عال فى الاجتماعات والمؤتمرات إن كان هناك حقاً ما يدفع إلى إظهار الفرح. كل هؤلاء، وضد قرارات الاممية المؤيدة للتبادل الحر، لن يكرهوا أن يأتى القليل من الحماية الجمركية لإسعاف أرباب عملهم ولعملهم نفسه، إنهم يسخطون شأن أرباب عملهم، من رسوم الجمرك الأمريكية التى تغلق أمام الأوروبيين معظم الأسواق، وإذا كانوا مستعدين للبهجة من مستوى حياة بعض رفاقهم فيما وراء الأطلسى، فذلك شريطة أن لا يتحملوا عبء ذلك على كل حال. هؤلاء المعادون لأمريكا هم فى الإجمال كل العمال الذين يريدون فى فرنسا (كما هو الأمر من ثم فى ألمانيا وفى إنجلترا)، أن يقبلوا فكرة أمريكا بوصفها "مختبراً اجتماعياً كبيراً"، حسب الصيغة التى أطلقها جان لونجيه^(١٩)، شريطة أن يعفوا من أن يكونوا موضع التجارب عن بعد. وراء التحليل النظرى الذى يميل لدى الماركسيين إلى أن يجعل من أمريكا جوليم^(*) مدمراً بالنسبة للصانعين الرأسماليين أنفسهم، وتحت أكاليل هذه القصيدة التى تمدح تحت

(*) جوليم Golem: شخصية خيالية من الثقافة اليهودية فى العصور الوسطى تشير إلى كائن ذى قوة خارقة ما إن يستيقظ حتى تستحيل السيطرة عليه.

الضرورة، فإن ما يسيطر على الصور العمالية والمناضلة وما يثقل بوزن أشد ثقلًا، هو اليقين البليد أنه لا شيء صالح يمكن أن يأتي من هذه أمريكا - المفترسة(*) التي بعد أن ابتلعت البروليتاريين الأوروبيين بمراكبهم الكاملة، تهدد بأن تغرق مع الاقتصاد الأوروبي نفسه كل الذين لا يزالون يفلتون من قبضتها. كان لافارج يعد في عام ١٩٠٣: "إذا سقطت الرأسمالية في أمريكا فستسقط في أوروبا". وكان لنبؤته أن تبهج أكثر البروليتاريين الفرنسيين الذين كان يوجهها لهم لو لم تكن مرفقة بذكر "الضحايا الذي سيُعدون في كل الطبقات الاجتماعية بالملايين..."(٩٢).

هذا التألق المدمر للتروستات هو في مركز تبشيرية اشتراكية تتفخم لهجتها مع مرور السنوات، كما لو أن البشرى بنهاية "النظام" العنيفة كانت تميل إلى التعويض عن النشورات الكئيبة القادمة من الجبهة النقابية أو السياسية الأمريكية. يرى لافارج تمامًا أن نهاية العالم هذه ليست قليلة المرح فحسب، بل قليلة الفائدة للبروليتاريين إن لم تنتهز الفرصة قوى ثورية واعية ومنظمة. يدس، قبل آخر صفحة من كتابه عن التروستات الأمريكية، ثناء متأخرًا على "رفاق العالم الجديد" كما تُعطى علامة إضافية لتلميذ قليل الموهبة. اهتمام محمود، لكنه لا يعادل أبدًا انطباع القدرة الكلية الذي خلفه وصفه لـ "نظام التروستات". يكتب في خاتمة كلامه: إن الماركسيين "يظنون أن التروستات المصحوبة جيداً برعوس الأموال والمنظمة بصلابة على قاعدة قومية وولوية ستقاوم الزبعة الاقتصادية، وستنتصب أكثر ضخامة أيضاً على الانقراض المكمومة من حولها"(٩٣)؛ أى قارئ! لن يشاركهم وجهة نظرهم بعد أن يغلق الكتاب الصغير للافارج؟

النزعة الجماعية والإقطاعية

صارت أمريكا الشمالية عند منعطف القرن العشرين المجهول المزعج في معادلة اشتراكية يمثل التروست فيها المجهول الثاني، لكن الأهمية التي اكتسبها التروست لا في التحليلات المختصة فحسب، بل في الخيال الجمعي أيضاً، يعكس الحيرة أمام المظهر الاجتماعي الخارجى الأمريكى الذى لا يمس الاشتراكيين وحدهم. إن السحر الذى يمارسه نظام التروست يتناسب ووسواس مزدوج: وسواس تصاعد القوة الأمريكية ووسواس تفاقم "المسألة الاجتماعية". لا يقدم التروست أى جواب لهذه الهموم، بل هو يثبتها: ومن هنا استيطانه السريع والدائم فى الخيال وفى الألفاظ. من

(*) Amérique Moloch يستعير المؤلف اسم الإله مولوخ الذى كان لدى القرطاجنيين؛ حيث يتلقى

الضحايا البشرية، ويضفيه على أمريكا! (المترجم)

اليسار إلى اليمين يُعتقد بالقوة الطاغية لنظام التروست؛ ويرى أننا أمام شيء آخر غير مجرد أداة اقتصادية، يرى فيها بصورة عامة حجر الأساس للمؤسسة الاجتماعية الأمريكية. يلتهم نظام التروست، هذا الغول الاقتصادي والمالي، وسيلتهم أيضاً مجموع العلاقات الاجتماعية، وسيجل قانون كلفة الإنتاج محل اللعبة السياسية، سيكون وحده القوة والقانون، ومصدر كل ثروة وكل سلطة.

هذا النجاح رمزى قبل كل شيء، فهو لا يهتم بالدقة فى الوصف، ولا بالمناسبة فى التحليل. إنه يتوقف بالعكس على قدرة استقبال اجتماع الضدين، إن التروست ناقل جيد "أسطورى" بالأمواء التى يستثيرها، بل وكذلك وعلى وجه الخصوص بالكفاءة التى يتركها للمعلقين عليه أن يفسطوا بحرية خيالات متناقضة. وهكذا يُقدم التروست فى أن واحد بوصفه مرضاً أمريكياً بوجه خاص - يكتب جوهانيه: "كل الصناعات الأمريكية تروستت"^(٩٤)، - وبطريقة أكثر إثارة للدهشة أيضاً يجمع التروست الذى يصفه الفرنسيون قسمات جذّة مطلقاً مع قسمات أكثر ضروب القدم جذرية. إنه "يجسد مقدماً" المستقبل تحت قسمات الماضى الأشد قدماً. إن التروست الأمريكى هو مستقبل العالم، لكن هذا المستقبل يعود بالإنسانية إلى العصور الوسطى.

لا شك أن الجانب الأشد غرابة والأكثر بلبلة فى الأدب المتراكم فى فرنسا حول نظام التروست يتجلى فى تجاوز إدراك الحداثة ("الأمركة"، العولة، غفيلة البنى، سيطرة "التجارة الجديدة" على الإنتاج) والتصور التخليى عن التراجع نحو الطفولة العنيفة ما قبل الصناعية للإنسانية. تجدر الإشارة إلى أن العصور الوسطى ليست على وجه الدقة مرجعاً إيجابياً حوالى عام ١٩٠٠. إن المفاجأة الكبرى هى كلية الحضور فى هذه النصوص للمجاز الإقطاعى. إن نظام التروست، جوهره الحداثة هذه، يعيد الإنسانية إلى أزمنة مظلمة. وكما لو كانت عودة لا وعية للفكر الدورى، فإن أعلى طور من النمو الرأسمالى يجعل الماضى الأكثر قدماً ينبثق ثانية، يكف "نظام التروستات" عن أن يكون أنند مقولة وصفية اقتصادية واجتماعية بصورة جوهرية، كى يصير ضمناً مقولة لنتاج المؤرخين، على نمط (تم اصطناعه فى القرن التاسع عشر): النظام الملكى، النظام الإمبراطورى وعلى وجه الدقة النظام الإقطاعى. القفزة نحو المستقبل فى هذا الخيال الثانى هى "إلى الأمام نحو الماضى!". إن "go-a-headism" كذا التى كان شاسل قد جعل منها السمة المميزة لليانكيه تقذف بنا إلى الوراء. إن أمريكا روكفلر هى إجابة مكهربة ليل الإقطاعى، إعادة إنتاج صناعية للأزمة الوحشية. وهكذا يصير حاضر أمريكا من خلال تركيز مدهش للمتضادات، فى أن واحد، مستقبلنا وماضيها: مستقبل قاس بقدر ما هو حتمى، ويزداد هوله حدة لكوننا نحن الأوروبيون قد سبق وعشناه.

بنية كابوس؛ فالحالم يزداد ذعراً بقرب الكارثة لا سيما وأنه على قناعة من أنه سبق وعاشها.

هذا الخيال "الوحشى"، "القروسطى" أو "الإقطاعى" هو نقطة تلاقى الخطابات الفرنسية حول التروست. إنه لا يخلو من علاقة مع الثيمة الكبرى فى سنوات ١٨٨٠: ثيمة "الأرستقراطية فى أمريكا". والمقصود فى الحالتين كشف الحداثة الديمقراطية الأمريكية بوصفها خديعة. وهكذا إذ يأخذ بول دو روزيه على توكفيل ترويجه لفكرة أن أمريكا هى ديمقراطية، يضيف بأنه إذا "بدت فروسية الجنوب القديمة تغرق أكثر فأكثر فى الرداءة؛ فهناك أخرى حلت محلها، هى فروسية الكارنيجى [كذا] والمورجان. لا "إن الجمهورية الأمريكية ليست [...] اجتماع بشر متساوين بصورة مطلقة فحسب؛ ولكن من وجهة نظر ما، يبدو البشر فيها أكثر تساوياً مما هم عليه فى أى مكان آخر، ما دام لاشئ يعوق قوة الأقوياء"^(٩٦). إن سيادة التروستات يؤكد ويفاقم هذا الإقرار. ستحل صور القرون الوسطى شيئاً فشيئاً محل التشبيهات بالنظام القديم. ولم تعد أسطورة المساواة الأمريكية تعارض بوجود أرستقراطية غير معترف بها فحسب، بل ببداية استعباد الفقراء والضعفاء. إن قانون الكسب يعزز قانون العرق "إلى درجة" كما يكتب بورجيه "أن هذه الديمقراطية تعطى أحياناً الانطباع بأنها أرستقراطية، وأكاد أقول إقطاعية"^(٩٧).

حذر خطابى غير ضرورى: فى نهاية القرن هذه، دخلت مفارقة أمريكا الإقطاعية العقيدة. يقدم إدمون جوهانيه عن ذلك مثلاً آخر. كما هو الأمر لدى بول دو روزيه، فإن الاستثمارية مطبوعة بريية الجيل السابق إزاء الديمقراطية الأمريكية المزيفة (يرجع جوهانيه هنا إلى البارون مائندا - جرانسى^(٩٨))، لكن الجودة تكمن فى الصور القروسطية المكلفة ببيان مصادرة الديمقراطية: "لقد جعلت الأرستقراطيات بالاسم وبالثروة من نفسها سيدة الدستور الديمقراطى الأمريكى، ووسعنا القول دون مبالغة إن سياسة الولايات المتحدة قد صارت فى الواقع الحكومة العامة للمصالح الخاصة لطبقة موسرة"^(٩٩). يخصص جوهانيه مائة صفحة ليصف عالماً من الامتيازات والاغتصاب يجاور فيه وورد ماكس أليستر Ward Max Allister "مبتكر" الأيغمات^(١٠٠) فتيات المجتمع النيويوركى اللواتى تقدر كلفة تربيتهن ألف دولار سنوياً^(١٠١). إنه ينزه قارنه مطولاً من حول "كناش أصحاب الملايين"، مثل الكنيسة الكالفانية فى الجادة الخامسة. لكن الرحلة التى يصفها هى رحلة فى الزمان: "سادة من أصل رفيع، وآباء نبلاء أو فتيان، متدثرين بلباقة حسب آخر موضحة، يواكبون أميرات فى عمر الزهور"^(١٠٢). سيادة هادئة. إن سعادة هذا العالم هم أيضاً سادته: "أليست الحالة

الديمقراطية تحت سلطة أرستقراطية مسلحة بكل أدوات السيطرة الخاصة بالنظام الإقطاعي^(١٠٣)؛ الحكومة الفدرالية تحت الوصاية؛ فهي مثل "حكومة الباي" في تونس، تعيش سعيدة وراضية تحت نظام وصاية الغزاة^(١٠٤). المؤسسات الأمريكية "حمية سياسية"^(١٠٥)، وهؤلاء الحامون، الغزاة من الداخل، هؤلاء السادة الجدد، هم بالطبع سادة التروستات. لم تعرف القرون الوسطى بارونات أرفع وأقوى من هؤلاء السادة الأمريكيين المدرعين بالذهب، والذين يجتازون السهول المخططة بسكك حديدهم، وينسحبون بعد ذلك إلى قصور المصارف المنيعة والشركات الكبرى التي تتألف فيها التروستات، آلات القمع هذه التي تسحق فيها كل منافسة مستقلة، وتباد فيها كل حرية تجارية، وترفع فيها أسعار كل ضروريات الحياة^(١٠٦). في نسخته الفرنسية كما نرى، ليس اللص المسلح *robber-baron* نهاب طرق (السكك الحديدية)، والخارج على القانون *outlaw* السكران بقوته الوحشية: إنه فاتح في بلد خاضع، إنه هو الذي يضع القوانين، ويدفع رواتب السياسيين، ويحمي الحكومات؛ إنه يهب الكنائس، ويزوج بناته إلى أقرانه وأصحابه في الجادة الخامسة. إذا كان التروست مستقبل العالم، فإن هؤلاء السادة قد تلقوا الكوكب الأرضي إقطاعاً لهم؛ ذلك هو هذا "النظام الأرستقراطي لإقطاعية حديثة تخضع لها الدولة الديمقراطية"^(١٠٧).

من المحافظين مثل جوهانيه إلى محققى المتحف الاجتماعى مثل بول روزنيه، تعود الصور القروسطية مع كثير من الإلحاح لا يسمح بنزع صفتها كسهولة بلاغية. أما أن يرى فيها ذريعة أيديولوجية تهدف لإيضاح تحليل "مادى" لنظام التروست، فمن الأفضل قبل المخاطرة بتبنى الفرضية العودة مرة أخيرة إلى لافارج وإلى كتابه التروستات الأمريكية عام ١٩٠٣: سنجد فيه القرون الوسطى، لا بوصفه مجازاً أو تشبيهاً فحسب، بل قاعدة أصلية وتاريخية يتجذر فيها نظام التروستات. لا يوجد الأكثر إثارة للدهشة بين كل رسوم الولايات المتحدة هذه بأسلوب إيفانهويه، لدى "الاقتصاديين"، ولا لدى المضادين للنظام الجماعى، بل لدى هذا الصهر لماركس. زخرفة تثير الحيرة لا سيما وأن كتاب التروستات الأمريكية يريد أن يكون أكثر نقاشاً. لا يغذى لافارج النوارد ولا المشاهد الشعبية؛ فلوحاته تربوية كلها: الشركات، وروس أموالها وأرباحها تنظم فيه حسب أعمدة مصقوفة. إن "دراساته عن التروستات" تتحمل بشجاعة شكلها الكتابى المناضل. يعبر أصحاب المليارات، و"أرباب الصناعة" و"أرباب التروستات" حكايتهم بون زخارف. (لن نعرف عن روكفلر إلا أن له "معدة من التلف بحيث إنه لا يستطيع أن يتغذى إلا من الألبان"^(١٠٨))، لكن الطابع الروائى الذى يرفضه لورجان ولروكفلر، لا ينكره لافارج على التروست ذاته، ففى منتصف كتابه على

وجه التحقيق، ينقطع فجأة، ويتوقف عند الكلمة السحرية ذات المقطع الواحد التي ردها صفحة بعد صفحة. إنه يتناولها، ويدبرها ويحملها على الكلام. من المستحيل أن نهمل وقتاً أطول من ذلك، كما يقول لافارج، أن كلمة تروست ليست كلمة مستحدثة أبداً. وأنها على العكس تماماً ضرب من كلمة قديمة، دالٌّ بدائي، كلمة من الحقبة القديمة. وليس أيّاً كان من القدماء: فـتروست كلمة من اللغة الإسكندنافية القديمة، اشتقها جريم من تروت *trôt* أو تراوست *traust* التي تعنى حماية، وصاية. مدخل الأنجل *Angles*: تروست *Tröst* فى نيبلونج *Niblunge* تقال للحامى. مدخل الساكسون: "أن تكون فى تروست *truste* رئيس ما، أى أن تكون محمياً *antrustion*، كان يعنى أنك تحت حمايته. كان للرجال الأحرار والرقيق فى تروست *truste* الملوك الميروفينجيين *méróvinglens* حق بتعويض *wergeld* عال عن كل شتيمة." أهو تنقيب علمى مجاني؟ أم تظاهرٌ مُربٍ بالمعرفة؟ لا: إعادة نسب إلى أصله، معلومات متممة فى الدعوى المقامة على التروست. رغم المظاهر، فحنن لم نغادر دترويت ولا بيتسبورج، إننا نتصفح دفتر صور أسرة السادة الجدد. أهملت الكلمة فى اللغة الفرنسية، لكنها مستخدمة فى اللغة الإنجليزية مع محافظتها على معناها القديم. ينتهز لافارج الفرصة ليقيم من جديد حق التقدم الاشتقاقى لكلمة تروستية *trustee* على تروست *trust*: كان مدراء شركة ستاندار أول، والد نظام التروست، عبارة عن تروستية *trustees*، أى رجال ثقة لدى المساهمين. من هنا على وجه الاحتمال استخدام كلمة تروست *trust* لتسمية الشركات الصناعية^(١٠٩). قبل التروست *trust*، كان هناك التروستية *trustees*. تحت بلاط فضل القيمة هناك شواطئ البلطيق، وراء الديكور الصناعى، هناك المشهد البدائى الأنجلو ساكسونى. حكوا قارئ رأس المال وستجدون قارئ أوجستين تيرى *Augustin Thierry*. بين الأسلاف الأنجلو ساكسونيين هنجيست *Hengist* وهورسا *Horsa* والأسلاف الجرمانيين، النيبلونج *Nibelungen*. هو الاقتصاد مسموعاً على أبواب الخرافة، والماركسية العلمية مربوطة إلى عربة علم الأساطير. ليس هذا التفصيل المدهش مجرد استطراد لغوى، إنه يفهمنا لماذا يبدأ هذا البحث فى التروستات بعرض حول التنظيم الحرفى فى القرون الوسطى. ذلك أن نظام التروستات، ولا فارج يكتب ذلك حرفياً، فى طوره المتقدم – وحسناً، كما يضيف، أن كل التروستات، حتى الأفضل تنظيماً وتوطيداً منها، قد وصلت إلى هذا الطور من التطور [...] – يطبق المبدأ الرئيس فى الإنتاج ما قبل الرأسمالى، الذى نلاحظه فى المرحلة الأبوية والإقطاعية^(١١٠). هل هناك أكثر صحة، وأكثر ملاءمة منذئذ، من أن نسمي منظماته بكلمة من الحقبة القديمة؟ يلتحق بجوهانيه المحافظ فى الجهد نفسه

لفك رموز التروست عبر شبكة قروسطية تُمددُ تدريجياً إلى كل الطبقات الاجتماعية الأمريكية. يكتب جوهانيه: "إن الجنرال الأمريكى ليس شخصاً آخر غير البوق، بالمعنى الحرفى؛ إن حاكم ولايات الاتحاد يملك السلطات نفسها المدنية، والإدارية، والعسكرية، والقضائية نفسها التى كان يملكها الكونت فى السابق؛ ويمكن أن يُشبَّه قطب السلك الحديدية الأمريكية بالبارون"^(١١٦)، ولكن "اقتصاديين" بورجوازيين أو ماركسيين مثل لافارج، أولئك الذين يفهمون حرفياً المجاز القروسطى، ليسوا من كنا نظنهم. يلتحق لافارج وهو مجلل بجديته الرصينة بقفزات كبيرة بالتصورات البطولية لجوهانيه الذى يرسم "السادة الراقين والأقوياء" فى مناهاتن أو بجوستاف لوروج الذى يظهر وليام بولتين الرهيب فى روايته مؤامرة أصحاب المليارات منطلقاً بأقصى سرعة فى قطاره الخاص عبر السهل الذى هجره الصيادون كما لو كان "رئيس دولة أوروبية" - أو بكل بساطة كما لو كان باروناً حقيقياً من القرون الوسطى الجديدة.

إن رواية التروست الفرنسية هى رواية أمريكى فى بلاط الملك آرثر مروية بالمقلوب: كان مارك توين Mark Twain ينقل يانكيه إلى كاملو Camelot؛ أما الماركسيون والليبراليون المفتونون أيضاً بـ"تعميم التروست" فينقلون الولايات المتحدة فى عام ١٩٠٠ إلى القرون الوسطى^(١١٧). لقد انتهت على وجه التأكيد لا الصور الديمقراطية المربوطة بسذاجة إلى الولايات المتحدة من قبل مثالى الأجيال السابقة فحسب، بل كذلك فكرة التقدم على الأرض الأمريكية. لا يمكن لهذا البلد أن يكون حديثاً إلا وهو يتراجع؛ فهو يعثر على أهواله القروسطية فى نهاية سباقه المجنون نحو المستقبل. لقد أكدت الاشتراكية الفرنسية فى نهاية القرن التاسع عشر عبر تعقد الرهانات المرتبطة بانشقاقاتنا الخاصة وبصورة كثيفة مخاوف خصومها المضادة لأمريكا. وقد مضت فى التثام الصور السلبية عن الولايات المتحدة عند منعطف القرن، أبعد بكثير من العديد من المحافظين المنزعجين من الديماجوجية أو قلة التهذيب الأمريكية. وإن أُلقت فى المعركة بثقل "علم الاقتصاد" وبلاغته السلطوية، فقد أُنجزت المأثرة الهادمة للأيقونات الخاصة بأوائل الشكاكين عبر كشفها حرية الأمريكيين بوصفها غشاً ونظامهم السياسى بوصفه تعبيراً فاسداً عن السلطة الحقيقية التى يملكها نظام التروست. ولو سمعناها لظهرت أمريكا جيلد إيج قد ولدت من التخلف أكثر مما ولدت من الاشتراكية. أما الجمهورية الكبرى العزيزة على هوجو، فبدلاً من أن تبت فى العالم مثلاً أعلى ديمقراطياً، لا تحلم إلا بشيء واحد: أن تفرض على أوروبا الإقطاعية التى أقامت من جديد "إمبراطورية التروستات".

هوامش

(١) يكتب رنيه ريمون: إنه حتى "عهد ملكية يوليو، لم تتحرر صورة أمريكا بعد كلياً من الأسطورة الزراعية". انظر: René Rémond, *Les Etats-Unis devant l'opinion française*. 1815-1852, Paris, Armand Colin, 1962, pp. 777-778.

(٢) ما يعلن عنه عنواننا كتاب إميل باربييه *Voyage au pays des dollars* Edmond Johanet, *Au tour du monde millionnaire* الذي يعالج الفصل الأول منه "حكومة الأغنياء الكاملة"

Emile Barbier, *Voyage au pays des dollars*, Paris, Marpon & Flammarion, 1893, (٣) p. 135.

Edmond Johanet, *Autour du monde millionnaire*, Paris, Calmann-Lévy, 1898, (٤) p. 70.

P. Leroy-Beaulieu, *Les Etats-Unis au XXe siècle*, Paris, Armand Colin, 1904, (٥) pp. 233, 232.

P. de Rousiers, *Les Industries monopolisées (trusts) aux Etats-Unis*, Paris, Armand Colin, Bibliothèque du Musée social, 1898, p. vi.

E. Johanet, *Autour...*, p. 71. (٧)

O. Noël, *Le péril américain*, Paris, De Soye et fils, p. 34. (٨)

P. Lafargue, *Les Trusts américains*, Paris, V. Giard et E. Brière, 1903, p. 41. (٩)

Ibid., p. 124. (١٠)

Ibid., p. 41. (١١)

(١٢) أعطى حق النشر للمرة الأولى للصحيفة الجديدة "الاشتراكي" (١٨-٢٥ يناير ١٩٠٣)، وذلك قبل نشرها في كتاب.

H.D. Leoyd, *wealth Agoint commonealth*, New York, Groy & B., 1896. (١٣)

(١٤) [التعريف] هي في نظرهم سلاح ضد أوروبا، وهم يشحنونه حتى اليوم الذي يستشعرون أنفسهم على قدر من القوة كي يسحقون العالم صناعياً : انظر : O. Noël, *Le péril améri-* cain, Paris, De Soye et fils, p. 30.

(١٥) يوازي أوريان جوفيه بين تروست رأس المال وتروست العمل : مصرفين من أسماك القرش. انظر :

Le Peuple du XXe siècle aux Etats-Unis, Paris, Fasquelle, 1903, p. 93.

P. Leroy-Beaulieu, *Les Etats-Unis au XXe siècle...*, p. XVII. (١٦)

(١٧) *ibid.*, pp. 238,244. هذه الملاحظة في نظر لوريو بولوي لا تنطوي على ما يطمئن؛ لأن هذا الركود الداخلي سوف يطلق الاقتصاد الأمريكي نحو الأسواق الخارجية.

P. de Rousiers, *Les Industries...*, p. vi. (١٨)

U. Gohier, *Le peuple du XXe siècle...*, p. 89. (١٩)

P. de Rousiers, *Les Industries...*, p. 326. (٢٠)

Ibid., p. 320. (٢١)

Ibid., p. 322. (٢٢)

E. Demolins, *A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons*, Paris, Didot, 1987, (٢٣) p.270.

Th. Bentzon, *Choses et Gens d'Amérique*, Paris, Calman-Lévy, 1898, p. 2. (٢٤)

Laurence R. Moore, *European Socialists and the American Promised Land*, (٢٥) New York, Oxford University Press, 1970, p. 192.

H. Turtledove, *How Few Remain*, New York, Ballantine, 1997. *The Great War* (٢٦) *Walk in Hell, The Great War. Breakthroughs*, *ibid.*, 1999 et 2000. Je remercie John Mason de me les avoir signals.

Marx à Engels, 10 septembre 1862, *Correspondance*, traduction par J. Molitor, (٢٧) A. Costes, 1933 (tome 7).

Marx, *La guerre civile nord-américaine*, [Die Presse, 25 octobre 1861], dans (٢٨) Marx et Engels, *La Guerre aux Etats-Unis*, traduction et présentation de R.

Dangeville, Paris, UGE, 10-18, 1970, p. 38.

Marx à Engels, 29 octobre 1862. (٢٩)

K. Marx, Crise dans la question esclavagiste, [Die Presse, 14 décembre 1861], (٣٠)
La Guerre civile..., p. 217.

F. Engels et K. Marx, La guerre civile aux Etats-Unis, [Die Presse, 26 novembre 1861], *ibid.*, p. 87. (٣١)

K. Marx, Manifestations abolitionnistes en Amérique, [Die Presse, 30 août 1862], *ibid.*, pp. 223-227. (٣٢)
يُمهد ماركس لهذا النقد اللاذع الشديد بهذه الكلمات التي
وضع خطأ تحتها: "في الوضع الحالي، يبدو الخطاب من ويندل فيليبس Wendell Phillips
إلى أبجنتون Abington أهم من نشرة حربية" p. 223.

F. Engels et K. Marx, La guerre civile américaine, [Die Presse, 26 et 27 mars 1862], *ibid.*, p. 109. (٣٣)

Engels à Marx, 30 juillet 1862. (٣٤)

Engels à Marx, 5 novembre 1862. (٣٥)

Ibid. (٣٦)

Engels à Marx, 1(novembre 1862. (٣٧)
كانت الولايات المتاخمة لحدود المكسيك *border states* وهي Delaware, Maryland, Virginia, Kentucky, Missouri معمورة جزئياً
بجنوبيين ملاك للعبيد، لكن علاقاتها التاريخية والمؤسسية مع الشمال كانت قوية، وقد
اختلفت جميعها الشمال فيما عدا فرجينيا (لقاء انقسام فيها، فقد التحقت فرجينيا الغربية
بالشمال عام ١٨٦٢).

Ibid. (٣٨)

Engels à Marx, 17 février 1863. (٣٩)

Engels à Marx, 30 juillet 1862. (٤٠)

Engels à Marx, 9 septembre 1862. (٤١)

Engels à Marx, 7 août 1862. (٤٢)

Engels à Marx, 29 octobre 1862. (٤٣)

Ibid. (٤٤) .

K. Marx, *Manifestations abolitionnistes en Amérique*, p. 222. (٤٥)

Ibid., p. 226. (٤٦)

F. Engels et K. Marx, *Les événements d'Amérique du Nord*, [Die Presse, 12 octobre 1862], *La Guerre civile...*, p. 133. (٤٧)

"Adresse de l'Association Internationale des Travailleurs au Président Johnson", (٤٨)
Ibid., p.254.

Engels à Marx, 15 juillet 1865, *Ibid.*, p. 244, note. (٤٩)

(٥٠) يكتب روجيه دانجفيل، ناشر النصوص حول الحرب الأهلية الأمريكية، بروح نكتة لا إرادية:
"سيكون بالطبع من الإسراف مدّ ثناء ماركس على كل رؤساء الولايات المتحدة"، بل إن من
الإسراف مدّه إلى لينكولن حياً. (*Ibid.*, p. 239, note.)

Marx à Engels, 29 octobre 1862. (٥١)

Engels à Marx, 15 novembre 1862. (٥٢)

F. Engels, *The Condition of the Working Class in England*, cite par L. Moore, (٥٣)
European Socialists..., p.6.

(٥٤) لقد أخذت الزراعة التي تطورت على نحو خارق منذ الحرب الأهلية في الولايات المتحدة طابع
الإنتاج الرأسمالي الكبير؛ انظر: Paul Lafargue, *Les Trusts américains...*, p. 88.

F. Nietzsche, *Aurore, Ouvres philosophiques complètes*, texte et variantes établis par G. Colli et M. Montinari, traduction de J. Hervier, Paris, Gallimard, 1970, p. 160. (٥٥)

Marx to N.F. Danielson, 10 avril 1879, *Lettres to Americans. 1848-1895*, edited by Alexander Trachtenberg, New York, 1953, cité par L. Moore, *European Socialists...*, p. 9. (٥٦)

(٥٧) يعلق بول دوروزييه: "من المثير للفضول بقدر ما أن نرى ما آلت إليه الفكرة الاشتراكية بين يدي
هنري [كذا] جورج؛ إنها لم تعد اشتراكية حالة القبيلة حسب التسمية التي يعطيها، إنها
الاشتراكية الأمريكية، مبالغة أيضاً في الخصائص التي سبق ولاحظناها في المجتمع
الأمريكي؛ إنه التحسين الإجباري، النجاح الإجباري... أو الموت" (*La vie américaine...*, p.642)

History is on the move over there at last. Engels à Sorge, 8 août 1887, *Lettres to Americans...*, cite par L. Moore, *European Socialists...*, p. 15.

Voire à ce sujet Hubert Perrier, *Le Parti Ouvrier Socialiste d Amérique du Nord* (٥٩) jusqu'en 1886, *A l ombre de la statue de la Liberté*. Immigrants et ouvriers dans la République américaine. 1880-1920, textes réunis et présentés par Marianne Debouzy, Presse Universitaires de Vincennes, Saint Denis, 1988, p. 169

Engels à Sorge, 8 août 1887, *Lettres to Americans...*, cité par L. Moore, *Europe- an Socialists...*, p. 15.

Marie-France Toinet, La participation politique des ouvriers américains à la fin du XIXe siècle, *A l ombre...*, p. 291.

(٦٢) يشير لورنس مور إلى أنه في الصحافة الماركسية "بعد عام ١٩٠٥، كان يقال القليل من الأشياء الجديدة عن أمريكا": كانت تستخدم النسخة القديمة حين لا تعاد طباعتها كما هي. انظر: (*European Socialists...*, p. 130.).

Engels à Sorge, 16 janvier 1895, *Lettres to Americans...*, cité par L. Moore, *Ibid.*, (٦٣) p. 19.

Volney, Tableau du climat et du sol des Etats-Unis [1803], Ouvres, Paris, (٦٤) Fayard, 1989, p. 23.

(٦٥) اشترك في مؤتمر نيويورك (١٨٧٧) ١٧ مناضلاً من أصل ألماني، و٧ من أصل إنجليزي، و ٣ من أصل تشيكي و فرنسي واحد. قدم هوبرت بيريه (استشهد بمقاله في صفحة ١٦٩) بعض التصحيح حين أشار إلى جهود مسئولى حزب العمال الاشتراكى من أجل توزيع العدد نفسه بالإنجليزية وبالألمانية من نسخ القرارات أو أيضاً من أجل طلب تسمية المندوبين "الذين يتقنون اللغة الإنجليزية". تبين هذه القرارات الجيدة أيضاً أن البداية كانت من أسفل سافلين، وكان على كل الجهود للإبقاء على الصحيفة المركزية باللغة الإنجليزية أن تبقى مجانية.

(٦٦) انظر الدراسة الغنية لـ :

Janet R. Horne, *A Social Laboratory for Modern France. The Musée Social and the Rise of the Welfare State*, Durham and London, Duke University Press, 2002 (p. 29).

Cité par J. Horne, *Ibid.*, p. 157.

(٦٧)

J. Huret, *En Amérique (II) ...*, p. 284. (٦٨)

U. Gohier, *Le Peuple du XXe siècle...*, p. 1. (٦٩)

U. Gohier, *Histoire d'une trahison, 1899-1903*, Paris, SPE, 1903, p. 9. (٧٠)

Ibid., p. 29. (٧١)

U. Gohier, *Le Peuple du XXe siècle...*, p. 88. (٧٢)

Ibid., p. 77. (٧٣)

Ibid., p. 78. (٧٤)

Ibid., p. 16. (٧٥)

P. Bourget, *Outre-Mer...*, p. 219. (٧٦)

U. Gohier, *Le Peuple du XXe siècle...*, p. 78. (٧٧)

Ibid., p. 88. (٧٨)

J. Portes, *Une fascination réticente, Les Etats-Unis dans l'opinion française*, (٧٩)
Presses Universitaires de Nancy, 1990, p. 286.

[...] to organize their economical and political power to secure for labor the full (٨٠)
equivalent of its toil Philip S. Foner, *History of the Labor Movement in the United States*, New York, 1964, p. 383, il s'agit du Congrès de 1902.

J. Huret, *En Amérique. (I)...*, p. 8. (٨١)

U. Gohier, *Le Peuple du XXe siècle ...*, p. 162. (٨٢)

(٨٣) يمكن قراءة هذا الرفض في تقارير الوفود العمالية بعد عودتها من فيلادلفيا، كتحقيق المسكين
والسمكية والمزكين: "إن الهجرة هي التي أوجدت الثراء المادي لأمريكا، والتي أوجدت في
الوقت نفسه فقرها الأخلاقي [كذا] انظر:

(Rapport d'ensemble de la délégation ouvrière à Philadelphie, Paris, Imprime-
rie Nationale, 1879, p. 122. cité par J. Portes, *Une Fascination...*, p. 306.)

نفس إرادة الصرف عن الهجرة بعد عشرين عاماً من ذلك لدى لافاسور: Lavasseur
لمصيبة الذي يذهب دون أن يكون مسلحاً على نحو كامل ليعيش خائلاً في هذا البلد حيث

جماهير العاطلين عن العمل ليست إلا كثيرة العدد". انظر:

L'Ouvrier américain, Paris, Larose, 1898, pp. 475-476, *ibid.*, p. 307.

J. Huret, *En Amérique*. (II)...., p. 246. (٨٤)

(٨٥) بروس Brousse القائد الاشتراكي الوحيد الذي سيبقي صامتا خلال دعوى هايماركت-Haymarket.

Eugène Fournière, *La Petite République*, 1er décembre 1902, p. 1. (٨٦)

P. Lafargue, *Les Trusts américains*...., p. 131. Voir aussi son article, Les ré- (٨٧) formes et le parti socialiste, *L'Humanité*, 24 septembre 1908.

(٨٨) أستعير التعبير من ميشيل كورديلو Michel Cordillot ردود الأفعال الأوروبية على أحداث هايماركت، انظر: A l'ombre...., p. 185.

(٨٩) "لنقلد الأمريكيين، لننتع مثالهم [...] لنحدد تاريخاً، ولنعلن أنه اعتباراً من اليوم الذي سنختاره لن نرضى لقاء أى شيء في العالم أن نعمل أكثر من ثماني ساعات". انظر:

E. Pouget, *La Voix du Peuple*, n° 23, 1er mai 1901, cité par M. Cordillot, *ibid.*, p. 188.

P. Lafargue, *Les Trusts américains*...., p. 124. (٩٠)

Jean Longuet, Aux Etats-Unis, *La Petite République*, 5 novembre 1902. Cité par (٩١) L. Moore, *European Socialists*...., p. 90.

يوجد مجاز "المختبر" المطبق على الولايات المتحدة من قبل في عام ١٨٥ لدى فيلاديلفيا شاسل في أحد المقاطع العديدة من دراساته التي تكذب شهرته كمحب لأمريكا بأى ثمن، يقول عن الولايات المتحدة: "إنها تماماً وحسراً ورشّة، فرن، مختبر لصناعة قادمة لحضارة مجهولة، وهو وطن من قلة الإنتاج والكمال والانتواء على كل نتائج المجتمعات النهائية؛ بحيث إن المرء ما إن يكسب الثروة فيه حتى يسرع في المجيء إلى أوروبا للتمتع بها".

P. Lafargue, *Les Trusts américains*...., p. 137. (٩٢)

Ibid., p. 137. (٩٣)

E. Johanet, *Autour du monde millionnaire*...., p. 78. (٩٤)

تترجم الكلمة المستحدثة هذه التي استنسخت من كلمة "مهوّد" صورة حلمية سنعث عليها في مجازات "السرطان الأمريكي".

- P. Lafargue, *Les Trusts américains...*, p. 10. (٩٥)
- P. de Rousier, *La Vie américaine...*, pp. 533, 528. (٩٦)
- P. Bourget, *Outre-Mer...*, pp. 12, 318. (٩٧)
- E. Johanet, *Autour du monde millionnaire...*, p. 212. (٩٨)
- Ibid.*, p. 215. (٩٩)
- (١٠٠) *Ibid.*, p. 203. كان قد مات لتوّه في عام ١٨٩٥.
- (١٠١) بون نفقات الكلية، أى حوالى ٢٢٠٠٠ دولار (أو يورو) في عام ٢٠٠٢.
- E. Johanet, *Autour du monde millionnaire...*, p. 111. (١٠٢)
- Ibid.*, p. 206. (١٠٣)
- Ibid.*, p. 209. (١٠٤)
- Ibid.*, p. 210. (١٠٥)
- Ibid.*, p. 207. (١٠٦)
- Ibid.*, p. 211. (١٠٧)
- P. Lafargue, *Les Trusts américains...*, p. 122. (١٠٨)
- Ibid.*, p. 84. (١٠٩)
- P. Lafargue, *Les Trusts américains...*, p. 84. (١١٠)
- E. Johanet, *Autour du monde millionnaire...*, p. 224. (١١١)
- (١١٢) لتسجل بالمناسبة أن العنوان الأصلي لرواية مارك توين الشهيرة التى ظهرت فى عام ١٨٨٩ هو *A Connecticut Yankee in King Arthur's Court*. لقد طمست الترجمات المتلاحقة كلمة يانكيه التى تعتبر شديدة التحقير فى الاستخدام الفرنسى لها.

القسم الثاني
تحيز المثقفين

الفصل الأول

(١) خط ماجينو الآخر

"سننتقل إلى الدفاع..."

إمانويل مونييه، Esprit (1933)

١٩٩٧: "وصول الأمريكان إلى فرنسا، نشيد وطني وتقديم أسلحة الولايات المتحدة". إنها صورة مثالية، حقيقية. إنها تخرج من مراسم بيلران Pellerin الشهيرة. يغادر الجنود الأمريكيون السفن، وكان في استقبالهم الجنود الفرنسيون بلباسهم الأزرق". ليس هناك أي ديكور واقعي؛ للإخراج طابع رمزي بصورة قوية. هناك صورة أخرى مخصصة لحلفاء ما وراء الأطلسي ذات طابع وثائقي أكثر في الظاهر: "حول مركز إسعاف أمريكي". تقدم الصورة ملابس ومعدات الفرق الصحية، لكن التعليقات "التعليمية" هي الأخرى محملة بالنوايا؛ فالمقصود بدهاء تكريم العمل البطولي لحملة الجرحى والمرضى المتطوعين هؤلاء الذين استبقوا الجنود الأمريكيين في ميادين المعارك الفرنسية.

إن الأفكار المسبقة التي اعتنى بها زمناً طويلاً في فرنسا حول هذه الفترة تشبه هاتين الصورتين المثاليتين؛ فلو صدقنا هذه وتلك، لأعادت الحرب العالمية الأولى فتح عصر من المحبة الأخوية بين الفرنسيين والأمريكيين، وأحيت ببساطة الشعلة المنطفئة منذ خمسة وعشرين عاماً. ولما كانت اللوحة محرومة من صفحة الألوان الميثولوجية فقد بدت على قدر من الاختلاف. لم يكن هذا الرجوع بلا غد فحسب، ولكن ندر أن خرج أخوة في السلاح من الميدان كل منهما أكثر سخطاً على الآخر؛ فبعد سنتين أو ثلاث سنوات من وصول أوائل الجنود الأمريكيين، استعادت فرنسا والولايات المتحدة المسافة القائمة بينهما، وأغلقتا قوسى شهر العسل الثاني هذا.

فتح دخول الحرب أمام الأمريكيين على الأقل بوابة الصور المثالية: حيث كانت صور أمريكا حتى ذلك الحين من الفقر بحيث تكاد تكون غير موجودة. ومن بين إنتاج شامل ينطوى على حوالى خمسة عشر ألف صورة، تم تنفيذ الأساسى منها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، يرتبط منها خمسون أو ستون صورة فقط بعلاقة (رقيقة غالباً) مع العالم الجديد^(١). رقم ضعيف بصورة خارقة لا بد من خفضه

أيضاً مادام يضم مشاهد من أمريكا اللاتينية وكل الصور التي لا تذكر الولايات المتحدة إلا عرضاً - من نمط: "الساعات المختلفة على الأرض حين تكون الساعة في باريس ظهراً". حينئذ ننزل إلى ما تحت اثنتي عشرة صورة. ولا يقل دلالة عن قلة عدد الصور اختيار الموضوعات المعالجة: اكتشاف أمريكا، المتوحشون، الهنود، الجنرال توم بوس Tom Pouce، "مهرج عند الهنود الحمر". بين شروح الأصول والنوادر الغربية، كان يصعب على الأحداث الراهنة أو التاريخ المتأخر أن يشقا الطريق عبر صور شديدة الندرة: انتفاضة "آخر الهنود الحمر" في الأرض المحجوزة لهم في الغرب عام ١٨٩١، "تمثال الحرية في نيويورك" (ماكيت للاطلاع)، وأقل الأمور توقّعاً، ابتكار آلة الخياطة من قبل الياس هاو Elias Howe، من المؤكد أنه لا يسعنا أن نأخذ على بيلران(*) أنه أمرك أطفالنا.

هل تسجل الصورتان التي أوحى بهما دخول الولايات المتحدة الحرب عام ١٩١٧ بالنسبة لهذا المخبر الميثولوجي الذي هو مصنع صور إيبينال(**) منعطفاً، بل ثورة، بعد عشرات السنين من اللامبالاة؟ بوسعنا الشك في ذلك؛ فدار تصوير بيلران ينفذ دفتر شروط وطني. لم ينس - منذ بداية الصراع - أي حليف لفرنسا. من الصعب أن يفعل المرء للأمريكان أقل مما يفعل للمونتجيريين. وعلى غرار الكتائب التي تمجد الولايات المتحدة التي ازدهرت بين ١٩١٦ و ١٩١٨، فإن هاتين الصورتين اللتين تحتفلان بزرانة وبناء على طلب مسبق بلزمة "الصداقة العريقة" تنتميان إلى الدعاية الحربية أكثر مما تشهدان على حركة الرأي العام؛ إذ ما كادت الألوان تجف حتى صار رمز التحالف المقترح على الفرنسيين الصغار حقاً صورة شعبية Image d Epinal.

من الحماسة إلى الضغينة

إن نجدة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى كانت مرغوبة ومنتظرة بضراوة سواء من وزارة الخارجية البريطانية أو من الدبلوماسية الفرنسية، وقد احتل بها بشدة حين تجسدت أخيراً في خريف ١٩١٧.

(*) *) جان شارل بيلران Jean-Charles Pellerin (١٧٥٦-١٨٣٦): كان أول من طبع وباع سلسلة من الصور التي سُميت بصور إيبينال، نظراً لصنعها في المدينة التي تحمل هذا الاسم في فرنسا، وهي صور شعبية مطبوعة بألوان قوية ذات طابع ديني في البداية، ثم مالبت أن تتناول مختلف الموضوعات. (المترجم)

(**) *) مصنع صور إيبينال: هو المصنع الذي كان ينتج فيه بيلران صوره. (المترجم)

صوّت على الدخول في الحرب ضد ألمانيا في ٦ أبريل من قبل الكونجرس. واعتباراً من مايو، أسرعت السلطات لإخراج خمسمائة ألف جندي من أصل عشرة ملايين يمكن أن يستنفروا. عما قريب سيتمكن برشينج أن ينزل الشاطئ مع أول فرقة رمزية؛ فكان هناك في نهاية عام ١٩١٧، ماثتاً ألف جندي أمريكي على الأرض الفرنسية ومائة ألف آخرين يصلون كل شهر. وفي يناير ١٩١٨، أعيد تجميع الجنود الأمريكيين الذين اختلطوا أولاً بفرق موجودة من قبل، في وحدات أمريكية محضة. في شهر يوليو، وفي لحظة الهجوم المضاد الذي قام به فوش Foch، كانوا يسيطرون لوحدهم على مائة وخمسة وثلاثين كيلومتراً من الجبهة. الكلمة الطيبة للكونيل "ستانتون Stanton": "ها نحن يا لافاييت!" ونشاط هذه الشبيبة الأمريكية الذين كانت شجاعتهما تعوض نقص خبرتها؛ الثقل الملقى في كفة الميزان على هذا النحو في اللحظة الحاسمة للانسحاب الروسي وللانهايار الإيطالي في كابوريتو Caporetto: كل شيء كان يبدو أنه يسعى لجعل سنة ١٩١٧ لا ساعة النعمة بالنسبة للعلاقات الفرنسية - الأمريكية فحسب، بل العام الأول من تقارب دائم.

سوى أنه بعد ثمانية عشر شهراً، عادت هذه العلاقات إلى درجة من البرودة نادراً ما بلغت، في الوقت الذي كان فيه الهجوم ضد الولايات المتحدة وضد رئيسها يتكاثر في الصحافة أيّاً كانت اتجاهاتها؛ فبعد أن استقبلت بحماس منقطع النظير تقفل الولايات المتحدة الويلسونية عائدة، ساخطة ومرهقة، تاركة وراءها ضغينة لن تفعل السنوات العشر التالية شيئاً آخر إلا تهيجها. وبدلاً من أن تحقق إعادة التأسيس المنتظر بقيت رفقة ١٩١٧ - ١٩١٨ بلا غد. هذه اللحظة المرحّة التي سرعان ما استحالت ماضياً قبل أن تعاش ستبدو عما قريب كما لو أنها لحظة وهمية بين قوسين في علاقة صارت من جديد متباعدة وقاسية، بل إن الذكرى نفسها ستفسد بشعور شديد الانتشار في فرنسا بالخيبة إن لم يكن بالخداخ، يقابله في الجانب الآخر من الأطلسي كبت المحاربين القدماء الشباب الذين يعيدون اندماجهم في المجتمع الأمريكي؛ فخيبتهم الكبرى ستقدم ثمينة مفضلة للجيل الأدبي الذي يجسده سكوت فيتزجيرالد.

كانت كلمة مبتكرة تلك التي ناجى بها ستانتون أمام قبر لافاييت في مقبرة بيكبوس Picpus^(١). على أنه توجب على التوازي التاريخي على كل حال أن يتحقق فيما وراء آمانياته. لأنه مثلما لم تحل المساعدة الفرنسية للمتمردين في حرب الاستقلال دون استقرار المارّة والعداوة بين الأمتين بعد أقل من عشر سنوات، كذلك، وربما بسرعة

أكبر أيضاً، فإن التصفيق المؤثر للفرنسيين لدى مرور الجنود الأمريكيين سوف يستحيل تصفيراً وكزّ أسنان ضد أمريكا التي كانت ترى متكبّرة بقدر ما هي أنانية. إن أكاليل الزهور التي ضُفرت لجنود الأرجون Argonne وسان ميهيل Saint-Mihel لم تكد تذبل بعد حين انتشرت في فرنسا المأخذ والاتهامات، وخلفت أخوة الخنادق مباشرة حوار الطرشان عبر الأطلسي الذي دام حتى الحرب التالية وفيما وراعا.

مفارقة، إذن: فغداة حرب انتصر فيها الجميع ثار وبوجه خاص استقر الخطاب المعادي لأمريكا. "كيف استحال الذهب الصافي رصاصاً بخساً؟" بكمياء قدرية امتزج فيها على وجه الدقة رصاص المعارك وذهب المصارف، ثقل الدين (الحقيقي والرمزي) وجاذبية التصورات. مع وجود رجل، في وسط هذا التحول السلبي، مدلل في البداية، ومشنع عليه فيما بعد: رئيس الولايات المتحدة غير المفهوم، السيد ويلسون المستحيل. لقد "استقبل كما لو كان منقذ الإنسانية" في باريس في نهاية عام ١٩١٨، لحضور مؤتمر السلام. (إن من يكتب ذلك هو فرويد، فيما أنه يكره ويلسون فبوسعنا تصديقه^(٣)). وسيترك مدينة النور وسط العداوة العامة كي يواجه أمريكا التي سحبت اعترافها به؛ إذ سلمت مجلسي الكونجرس إلى خصومه الجمهوريين في نوفمبر ١٩١٨.

من سوء تفاهم إلى فشل ومن بعد إلى تنصل، اتسعت الهوة من جديد منذ عام ١٩١٩. قاليسار الاشتراكي الذي صار نصيراً للسلام من جديد أو مبهوراً بـ"النور الساطع من الشرق"، في وطن السوفييت، يستنكر الإرادة الويلسونية بإعادة شن الصراع العالمي حين دعا للتدخل ضد الجيش الأحمر لاحتوائه containment قبل فوات الأوان. يبقى أن لامبالاة أو عداوة الرأي العام اليساري نحو الولايات المتحدة تجد جذورها العميقة الخيال السلبي إجمالاً الذي استقر منذ ١٨٨٠ في المعسكر الاشتراكي وبين النقابيين. ويمتزج فيه رؤية الولايات المتحدة كأرض قاسية على العمال والخيبة التي أثارها المشكلات التي واجهتها الحركة الاشتراكية الأمريكية، ولم تكف صورة البلد الديمقراطي التي ترزعزت بقوة بفعل عنف البوليس وأرباب العمل عند الانتفاضة الكبرى^(٤) Great Upheaval عن التبدّد في ذهن المناضلين الفرنسيين. وفي مواجهة عمل مؤسسات غير مفهوم غالباً، ورفاق يعسر فك رموزهم، تبقى بداهة القمع ونفي

(*) Great Upheaval حرفياً الانتفاضة الكبرى، وهو اسم أطلقه المؤرخون الأمريكيون على الإضرابات العنيفة والثورات الاجتماعية في تلك الحقبة. (المترجم)

العدالة. وقد جاءت قضية ساكو وفانزيتي التي بدأت في عام ١٩٢٠ لتتعش ذاكرة الذين نسوا إعدامات هايماركت سكوير.

وفي أقصى اليمين، ومنذ ١٩١٩، كان الصوت القوي أنتذ لمورأس هو الذي أطلق اللعنة ضد "الرئيس الساذج" الأمريكي، واستخلص خلاصة فشله: "إن ما هو أكيد، هو أن السيد ويلسون لم يستطع أن يغادر العالم القديم دون أن يعي الكسوف التام الذي تعرض له فكره"^(٤). ذلك إقرار ينضم له طوعية فيما وراء العمل الفرنسي *Action française*، اليمين القومي. أما الرأي العام بصورة عامة فقد غضب من جهود ويلسون التي اعتبرت ضارة بمصالحنا من أجل تخفيف شهية المنتصرين. ولقد انبهرو الفرنسيون، نظراً لقلّة فضولهم إزاء السياسة الداخلية الأمريكية، من رفض الولايات المتحدة - أي الكونجرس الذي صار جمهورياً - الدخول في عضوية جمعية الأمم التي دعا إليها ويلسون دون كلل، وغضبوا من الاستقبال العدائي الذي خصت به معاهدة فرساي من قبل مجلس الشيوخ في يوليو ١٩١٩، واستنكروا الرفض المكرر للكونجرس المصادقة على المعاهدة ذاتها في نوفمبر ١٩١٩ وفي مارس ١٩٢٠. وبما أن فرنسا قد جرححت إذ رأت رفض ما هو جوهرى بالنسبة لها: أي ضمان الولايات المتحدة للحدود التي أوجدتها المعاهدات، فقد حادت مرة أخرى عن أمريكا. ولقد ردت عليها أمريكا رداً بالمستوى نفسه حين استفتت على "الزعة الأمريكية" الانعزالية التي نادى بها هاردينج *Harding* الذي انتخب بأغلبية كبيرة عام ١٩٢٠، ثم خلفته في البيت الأبيض كلفن كوليدج *Calvin Coolidge*.

وتتلو الاحتجاجات الاتهامات، ويتناول الحذر بأثر رجعي الحوافز وضروب سلوك الحليف الأمريكي خلال الصراع. ما كادت "صفحة المجد" التي كتبت بصورة مشتركة تطوى حتى بدأ الفرنسيون بإعادة كتابتها.

عمال الساعة الأخيرة

تمت غريلة موقف ويلسون منذ عام ١٩١٤، وأعيد فحصه بكثير من الريبة. ألم يفعل كل شيء خلال سنوات ليجعل بلده خارج "حرب الحق" هذه التي كانت الديمقراطية الفرنسية والإنجليزية تتعرضان فيها لخطر طغيان نظم إمبراطورية وعسكرية عليهما؟ ألم يستجب بأكبر قدر من الرخاوة ضد عدوان وجرائم الحرب الألمانية بما في ذلك نسف لوزيتانيا في ٧ مايو ١٩١٥ مكتفياً باستنكار ألمانى غامض في حين كان الرأي العام الأمريكي مستعداً للمضى أبعد من ذلك؟ ألم يُنتخب من جديد

فى عام ١٩١٦ بناء على مراوغة، واعداء من جهة أن يجعل أمريكا خارج الحرب. ومؤكداً من جهة أخرى: "نحن مستعدون لبذل قوانا دون تحفظ للحفاظ على سلام ومصالح البشرية" (خطاب أوماها)؟ أو لم يقترح أيضاً عشية دخول بلاده الحرب هدفاً غير مقبول لـ "سلام بلا انتصار" - الذى توجب عليه أن يغيره إلى "سلام العدالة" ليهدي من شركائه الأوروبيين؟ وبإيجاز، لو لم يبالغ الألمان أنفسهم، وهم على ثقة شديدة من جمود ويلسون، بدفع الإثارة إلى ما لا يمكن قبوله حين استأنفوا نفس البواخر والضغط على المكسيك لمهاجمة اليانكيه من خلف، هل كانت أمريكا ستدخل الحرب؟ صار الناس يشكون فى ذلك ويقولونه بصوت عال.

ثم ألم يدخل هذه الحرب متأخراً بعض الشيء كى يضع نفسه فى موقع الحكم على المصائر الأوروبية؟ ما أجملها من ذكرى، ذكرى هذه الشهور من الصراع العنيف، لكنها ستكون أكثر حسماً لو استطلعنا الحديث عن سنوات. لا يستطيع الأمريكيون بما أنهم عمال الساعة الأخيرة، أن يدعوا التضحيات نفسها ولا الآلام نفسها التى عانتها فرنسا المكتسحة والنازفة، "كان تدخلكم [...] رقيقاً، ما دام لم يخطف منكم إلا ٦٠٠٠ حياة بشرية بدلاً من ١ ٣٦٤ قتيل"^(٥). إنه ليس مهيجاً عديم المسئولية، ولا زارع قلاقل تافه، بل هو رئيس مجلس الوزراء ووزير الحرب، إنه كليمنصو نفسه الذى عارض على هذا النحو الأمريكيين الذين تأخروا فى الوصول وتأخروا أكثر فى شن الحرب على أرض المعركة. كان هذا الزمن الضائع بالنسبة لفرنسا دماً مسفوكاً: "كانت رحمة كبرى أن يرى رجالنا يحصلون دون توقف، فى حين كانت فرق أمريكية هامة بقيادة رؤسائهم الطيبين كانت تبقى خاملة على مرمى المدفع"^(٦). يكشف ضرب من الجدال المتأخر مع فوش للفرنسيين تفاصيل الشجار الذى نشب خلال الصراع نفسه سرّاً بين الرجلين حول استخدام هذه التعزيزات - استخدام كان كليمنصو يتمناه أشد سرعة وصلابة.

كلمات لازعة وإدراك واسع الانتشار. لقد حملت خيبتهم من الحليف الأطلسى على ألا يتذكروا إلا ببطء، يقبض بروسى على هذا الخطاب فى روايته الزمن المستعاد كما لو أنه عالم حشرات خارق. كتبت الصفحة فى بداية سنوات ١٩٢٠، وتعكس خيبة الأمل، لكن بروسى وهو يضع الحوار فى أوج الحرب، يعزز التأثير المحرض لكلمات البارون بو شارلو الحامضة الطوة عن الحليف الأمريكى المتأخر: "وتابع، لا أريد أن أقول شرّاً عن الأمريكيين يا سيدى، يظهر أنهم كرماء بلا حدود، ولما لم يكن هناك قائد أوركسترا فى هذه الحرب، وأن كلاً منهم قد دخل حلبة الرقص زمناً طويلاً بعد الآخر، وأن الأمريكيين بدأوا حين انتهينا تقريباً، فإن بوسعهم أن يتحمسوا حماساً أخدمته

أربعمئة سنة من الحرب عندما^(٧). يسجل بروسست بنفاذ نظر موفق وسخرية متعددة الأهداف قوة نزعة معاداة أمريكا (وهي هنا مُحِبَّةٌ لألمانيا ولولاطية وجمالية) التي لا يتوصل إلى لجمها لا وطنية البارون السطحية ولا خوفه من ترك وجهة نظره تظهر كثيراً. أما وقد أعلن من قبل شارلو المراوغ في ظرف ١٩١٨ (الخيالي)؛ حيث كان لا يزال الأمر من المحرمات، فإن مطعن دخول الأمريكان حلبة الرقص المتأخرات من الآن فصاعداً على كل شقة وإسان.

كذلك فإن الثقل الحقيقي للتدخل الأمريكي أُلْفَ موضوع إعادة نظر تتجه نحو التخفيف بمقدار ما كانت تصل إلى علم الجمهور الاختلافات بين الحلفاء التي كانت حتى ذلك الحين تحت غطاء السر العسكري. إن كتاب *كليمنصو عظمة انتصار ويوسه* *Grandeurs et misères d'une victoire* هو ذروة الكشف عن كل شيء، إنه جواب لاذع على النقد اللاحق لفوش الذي أظهرت مذكراته من وقت قريب للملأ الحرب الصغيرة، التي خاضها أثناء الحرب ضد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص طريقة استخدام التعزيزات الأمريكية، بينما يمنع فوش نفسه الدور الجميل - دور الرئيس "الصابر" - ويختص نفسه بجدارة تلافى أزمة فرنسية - أمريكية كبرى لمراعاته حساسية برشينج، يصير كليمنصو ويوقع: "كان التنظيم المتأخر للجيش الأمريكي الكبير [مقابل الانخراط المباشر للأمريكيين في الفرق الفرنسية والإنجليزية] يكلفنا كثيراً من الدماء"^(٨)، كل ذلك لأن الكبرياء الطبيعية للديمقراطية الكبرى كانت تحملها على القذف بنفسها كتلة واحدة من أجل الانتصار النهائي على آخر ميدان للمعركة^(٩). لم يكن كليمنصو يقول شيئاً آخر مختلفاً عن شارلو: اشتهر الأمريكيون بأنهم "كرماء بلا حدود"، لكنهم كانوا في الواقع حريصين على قواهم، وأقل استعجالاً للتخفيف عن حلفائهم المرضى من اهتمامهم بالظهور بوصفهم القوة الأخيرة الحاسمة للصراع^(١٠) *dei ex machina*، يقيناً نحن شديدي البعد عن صور إيبينال.

وبالإجمال، كانت الحرب الكبرى قصيرة جداً بالنسبة للبلد الذي ادعى لنفسه من خلال ويلسون حق إعطاء الدروس: "حرب دامت اثنين وخمسين شهراً، مضى اثنان وثلاثون منها بالنسبة للناصح وهو في حالة حياد، واثنان عشر في حالة استنكاف عسكري"^(١١). يعود هذا البرود الملخص إلى عام ١٩٢٧، وهو موقع من قبل الرجل

(*) *dei ex machina* ، هو الإله الأسطوري الذي يظهر في نهاية المسرحيات أو الأوبرا كل المشكلات كلها. (المترجم)

السياسى الفرنسى الاكثر تفهماً للولايات المتحدة، المفوض السامى الفرنسى فى واشنطن زمن الحرب: أندريه تارديو، وهو أندريه تارديو نفسه الذى يقيم من أجل تبديد "الخطأ الأساسى" القائم على جعل سياسة ما تعتمد على أسطورة "الصدقة"، فى عام ١٩٢٧ كذلك، هذا الحساب الختامى القاسى للعلاقات الفرنسية - الأمريكية: "لم يتعاون هذان البلدان، اللذان توحيدهما العواطف، أبداً دون أن يعرفا ضرورياً من القطيعة الفورية، وكان غياب الاتصال وحده فى ظروف أخرى مختلفة هو الذى يفسر غياب التوتر بينهما. ويتابع تارديو: وأضيف أن هذه الفترات القصيرة من التعاون السياسى - أقل من عشر سنوات من أصل أربعين سنة - خضعت لا إلى قوانين العاطفة بل إلى قوانين المصلحة، وحين استنفذت المصلحة لم تكفِ العاطفة لاستمرار التعاون^(١١)".

لم يبق بصحبة محبين لأمريكا من هذا المستوى إلا القليل من الحبوب للطن أمام كارهى أمريكا.

التحريض ضد وودرو ويلسون

صاح موروا فى كتابه المنشور عام ١٩٢٣: "آه! هذا الفك الموجود على الدوام تحت ظلال برنستون"^(١٢)، هذا الفك الملع هو فك وودرو ويلسون. لقد توفى الرئيس السابق لجامعة برنستون الذى صار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يقارب عشر سنوات (١٩٢٤)، لكن موروا ليس الفرنسى الوحيد اللبّد به إلى الآن.

إن وجه وودرو ويلسون المطلسم فى نظر الفرنسيين مركزى فى تجدد نزعة معاداة أمريكا مباشرة بعد الحرب. كان الرئيس الواعظ المدلل ثم المكروه أول رجل عام أمريكى يدفع ثمن تجسيد نزعة معاداة أمريكا؛ فانقلاب الرأى العام السريع والعنيف حوله يعكس زوال المحبة نحو الولايات المتحدة الذى خلف مباشرة الولع بجنودهم الشجعان المحبين. سيتابع ويلسون بعد أن صار الرمز نفسه لأمريكا غير المفهومة، حتى بعد موته، استثارة الأحقاد والمآخذ. لا يسكن ظله أجمات برنستون فحسب، بل كل كلاسيكيات نزعة معاداة أمريكا الفرنسية فى سنوات الثلاثين. وبعد تعاقب ثلاثة رؤساء، يهاجم كتاب *السرطان الأمريكى* *Le Cancer américain* لآرون Aron ودانديو Dandieu على الدوام "هذا الأتيلا الذى يحمل نظارات من الحراشف" كما لو كان يهاجم مصيبة أوروبا^(١٣). أما بالنسبة لموروا، فبدت رغبته فى إيضاح "حالة ويلسون" من القوة لمضيفيه فى برنستون؛ بحيث نظمو له بمودة حفلى عشاء متتابعتين مع وضد لكى يرضوا فضوله^(١٤)! بدا لغز ويلسون لكثير من الفرنسيين لغز أمريكا

نفسها، صوفية وقاسية، متدينة وثرائية، موسوسة حتى الإفراط وشديدة الثقة بنفسها. يكتب كليمنصو بأن الرئيس العصى على الفهم كان يملك "مركبات من التجريبية والمثالية لا يدهش لها أمريكي"^(١٥)، لكنها تبتهت الفرنسيين.

لم يكن مع ذلك رئيس الولايات المتحدة الذي وصل فى عام ١٩١٩ بانتصار إلى مؤتمر السلام هو السيد ويلسون غير المفهوم، بل هو فقط هذا الحليف المزج الذى يتفنن فى وضع العقبات أمام عربية المنتصرين الدبلوماسية؛ فقد بددت جهوده للجم المطالب الفرنسية خلال عدة أسابيع كل ما كان له من نفوذ حين وصوله. على أنها كانت بلا غد. "يتكلم ويلسون كالمسيح ويتصرف كلويد جورج": اجتازت هذه الكلمة الطيبة دهاليز المؤتمر^(١٦). وبما أنه كرس نفسه كلياً لملكه الأعلى المتمثل فى عصبة الأمم، فقد كان ويلسون لا يكف على الصعيد السياسى عن التراجع بالمعنيين الحقيقى والمجازى؛ فقد ترك بريطانيا تسيطر على المستعمرات الألمانية وتعيد تنظيم الشرق الأوسط على هواها، وأنعم على إيطاليا بمنطقة آديج - هوت Haut - Adige الناطقة بالألمانية مناقضاً بذلك حق الأقليات الذى أعلنه هو نفسه، وسلم للفرنسيين بمبدأ برنامج زمنى غير محدود لدفع التعويضات من قبل ألمانيا كان عزيزاً عليهم، لا بل إنه قرر القبول باحتلال منطقة رينانى كـ "رهن". وفى نهاية الحساب، سيجهد عبثاً فى حمل مواطنيه على قبول نص معاهدة قليلة التلازم مع روح "أربع عشرة نقطة" التى أعلنها فى يناير ١٩١٨، لقد انهيار ويلسون خلال الجولة الأمريكية التى قام بها للدفاع عن المصادقة على المعاهدة. وما إن عاد إلى واشنطن حتى أصيب بفالج حبسه فى البيت الأبيض خلال ما بقى من فترة رئاسته.

"نور ينطفئ [ويفشل أيضاً] كَلِيَّة A light that failed completely" كما أشار مؤرخ من برنستون مؤخراً^(١٧)، لا يُورخ الشعور بالفشل على كل حال بتاريخ اليوم؛ إذ لم ينجح ويلسون أبداً فى أن يطبع معاهدة فرساي بطابعه، من شدة ما كان مسكوناً بعصبة الأمم التى كان كليمنصو يسميها "عقيدته الصوفية"^(١٨)، سوى أن بلاده لم يعترف لا بالمعاهدة ولا بعصبة الأمم. ولقد أزعج ميله للتحكيم خلال مؤتمر باريس المنتصرين لكون أن تعود عليه معركته الأخيرة والمحنة للمصادقة من قبل الكونجرس بالقبول. وبدلاً من لوم الجمهوريين (فى السلطة من ١٩٢٠ إلى ١٩٣٢)؛ فهو الذى يُلَام على الهجر الأمريكى، ويوسع كليمنصو أن يكتب فى عام ١٩٣٠ بمناسبة ويلسون و"نقاطه الأربع عشرة": "هل يسه المرء حينما يقبل بكبرياء مثل هذه المسئوليات، أن يتخلص منها فى مرح سلم منفصل؟" - كما لو أن ويلسون لم يعارض قبل وفاته بأخر فيتو هذا السلم المنفصل الذى صوت عليه معاً مجلسا الكونجرس. لا شك أن كليمنصو

يفكر هنا بوصفه فرنسيا وباسم فكرة ما عن استمرارية الدولة، لكن وودرو ويلسون صار أيضاً رديف أو تجسيد الولايات المتحدة. وكان الفرنسيون يطلبون منه حتى وهو فى قبره تعويضاً عما فعل، وعما لم يفعل بل وعما تم فعله ضده.

غيرَ تماهى أمريكا مع ويلسون من وجهها على نحو درامى، قدّم ويلسون بصورة مبكرة جداً فى الواقع باعتباره مولعاً بالكذب، وعصابياً وربما مجنوناً. وكانت أمريكا عبر "حالته"، هى التى تعتبر مريضة، لا على مستوى القصور الجسدى كما كان الأمر فى القرن الثامن عشر، بل فى السجل الحديث للمرض العقلى. كان كليمنصو المعادى للإكليروس يكتفى فى مؤتمر السلام بأن يسخر من هذا رئيس الدولة الغريب هذا ذى الطموحات المسيحية، وفاقم اليمين القومى وعلى رأسه مورّاس، التشخيص وعممه بوجه خاص على النفسية الأمريكية. يلتقى الاتهام بالعصاب الدينى بل وباللهزيان الصوفى منذئذ الأساس المشترك للتصورات المعادية لأمريكا، كما يصبح بسرعة فائقة موضوع إجماع محير أكثر الشهادات عليه شهرةً هى بلا شك "الصورة النفسية" لويلسون التى وقعها معاً سيجموند فرويد والدبلوماسى الأمريكى ويليام بيليت^(١٩). إن كتاب الرئيس توماس وودرو ويلسون، صورة نفسية، قراءة مثيرة لا بالطابع الاعتباطى والخلافى للمشروع فحسب، بل كذلك بنظام الأصدقاء الذى استقر بين هذه الدراسة التحليلية النمساوية الأمريكية و"الشخصية" المرضية لويلسون المقدمة فى فرنسا فى ظرف سياسى وخلافى مختلف تماماً. تلتقى على هذا النحو دون أن يخلو الأمر من المفاجأة فى الصورة النفسية الأثر المريع لكليمنصو الذى استشهد به بوصفه مُخبراً ("يظن نفسه مسيحاً ثانياً جاء إلى الأرض ليهدى الناس"^(٢٠))، بل وكذلك وبصورة أكثر غرابة أيضاً العلامة الضمنية لمن أطلق منذ ١٩١٩ ثيمة ويلسون مريض عصابى: أى شارل مورّاس Charles Maurras.

كتاب مدهش إذن، ومدهش أولاً بالعداء، يعلن فرويد "نفوراً" صريحاً فى المقدمة التى يوقعها شخصياً: "لا يسعنى أن أمنع نفسى من أن أجد أن رجلاً يستطيع تفسير أوهام الدين بطريقة حرفية جداً وهو على يقين من إقامة علاقات شخصية حميمة مع القدرة الكلية لم يخلق للاهتمام بالناس العاديين"^(٢١). أما بالنسبة للحكم الأخير، فهو قاطع: "حملته مييزات عيوبه إلى السلطة، لكن عيوب ميزاته جعلت منه فى النهاية لا أحد أكبر رجال العالم، بل رجلاً فاشلاً"^(٢٢)، ولكن فيما وراء هذه العدائية المبررة - يعتبر فرويد ويلسون مسئولاً عن الهبوط الأوروبى إلى الجحيم فيما بين الحربين - فإن مؤلفى الصورة النفسية يشاركان المعادين لأمريكا الفرنسيين القناعة بأن المرض الشخصى

لوردو ويلسون يفتح نافذة على العالم السقيم للثقافة الأمريكية نفسها. إن الجنون - ويلسون لا يمكن أن يكون إلا أمريكياً، والولايات المتحدة "الوسط الممرض" الذى يفسر ويلسون.

الاتفاق كامل حول هذا الإقرار المزئج، بين النص المتأخر والبعدي لفرويد وبيليت (فقد اتفق الاثنان فى عام ١٩٣٨ فقط على النص النهائى) ومقالة موراس *الجوانب الثلاثة للرئيس ويلسون* التى ظهرت فى عام ١٩٢٠. وفيما وراء الحدود، والسنوات، والهوة التى تفصل بين أفكارهما، أيد الحكم العنيف للمحلل النفسى النمساوى، وعزز التشخيص الذى بدأه القومى الفرنسى؛ فويلسونهما يتشابهان دون جدال. إن ويلسون، الذهاني الكبير عند أحدهما، و"الأوتوقراطى قيد التكوين" عند الآخر، وفى الحالتين يُقارَنُ بغليوم الثانى، هو مجنون بالإمكان. يقول فرويد ذلك دون مواربة: "لو لم يطع الله يوماً فلربما لجأ إلى الذهان الهذيانى، ولربما التقط "عقدة الاضطهاد"، وبدلاً من أن يصير سيد البيت الأبيض لكان يمكن أن يكون نزيل مستشفى المجانين، لا بل إن ويلسون لم يقلت من مستشفى المجانين إلا لأنه كان يملك حظ أن يولد فى أمريكا: "كانت شاشة العقلنة التى سمحت له أن يعيش كل حياته دون أن يواجه سلبية إزاء أبيه ستسقط مبكراً لو أنه عاش فى أوروبا. لقد كان محظوظاً أن ولد فى أمة محمية من الواقع فى القرن التاسع عشر بسبب الحب الوراثى للمثل العليا لويكليف Wyclif وكالفن Calven وويسلى Wesley^(٢٣). وإذا لم ينته ويلسون فى مستشفى المجانين فلأنه كان أصلاً مسجوناً فى بيت المجانين هذا الذى هو أمريكا المتزمتة! أمريكا: البلد الذى يستطيع فيه كل ذهاني أن يصير رئيساً...

لن يذهب موراس حتى هذا الحد، لكنه يسجل الأحادية التصورية المقلقة ونكران الواقع الخارجى المميزين (فى نظره) لويلسون عام ١٩١٨، يكتب موراس: "بعد الهدنة، بدت عيناً ومنخراً وأذنًا وكل الحواس السياسية الأخرى للإنسان قد انغلقت لدى السيد ويلسون يبدو أنه يصعد مرة وإلى الأبد برجاً منيعاً بواسطة سلم سرى لا يملك مفتاحه أحد سواه^(٢٤)". يميل فرويد إلى الذهان؛ ويصف موراس شكلاً من الانطواء. أطلقت على كل حال ثيمة "مثالية" الرئيس الأمريكى بوصفها فكرة دينية متسلطة. كيف يشك الرئيس الساذج الذى يعزف على البوق بمهمته السماوية مادام "يعتقد أنه يرى تحوم فى الهوة فى كل مرة يسير فيها أثناء نومه السيطرة والعروش وقوى الشر الأوروبى الأخرى"^(٢٥) متزمت ومجنون، مجنون لأنه متزمت^(٢٦). تبدو الفكرة فى فرنسا من الواضوح والتميز؛ بحيث كان من الخسارة تحديد مجال تطبيقها على ويلسون، وستعيش

من بعده فى الواقع منقولة دون أى تردد إلى خلفائه، وحين يضيف بعد أن أشار فى إحدى مقالاته فى عام ١٩٣١ إلى البيت الأبيض بين قوسين: "اسم جميل لمستشفى مجانين!"، لم تفت طرفة العين أى قارئ^(٢٧).

يذهب التركيز على ويلسون غداة الحرب إلى ما وراء الأحقاد التى أثارها الاحتكاكات فى مؤتمر السلام، ثم الانسحاب الأمريكى الذى كان عاجزاً عن منعه. إنه يسمح لصالح الخيال الجديد المعادى لأمريكا ببناء شخصية أمريكا مصابة بداء العظمة، فريسة لـ "دوار القوة" (كما يكتب مورأس ذلك) فحسب، بل لأشد ضروب الهذيان الدينى الموصوفة. لم يكن أندريو جاكسون الذى هدد فرنسا بسوقية عام ١٨٣٥ وأوليس جرانت الذى ضربها فى قفاهها عام ١٨٧١، بعد كل شئ، إلا محاربين قدماء. لم يكن تيدى روزفلت على الدوام رقيقاً بأوروبا ولا مهذباً مع قناة بانامانا، لكنه لم يكن على الأقل يخلط الحابل بالنابل. فى حين أن ويلسون العذب الذى يخاطب الإله مباشرة باستمرار يسخط الفرنسيين أكثر بكثير، كما تقلقهم أمريكا هذه التى عادت إلى الصعود فى "برجها المنيع"، والتى بعد أن أسكرت الأوروبيين بالمواعظ سكنت عن الكلام المباح.

خطاب الاكتفاء الذاتى

يقدم هذا "الانسحاب" للولايات المتحدة بالطبع الإطار العام للضعف الفرنسى فيما بين الحربين. ومع ذلك، فتصاعد معاداة أمريكا فى نهاية العشرينات لم يأت رد فعل على هذا التصرف أو ذاك للولايات المتحدة، كما سبق وأن كانت الحالة عليه فى الماضى مع حروب التعريفات الجمركية أو غزو كوبا. إن ما يسخط نزعة معاداة أمريكا يقوم على أساس عام من الانحطاط المعلن والمرفوض فى آن واحد لا بناء على هذا الحدث أو على ذاك الصدام الآتى. وحتى لو عرفت "اللدغات" بمناسبة أحداث ذات شحنة عاطفية استثنائية كإعدام ساكو وفانزيتى فى عام ١٩٢٧؛ فلم تعد بحاجة إلى ظروف خاصة لتظهر: لقد بنت لنفسها منذ هذه اللحظة فلك خطاب مستقل على نحو واسع عن الأحداث الراهنة. بدأ الجدال المتدفق فى عام ١٩٢٧. أى أنه تصادف مع الطلقة الوحيدة للتقارب الدبلوماسى فى المرحلة، الذى كرسه حلف بريان - كيلوج Briand-Kellogg. هذا يعنى أيضاً أن الهيجان المعادى لأمريكا سابق على الانهيار وعواقبه الفرنسية التى كانت محسوسة بصورة خاصة بعد عام ١٩٢١، تم الاستغفار ضد أمريكا مرفهة وقوية، لا ضد أمريكا المتأزمة. لا يمكن لهذه الموجة الأساسية

المعادية لأمريكا إذن أن تقدم بوصفها ردّ فعل على إفلاس عالمي تعتبر الولايات المتحدة مسؤولة عنه: إن يلفظ الاتهام إلا فيما بعد، وسيأتي لدعم خطاب عدائي كان منتشرًا في الأصل بصورة واسعة.

من "الوقائع" إلى التصورات، كانت علاقة السبب والنتيجة تبدو غالباً مقلوبة. بين عام ١٩٢٠ و١٩٤٠، لم يكن هناك أي خلاف مستعص بين البلدين، ولا حتى أي نزاع خطير فيما عدا ديون الحرب. سيزيد هذا الملف - دون شك - من حدة معاداة أمريكا لدى الرأي العام، لكننا سنرى (في الفصل التالي) أنه كان هو ذاته مشوشاً حتى الإبهام بفعل القوة الجديدة للشعور المعادي لأمريكا. ولا تتفصل القمم الخطابية التي بلغت النقاشات حول ديون الحرب في عام ١٩٣١ عن النقد اللاذع ضد ويلسون والصور الاتهامية عن أمريكا التي تكاثرت في نهاية سنوات العشرين. بات الخطاب المعادي لأمريكا يلقي بثقله من الآن فصاعداً على الواقع ويوجّه إدراكه. إن الأصل المتكرر للمساعي المزيفة، وللجمود الخطر وللانقباضات عبر الأطلسي فيما بين الحريين هو الآليات التي ولدت من صور إجمالية، ولم يكن يخلو أي نقاش ولا أية مفاوضة عسكرية أو اقتصادية أو مالية من شحنة استيهامية ثقيلة.

أول سمة إذن للخطاب الجديد المعادي لأمريكا: اكتفاؤه الذاتي، الذي يشير هنا لا إلى منطقة الذي صار يعتمد أكثر فأكثر على ذاته بوصفه مرجعاً وحيداً فحسب، بل ميله إلى الاكتفاء الذاتي. إن الكنز البلاغي المتراكم خلال الثلاث أو الأربع العشرات من السنين السابقة، والذي اغتنى بصورة كبيرة بفضل جيل جديد من الكتاب والمناظرين استقر من الآن فصاعداً في "ثقافة" مضادة لأمريكا ينتجها وسط محدود، لكنها تذاغ على نحو واسع فيما وراءه؛ لأنها ثقافة توافقية بلا تحفظ.

التوافق لا يعنى الإجماع؛ فالبعض يتمرد ضد هذا الخطاب الإجماري. حفنة من المثقفين: أندريه مورو الذي يصحح بلا ضجيج بعض الصور الساخرة، وإيلي فور Elle Faure، مؤلف الصفحات المضبوطة عن المعمار النيويوركي، اللذان يؤلفان تضاداً خارقاً مع هذان دوها ميل وقدا ساس كلوديل^(٢٨)، بول موران Paul Morand ذاته في كتابه *القامض نيويورك*، وسيلين Céline بوجه خاص، سيلين رواية الرحلة *Voyage*، الذي سنعود فيما بعد إلى ازدواجيته العالمية، ولنضم إليهم بعض المدائح لنيلو ديل New Deal، عشية الحرب العالمية الثانية، وبذلك نصل إلى خاتمة المطاف. على أن هذا النوع، لا يزال لدى السياسيين نادراً بل (ومهدداً): أندريه تارديو الذي لقحته معرفة مبكرة

ومباشرة بالقضايا الأمريكية ضد العقيدة، والاشتراكي أندريه فيليب الذى ربما استرخى بسبب اتصالات أخرى (فقد تزوج من أمريكية)؛ كلاهما سيتحملان عبء سمعتهما بوصفهما محبين لأمريكا.

ينطوى التمرد على التوافق المضاد لأمريكا على خطر كبير؛ فلا شيء مثل ذلك فى فرنسا لفضح رجل عام يفوق وصفه على أنه صديق أمريكا. وستستعاد الوصفة التى جربها تارديو على حسابه بين الحربين على مستوى واسع بعد التحرير؛ فقد وجد تارديو نفسه - وهو الذى لم يكن ينطوى سلوكه مع ذلك على أية محاباة للسياسة الخارجية الأمريكية - يوصم بـ "خادم الكذاب" وبـ "مهرب استقلالنا"^(٢٩). وستستخدم الدعاية الشيوعية بعد عام ١٩٤٥ بصورة منتظمة ضد خصومها العنوان الشائن "حزب الأجنبي"، و"الحزب الأمريكى" وحتى "الطابور الخامس" الأمريكى. أدان جورج سوريا فى عام ١٩٤٨ "ما يسمى من الآن فصاعداً فى فرنسا "الحزب الأمريكى"، صيغة يُسمَّى بها الحسُّ الشعبى المشترك مَنْ يقوم موقفه من الرجال السياسيين الفرنسيين على السير فى الاتجاه الذى تسير فيه المطالب الأمريكية التى تمس الحياة السياسية والاقتصادية للبلد"^(٣٠). تقدم مطبوعة شيوعية فى عام ١٩٥٠ بعنوان الطابور الخامس، هو ذا - أسماء ثلاثة وعشرين عميلاً يانكياً - أشهرهم روبري شومان وجي موليه و... شارل دوغول^(٣١). ويعد ثلاثين عاماً بقى السهم مسموماً، على النحو الذى سيعانيه ميشيل روكار Michel Rocard، حين ألصقَ بتياره فى الحزب الاشتراكي عنوان "اليسار الأمريكى". وسواء أكان سبطانة سياسية أم بندقية للرمى فالسلاح وإن كان غير دقيق بما فيه الكفاية لا يقل إرهاباً، كما أنه يبقى فى وسط المثقفين كما هو الأمر فى العالم السياسى، آلة رائعة للطرد. والتوافق الذى يستمد منه قوته لم يولد فى ما بين الحربين؛ فقد أمكنت ملاحظته منذ سنة ١٨٩٨ حين كانت نزعة معاداة أمريكا هى أقل ما يقسم الفرنسيين. وتقوم الجدة على أنه لم يعد هناك أية حاجة لحرب كوبا لتثقيط آلياتها؛ فنزعة معاداة أمريكا الفرنسية باتت تشعل نفسها بنفسها من الآن فصاعداً.

هذا الخطاب الاستكفاى هو أيضاً خطاب مونولوجى. لا يمكن القول إن معاداة أمريكا المتدفقة فى نهاية سنوات العشرين "تفتح نقاشاً" حول الولايات المتحدة؛ إنها "تحتج ضدها" كما كان يمكن لفلوبيير أن يقول. إن أياً من كلاسيكى نزعة معاداة أمريكا التى كانت تظهر للنور آنذاك بدءاً بكتاب جورج دو هاميل مشاهد من الحياة القادمة، لا يرفض ولا ينكر خصماً ما. إذا كان يُشارُ إلى محبى أمريكا الحقيقيين أو المفترضين بالإصبع، فطروحاتهم محرمة دون تعليق. وإذا أعطى المجادل لنفسه بفعل

أمر خارق محاورين كما فعل آرون ودانديو فى كتاب *السرطان الأمريكى*؛ فالخصم المسمى هو نفسه معاد لأمريكا - أى والحالة هذه جورج دوهاميل - المعتبر إما قليل المعادة لأمريكا وإما معادياً لأمريكا بغباء!

هل الفرنسيون منقسمون حول أمريكا؟ نعم، إن شئنا، لكنهم منقسمون فقط بين معادين لأمريكا من اليمين ومعادين لأمريكا من اليسار ومعادين لأمريكا غير امتثاليين، أى الأشد حدة، الذين يفضلون "لا يمين ولا يسار"، من اليمين القومى والملكى والفاشى إلى اليسار الثورى مروراً بمختلف الفئات غير الامتثالية، ذلك يؤلف كثيراً من الناس، ومع المثقفين الذين أمسكوا منذئذ بزمام القضية، هذا يعنى كل الناس تقريباً.

استنفار المثقفين

السمة المميزة الثانية لهذا العصر الجديد من الخطاب، هو فى الواقع الدور المحرك الذى يقوم فيه "مثقفون" لم يعودوا هم أنفسهم بعد عام ١٩١٨، كما لو أن إنتاج معادة أمريكا كان يؤلف موضوع ضرب من نقل الاختصاصات.

قبل الحرب، وخلال فترة ١٨٨٠ - ١٩١٤، كانت الصور والتحليلات الأمريكية تنتقل بصورة خاصة من خلال قصة الرحلة أو التاريخ المختص، وبصورة أشد ندرة من خلال المبدعات الخيالية أو المقالات. وقليل من تدخل من المشهورين: بول بورجيه هو الاسم الوحيد المعروف حقاً فى مجموع غنى مع ذلك، لكن هذه العلاقة تنعكس فى سنوات العشرين؛ فكبار الموثنين الفرنسيين بالصور الأمريكية سيكونوا من الآن فصاعداً الكتاب أو الفلاسفة - الكتاب، ومن هم الأشهر بينهم، تغطى الولايات المتحدة من الآن فصاعداً، من موران إلى سيلين مروراً بكلوديل ودوهاميل، ثم من سارتر وسيمون دو بوفوار إلى جان بودريار، بجماعة جديدة فى الانتليجنسيا: يؤلفها روائيون وشعراء وكُتَّاب أخلاقيون ومناظرون وكُتَّاب مقالات وفلاسفة. التغيير هائل ونهاى، وإن يفعل وصول الصورة السينمائية والتلفزيونية سوى توسيع المجال والاستقبال لهذا التوظيف لأمريكا.

إن منسقى الصورة الأمريكية (لم يعودوا بصورة أساسية على كل حال) هؤلاء الخبراء من كل فرع علمى: اقتصاديون وعلماء سياسة وعلماء نفس أو ما قبل - علماء اجتماع، ممن كانت رؤيتهم قد وجهت بصورة قوية النظرة الفرنسية فى نهاية القرن التاسع عشر. لا لأن كل شىء ينصرف عن الولايات المتحدة؛ فلا يزال هناك بالطبع أيضاً علماء محققون يقومون برحلة دراسة: من مربين ومهندسين زراعيين نوماً، وأكثر

فأكثر من الاقتصاديين والأطباء الصحيين، يرافقهم أوائل الاختصاصيين بالعلاقات الإنسانية والتنظيم الصناعي. سيتابع جميعهم استجواب "مختبر" المستقبل، لكن إذا كان بعض أعمالهم - كأعمال جورج فريدمان حول تجزئ العمل، مثلاً - موعودة بالخلود، فإنها ستسهم قليلاً في الوقت الحاضر في تكوين أو تعديل الصورة الجماعية للولايات المتحدة، فبتدقيقها موضوعاتها وبضبط مساراتها تفقد العلوم الاجتماعية الجديدة في التأثير ما تربيحه في المصادقية. وحده التاريخ الذي اكتشف أمريكا بصورة متأخرة، يزيد من تأثيره في صنع صور أمريكية. ويصير واحد مثل أندريه سيجفريد الذي تتجاوز عنده تقاليد التحقيق في المتحف الاجتماعي، وبقايا الأنثروبولوجيا العرقية وذكريات علم السياسة على طريقة بوتشى، مرجعاً لا غنى عنه ولا شك (من بين أسباب أخرى)؛ لأنه الوسيط المثالي بين الخطاب "العالم" قبل الحرب والمقالات الأدبية التي استحوذت على الولايات المتحدة من الآن فصاعداً.

لكن سيجفريد نفسه أو برنار فاي لا يتدخلان إلا للتعزيز؛ إذ لم يعد الخطاب المعادي لأمريكا المنتصر في وضع من يبحث عن ضمانات، ولن يطلب من الآن فصاعداً إلى فروع المعرفة وإلى الرحالة المنهجيين سوى التأكيدات. كان هيبوليت تين يسأل تلميذاً ذاهباً إلى إنجلترا: أية فكرة مسبقة ستذهب للتحقق منها هناك؟. إن الأدباء المعادين لأمريكا الذين يقومون بالرحلة يحملون فضلاً عن مكتبة كاملة سابقة قائمة بالأحكام المسبقة خاصة بهم للمصادقة عليها. يسجل موروا ذلك، لا أحد يفلت من تصفح القراءات، ولا تستطيع أية نظرة من الآن فصاعداً ادعاء النضارة: "أصلاً لم أعد أعرف. [...] لقد أفسدت ذكريات الرحلة بالقراءة. هل هو أنا الذي رأى هذا البلد؟ أهو كيسرلينج؟ أم سيجفريد؟ أم رومييه؟ أم لوك دورتان^(٢٢)؟" طريقة ماكرك في الإشارة إلى أنه هو، موروا، الأكثر وعياً بهذه البضاعة المربكة، سيعرف التخفف منها على نحو أفضل من معظم معاصريه... كانت نزعة معاداة أمريكا قبل ١٩١٤ طفل الشك المعذب. وماذا لو لم تكن الجمهورية الأخت تلك التي كنا نظنها على الإطلاق؟ وماذا لو كانت الولايات المتحدة أقل صداقة، وأقل مسالمة، وأقل ديمقراطية، وأقل رفاهية، وأقل اشتراكية مما تخيلها أنصارها الفرنسيون؟ لقد مضى هذا العصر. انتهى الشك، واختتمت التحقيقات. إننا نشهد إذن "تغيراً" حقيقياً للأشخاص المثقفين المعادين لأمريكا. سيتناول الموضوع تحالف واسع من أهل الأدب: صارت نزعة معاداة أمريكا مجال اختصاص غير المختصين، حصة أنتلجنسيا تجعل من نفسها حارسة للقيم المهدة.

سنسمى **مُثَقِّفِين**^(*) كي نميزهم عن سابقهم، واضعياً خرائط الصور الأمريكية الجدد هؤلاء، لا ككتّاء على كتاب شهير لجوليان باندا بقدر ما هو استناد إلى نيتشه وإلى الطبيعة "الكهنوتية" لوظيفتهم: إعداد خيالات جماعية. إن نزعة معاداة أمريكا الفرنسية هي منذ ذلك الوقت تحيز **المثقفين**.

معهم يفرض مجموع جديد نفسه؛ فحتى أواسط سنوات الثلاثين، اجتازت الموجة كل الأنواع الأدبية: المقالات والروايات والمجلات والمسرح والمقالات الهجائية والتحقيقات. يسود العنف اللفظي ويتجلى في العناوين، من السرطان الأمريكي إلى "دعوى ضد أمريكا"^(٣٣). الشهادة ساخرة والالتهام وجاهى. وهناك تفصيل له دلالاته؛ فلم تعد قصة الرحلة التي مورست بكثرة قبل ١٩١٤ وسيلة لا غنى عنها لإصدار التهمة: يمكن للولايات المتحدة من الآن فصاعداً أن تُرَارَ، وأن تُدَان دون حاجة لزيارتها. ظل دوهاميل مخلصاً لتقليد دفتر الرحلة وللرسوم الأولية في الميدان، ومن المهم الاستماع إليه يصرح بعد أن حالفه النجاح: "لم أكن بحاجة للذهاب إلى الولايات المتحدة لأقول ما قلته، كان بوسعي أن أكتب معظم فصول كتابي دون أن أغادر باريس"^(٣٤). أما خصماه الشابان، أرون ودانديو فيدينان عن مسافة ويحاجّان بالتجريد. لم يسي هذا التجريد إلى الجدل؛ فإن حرم القارئ من الرسوم الساخرة ومن النوادر المكبرة فإنه سهل الرفض الشامل دون فروق دقيقة وبلا أسف لأمريكانية مضافة.

إن تراكم "المواد" يتم بسرعة مذهلة؛ فخلال عدة سنوات، اغتنت مكتبة الفرنسيين الأمريكية بعدة كتب أساسية، في كل الأنواع، في حين تكاثرت الأعداد الخاصة للمجلات و"التحقيقات الكبرى". وكان أندريه شوميكس André Chaumeix يحصى في يونيو ١٩٣٠ مجلة العالمين *La Revue des Deux Mondes* ما لا يقل عن دزينة من الكتب. ظهرت حول أمريكا خلال عدة أسابيع^(٣٥). يمتد هذا الوضع في الواقع من ١٩٢٧ إلى ١٩٣٢ مع كتب تختلف في تأثيرها اختلاف كتب **الولايات المتحدة**

(*) لا نجد مقابلاً آخر باللغة العربية يؤدي معنى الكلمة الفرنسية *clerc* التي تعنى بين ما تعنيه أيضاً مفاد الكلمة الفرنسية الأخرى التي نضع مقابلها بالعربية كلمة *مُثَقِّف*: *Intellectuel*. إن استخدام الكاتب هنا لكلمة *clerc* بدلاً من *intellectuel* انطواءً الوظيفة التي يقومون بها على طبيعة أو بعد "كهنوتي"، ولكي نميز في ترجمتنا الكلمتين الفرنسييتين بالكلمة ذاتها فسنكتب بالحرف المائل كلمة *مُثَقِّف* المقابلة لـ *clerc* وبالحرف العادي كلمة *مُثَقِّف* المقابلة لـ *intellectuel* (المترجم)

اليوم *Les Etats-Unis aujourd'hui* لأندريه سيغفريد (1927) André Siegfried، ومن سيكون السيد، أوروبا أم أمريكا؟ *Qui sera le maître, Europe ou Amérique* للوسيان رومييه (1927) L. Romier، ونيويورك *New York* لبول موران (١٩٢٧) وكتابه *Bطل العالم* (1930) *Champion du monde*، والرواية المثيرة للفضول لرافول جين R. Gain *أمريكيون عندنا* (1928) *Des Américains chez nous*، وجزئي قصص لوك دورتين Luc Durtain *الطابق الأربعون* *Quarantième étage*، ١٩٢٧، و*هوليود المهجورة* -Holly wood dépassé (١٩٢٨) اللذين ينضاف إليهما كتيب شعري وعديد من المقالات، مشاهد من الحياة القادمة لنوهاميل (١٩٣٠) والعدد الخاص من مجلة *Réaction* (1930)، *السرطان الأمريكي* *Le Cancer américain* لأرون ودانديو (١٩٣١)، أزمة *الرأسمالية الأمريكية* *La Crise du capitalisme américain* لبرتريان دو جوفينيل Bertrand de Jouvenel (1933)، *دون الحديث عن رحلة لآخر الليل* *Voyage au bout de la nuit* لسيلين (1932) Céline. ويتوجب أن يُضم إلى هذا النتاج الغزير بعض الترجمات لكتاب يعتبرون في فرنسا - لأسباب مبهمة أحياناً - مراجع مختصة بالولايات المتحدة الأمريكية: مثل الغزير كيسرلينج Keyserling *التحليل النفسي لأمريكا* *Psychanalyse de l'Amérique*، والقائم والدو فرانك Waldo Frank *الاكتشاف الجديد لأمريكا* *Nouvelle Découverte de l'Amérique* (١٩٣٠)، كل ذلك يمثل نخيرة من الصيغ والأفكار هائلة. لن تلقى أبداً فيما بعد مثل هذا التركيز في العدد ولا في الأصالة بوجه خاص؛ ففي سنوات ١٩٥٠ كما هو الأمر خلال سنوات حرب فييتنام قلما أغنى النتاج الخلافي والهادف والحدثي ألوان طيف أمريكا على النحو الذي كانت عليه فيما بين الحربين.

يكتب المؤرخ دافيد ستروس: "اعتباراً من ١٩٣١ صار من المستحيل تقريباً على مسافر أو معلق فرنسي أن يفكر أمريكا دون أن يمر بها عبر واحد على الأقل من المراجع الستة التي ظهرت في الفترة بين ١٩٢٧ - ١٩٣٠^(٣٦). هذه المراجع الستة هي في نظره سيغفريد وتارديو ورومييه ونوهاميل ودورتين وموران. والحق يقال إن كورنيليوس دو بوو كان يسافر أصلاً بالوكالة، وكان شاتوبريان ينسخ مناظره، وكان المتزعمون في القرن التاسع عشر ينقلون صناديق ممثلة بكتب سابقينهم. يبقى أن نزعة معاداة أمريكا الفرنسية قد أعطت لنفسها في الواقع خلال عدة سنوات فقط مجموعاً من المراجع الحاسمة: إن الخوف الثقافي من أمريكا في سنوات العشرينيات والثلاثينيات يبقى حتى اليوم أيضاً الأفق غير المهجور لنزعة معاداة أمريكا الفرنسية.

سننتقل إلى الدفاع...

هذه المكتبة الجديدة الأمريكية معادية بصورة كثيفة. فالأصوات المؤيدة مثل لوبيه دل بيل Loubet del Bayle من الندرة؛ بحيث أنه لا يمكن إلا بعداب شديد الحديث عن "تيار" بمناسبة بعض المنشقين شديدي الوعي بالذهاب ضد سيل الرأي العام^(٢٧)، لكن الجدة ليست هنا، إنها تكمن في ضروب المنطق الجديدة التي تنتشر بموجبها العداوة.

كانت العداوة ضد الولايات المتحدة حتى ذلك الحين، قد بقيت منتشرة ومفتنة ومبعثرة في أمزجة فريدة وهموم محددة، وكانت أسبابها المختلفة تتلاقى دون أن تتعاقق. كانت كوكبة نجوم شديدة الوضوح للعين، لكنها لم تصبح بعد مجرة منتظمة. كانت هناك، من الأنثروبولوجيا العرقية إلى التحليل الاقتصادي للتروست، ومن "علم النفس السياسي" إلى علم الاجتماع أو التاريخ الثقافي، فروع شابة تمنح أطراً منافسة لتحليل "الخطر". وإذا كان عدد من المراقبين ينادون إلى القيام برد الطعنات، فقد كانوا متبعثرين، ويحمية تفوق تماسكهم. كان كل واحد من مخططات تحليلهم يفتن هذا الجزء من الجمهور الذي كان يتوجه إليه، وكان لا يزال ينقص ما سيسمي علم التسويق بكلمة قادمة مما وراء الأطلسي، *خط الأنواع cross-over*: هذه العتبة التي ما إن يجتازها الخطاب حتى لا يتوجه شأنه في ذلك شأن أى منتج تم إطلاقه جيداً إلى مجموعة من المستخدمين معينة، بل إلى كل فرد عامة.

كان على المثقفين أن ينجزوا هذه العملية كسر عزلة التشهير بالولايات المتحدة في المجالات الخاصة التي يمارس فيها. إن الاتهام الشامل يتقلب من الآن فصاعداً على ضروب التجريم الخاصة، والطموح المشترك لـ "الاكتشافات الجديدة لأمريكا" لكي نستعيد عنوان والدو فرانك هو وصفها على أنها نظام مغلق وكامل، معارض في كل شيء لكل ما نحن عليه أو نريد أن نكونه. إن الخطاب المعادي لأمريكا يكتسب في ذلك قوة في التماسك وقوة في التأثير.

هجوم عام إذن ضد أمريكا؟ لا، لكنه دفاع عام، بل إنها السمة الثالثة، الجوهريّة، التي تعدل بصورة عميقة ومستمرة مفاد وصوت نزعة معاداة أمريكا الفرنسية؛ فذلك الخاصة بعصر التنوير كانت مطبوعة بالشفقة، أما تلك الخاصة بأوائل القرن التاسع عشر؛ فبالاستخفاف، وتلك الخاصة بسنوات ١٨٨٠ - ١٩٠٠، بالدهشة وبالقلق وبصورة خاصة بالغضب. أما نزعة معاداة أمريكا التي تكونت في سنوات ١٩٢٠ (والتي ستسود القرن العشرين)؛ فهي خطاب ارتكاسي واستسلامي في أن واحد، خطاب مهزومين سلفاً، ومستعمرين أصلاً. إن كره أمريكا يتغذى فيه من احتقار

عنيف للذات. نتذكر رافول جين الذى بنى روايته *أمريكيون عندنا* حول راو - متعاون مسخر لنزوات الغازى: تعطى هذه الخرافة التى تعود إلى عام ١٩٢٨ لهجة الأزمنة الجديدة، ولا يفعل التخيل هنا إلا استباق التحليل. يختم كتاب أرون ودانديو *السرطان الأمريكى* فى عام ١٩٣١ على نحو مشابه ودلالى بلوحة فرنسيين فى حالة طلب لجوج لامتيازات مالية وجنسية، فى حالة عاهرات روما الجديدة، فى حالة يونانى *groeculf* الأزمنة الحديثة الصغار^(٥)، "رقاب مخلوقة من كل مهنة، ومن كل جنس ومن كل شعر، تتزاحم حول نوافذ أو مخادع alcôve يانكية"^(٣٨). لقد مضى الزمن (١٨٩٥) الذى كان فيه مورأس يستطيع مقارنة نيويورك بمثل هذه "المدينة نصف المتوحشة، القائمة بالقرب من القرم Chersonèse taurique، والتى يصفها ديون - كريزوتوم Dion-Chrysostome^(٣٩)(*) لقد انقلب قطبا القوة: تقوم العاصمة بالنسبة للصور المعادية لأمريكا، من الآن فصاعداً، فيما وراء الأطلسى وفرنسيو ١٩٣٠ هم يونانيو الانحطاط، يشحنون على أطراف الإمبراطورية عطف المنتصرين. خضوع وإذلال وتمثيل: ذلك هو برنامج الاستعباد الذى سيظهر به من الآن فصاعداً ويون كل المعادون الفرنسيون لأمريكا.

لا وجود لأى حل استمرارية هنا أيضاً بين حماية سنوات الثلاثين غير الامتثالية ونزعة التخويف الشيوعية أو الديجولية بعد عام ١٩٤٥، يعيد استتفار بلاغة الدناءة نفسها المقبول بها والخيانة. تقدم صحافة الحزب الشيوعى الفرنسى دون كل "الأطلسيين" بوصفهم "أنصار ميونخ" أو بكل بساطة أيضاً بوصفهم متعاونين جدد، لكن إتيامبل الديجولى لا يملك فى عام ١٩٦٤ حتى عذر المبالغات اللفظية للحرب الباردة حين يصف "النخاسين اليانكيين" لرامينجتون وجنرال موتورز المنهمكين فى "تقويض فرنسا"، حين يرسم فرنسا ذاتها على مدى صفحات بوصفها "امتيازاً تجارياً"، و"نولة مرتبطة"، و"مستعمرة هزيلة"^(٤٠) للسادة الأمريكين، حين لا يتراجع أمام المقارنة بين الاحتلال الأمريكى والاحتلال النازى - كى يختم لصالح النازيين الذين يجهدون، على الأقل، بتحرير لوحات الشرف اللفظية الخاصة بهم بلغة فرنسية حقيقية"^(٤١). لا شك أن المحكوم عليهم بالإعدام، حتى إذا كانت أسماؤهم صعبة على النطق، لم يكونوا

(*) كلمة ساخرة سمى بها اليونانيون بعد خضوعهم للرومان مقابل اليونانيين الأحرار والأقوياء فى العصور السابقة. (المترجم)

(**) Chersonèse taurique، هو الاسم الذى كان الإغريق يسمون به منطقة القرم. أما Dion-Chrysostome، فهو بلاغى وفيلسوف يونانى من القرن الأول. (المترجم)

حساسين لهذا التهذيب الألمانى الذى يعارض به إتيامبل الفظاعات اللغوية للمحتل الأمريكى. نجح كتاب *هل تتحدثون الفرنسية؟* فى فرنسا فى أوج الرفاه المستعاد، فى فرنسا الهادئة عام ١٩٦٤، لكن عنفه البلاغى يمدّ عنف الضرب بالمطرقة الستالينى، ويبعث من جديد لهجة لعنة غير الامتثاليين قبل الحرب. هل كان الشاء إرادياً؟ يختتم إتيامبل على كل حال حيث كان آرون ودانديو يبدآن: حول "سرطان أمريكى" صار عنده "سرطاناً يانكياً" (٤٢).

تنطوى معاداة المثقفين لأمريكا على روح المتابعة.

خطاب استكفائى فى التشهير الدفاعى محتكر من قبل المثقفين، كذلك تقدم نفسها إجمالاً نزعة معاداة أمريكا الفرنسية الجديدة المنحدرة من الحرب الكبرى؛ فمع كارثة ١٩١٤ - ١٩١٨، صارت الهيمنة الأمريكية جلية، لا تنكر. إنهم الأوروبيون أنفسهم الذين سمحوا بها، والذين أكدوها بانشقاقاتهم. ونزعة معاداة أمريكا الفرنسية التى كانت من قبل لا تزال نزقة، ووقحة، ولولبية، وفى كل الأحوال مناضلة تعتصم على جبهة رفض كئيبة. إنها تغذى المرارة، وتحب عرض عجزها، وأن تحك كالجرح. من الآن فصاعداً، وتحت أشد ضروب البلاغة احتداماً، تسمع شكوى العجز المجاملة غالباً. ويتعالى العنف اللفظى بقدر خيلاء المقاومة التى يزعم إيقاظها ذاته، سواء اعترف به بصورة مضمرة أو صرح به جهراً. العدو فى الساحة أو إنه يراقب على الأقل الأبواب، وقلماً يخفيه أعنى المعادين لأمريكا، فدو هاميل منذ عنوان كتابه يقدم طريق الحياة الشنيع فيما وراء الأطلسى بوصفه "حياتنا القادمة". أما *السرطان الأمريكى* لآرون ودانديو، وهو أقوى مقال نقدى لاذع دون شك خلال المرحلة، فهو فى الوقت نفسه أشدها انهزامية، المقال الذى يعلن بأقصى الطرق أن العدو الأمريكى قد سبق وريح المباراة، وأن العالم صار ملكه، تتسرب مرارة الهزيمة إلى هذا النثر العدوانى. ومنذ عهد قريب أيضاً، وبين رشقتين من الاستنكار، كنا نسخر أحياناً بفتنة من أمريكا هذه التى قلما انطوت عليها، ولا تزال اليوم نضحك، لكنه ضحك غبى يعيره سيلين إلى باردامو ورفاقه أمام مانهاتن: "عبر الضباب، كان مدهشاً ما كنا نكتشفه فجأة إلى درجة كنا معها نرفض أولاً تصديقه ثم بعد كل حساب حين صرنا تماماً أمام الأشياء، وعلى أننا كنا محكومين بالأشغال الشاقة بدأنا فى المزاح لدى رؤيتنا ذلك، تماماً أمامنا... سيلين: رجل البرهان يتسع - تسع مرات أكثر غرابة وخبثاً من الآخرين. أن توبخ أمريكا البوليسية والقذرة، هذا! لكن النحيب الفرنسى على أمريكا، هو الآخر، يتلقى ما يستحقه. إن رواية *رحلة لآخر الليل* هى قصيدة بطولية ضاحكة عن طواعية

العالم القديم. مع محكومى الأشغال الشاقة *Infante Comblita*، فإن كل أوروبا القذرة هى التى تقهقه أمام المشهد الذى يتجاوزها. "لقد مزحنا إذن كالبلهاء"^(٤٣).

لوتى وكثير غيره كانوا لا يزالون يريدون الذهاب إلى اقتحام اليابانكى، وعلى كل الناس أن يمتثلوا! لم تعد هذه المفاخرة مقبولة. وعلى كل الناس أن يتجهوا بالآخرى إلى الملاجئ! دفاع عن فرنسا، دفاع عن أوروبا، دفاع عن الإنسان، دفاع عن العقل! تلك هى من الآن فصاعداً شعارات معاداة أمريكا التى يجب أن نضيف إليها هذه الوصية المضمرة: دفاع عن أهل الحرفة، دفاع عن المثقف (الفرنسى)، دفاع عن المثقفين. لقد اختار الخطاب المعادى لأمريكا خطه: خط ماجينو. "سننتقل إلى الدفاع" كما كتب مونيه فى عام ١٩٣٣^(٤٤): هذه الكلمة لمؤسس مجلة *Esprit*، أحد أشد متهمى الحضارة الأمريكية المزيفة استمرارية، والتبرجز الفريسي "الرجل الذى ولد مع عصر الراحة" يمكن أن تسجل على راية مثقفى ما بعد حربينا.

هوامش

(١) سنجد هذه المعطيات في كتالوج المعرض "صور مثالية: أمريكا" (البندقية، ١٩٩٢)، تقديم بريجيت موري Brigitte Maury ونصوص هنري جورج . Henri George انظر أيضاً:

Véronique Alemany-Dessaint, La représentation des Américains dans la Première Guerre Mondiale, *Les Américains et la France (1017-1947). Engagements et représentations*, sous la direction de F. Cochet, M.-Cl. Genet-Delacroix, H.Trocme, Actes du colloque organisé à Reims par le Centre Arpège (Université de Reims) et le Centre de recherche d'histoire nord-américain (U. de Paris I), Paris, Maisonneuve et Larose, 1999.

(٢) جملة "لافايت، ها نحن!" أسندت غالباً إلى الجنرال بيرشينج Pershing الذي كذب هو نفسه هذه الشائعة وسمى الكولونيل ستانتون Stanton بوصفه مؤلفها.

(٣) S. Freud et W. Bullitt, *Le Président Thomas Woodrow Wilson, portrait psychologique*, traduction par Marie Tadié, Albin Michel, 1967, p. 106. تحدث فرويد عن "نفوره" من ويلسون في مقدمة الكتاب التي وقعها شخصياً.

(٤) Ch. Maurras, *Les trois Aspects du Président Wilson. La Neutralité. L'Intervention. L'Armistice*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1920, p. 186.

(٥) G. Clemenceau, *Grandeurs et Misères d'une victoire*, Paris, Plon, 1930, p. 146.

Ibid., p. 46.

(٦)

(٧) Marcel Proust, *Le Temps retrouvé*, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade,

. 1989, t. IV, pp. 373-374. جملة "حين انتهينا تقريباً" يحمل المعنى المزوج الذي يتيح الاستخدام العتيق "quand nous étions quasiment finis" للفعل المساعد محب الألمان شارلو على القول إما أننا أنهينا عملياً كل شيء وإما أنه قضى علينا تقريباً.

G. Clemenceau, *Grandeur...*, p. 59.

(٨)

(٩) Ibid., p. 38.

(١٠) A. Tardieu, *Devant l'obstacle. L'Amérique et nous*, Paris, Editions Emile-Paul Frères, 1927, p. 295.

(١١) Ibid., p. 6.

(١٢) A. Maurois, *En Amérique*, Paris, Flammarion, 1933, p. 37.

(١٣) R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer américain*, Paris, Rieder, 1931, p. 105.

(١٤) A. Maurois, *En Amérique...*, p. 35 اعترف موروا أنه أشد حيرة بعد العشاعين مما كان عليه قبلهما.

(١٥) G. Clemenceau, *Grandeur...*, p. 140.

(١٦) يروي فرويد ذلك في كتابه الرئيس توماس وودرو ويلسون... ص ٣٠٤، كما هو مسجل في مذكرات الكولونيل هوز House بتاريخ ١٣ مايو ١٩١٩.

(١٧) 'نور انطفأ [بل وفشل أيضاً] تماماً'، عنوان عرض كتبه جيف شيزول Jeff Shesol للكاتبين المخصصين لويلسون في مجلة الكتب للنيويورك تايمز في ١٤ أكتوبر ٢٠٠١.

(١٨) G. Clemenceau, *Grandeur...*, pp. 140, 144.

(١٩) كان ويليام بيليت William Bullitt قد استقال من الوفد الأمريكي في مؤتمر السلام لكي يسجل عدم موافقته على التنازلات المقدمة للحلفاء.

(٢٠) G. Clemenceau, cité par S. Freud et W. Bullitt, *Le Président Thomas Woodrow Wilson...*, p. 274.

(٢١) Ibid., pp. 13-14.

(٢٢) Ibid., p. 157.

(٢٣) S. Freud et W. Bullitt, *Le Président Thomas Woodrow Wilson...*, p. 95. جون ويكليف Wyclif أو (Wycliffe توفي في ١٣٨٤)، لاموتى من أكسفورد ومترجم التوراة ومصالح ديني، كان يدعو للكتاب المقدس ضد تعسف الكنيسة، وكان يقترح رؤية للإنجيل أخلاقية وعملية في أن واحد. أما جون ويسلى (١٧٠٣ - ١٧٩١) فهو إنجيلي وكاهن متجول خلال فترة طويلة، وهو مؤسس الكنيسة المنهجية.

- Ch. Maurras, *Les trois Aspects du président Wilson...*, p. 184. (٢٤)
- Ibid.*, p. 165. (٢٥)
- (٢٦) بالمعنى المجازى، نعلم أن ويلسون كان كالفانياً.
- R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer américain...*, p. 16. (٢٧)
- E. Faure, Mon périple [1932], *édition établie et commentée par J. Hoffenberg*, (٢٨)
avant propos de J. Lacouture, Paris, Seghers-Michel Archimbaud, 1987, pp.
42-45.
- R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer américain...*, p. 92. (٢٩)
- G. Soria, *La France deviendra-t-elle une colonie américaine*, préface de F. Joli-
ot-Curie, Paris, éditions du Pavillon, 1948, p. 48. (٣٠)
- La cinquième Colonne, la voici, Paris, SEDIC, s.d. [1950]. (٣١)
- A. Mauroi, *En Amérique...*, p. 69. (٣٢)
- (٣٣) عنوان أعطى من قبل مجلة *Réaction* إلى عدد خاص في عام ١٩٣٠.
- André Rousseaux, Un quart d heure avec M. G. Duhamel, *Candide*, 19 juin (٣٤)
1930, p. 4. cité par A.-M. Duranton-Crabol, *De l anti-américanisme en France*
vers 1930, RHMC, n° 48-1, p. 122.
- Cité par J.-L. Loubet del Bayle, *Les Non-Conformistes des années 30. Une ten-* (٣٥)
tative de renouvellement de la pensée politique française, Paris, Seuil, 1969, p.
254.
- David Strauss, *Menace in the West. The Rise of French Anti-Americanism in* (٣٦)
Modern Times, Wesport, Connecticut/London, England, Greenwood Press,
1978, p. 69.
- J.-L. Loubet del Bayle, *Les Non-Conformistes...*, p. 254. (٣٧) إنه إثبات بالنفي على كل
حال وصف هذا "التيار" باعتباره "أقلية بالأحرى".
- R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer américain...*, p. 240. (٣٨)

Ch. Maurras, *La France et l'Amérique*, [1895], *Quand les Français ne s'aimaient* (٢٩)
pas. Chronique d'une renaissance. 1895-1905, Paris, Nouvelle Librairie Nation-
ale, 1916, p. 323.

Etiemble, *Parlez-vous français*, Paris, Gallimard, 1964, pp. 332, 33 (Etiemble (٤٠)
reprend le mot -concession- à Audiberti), 52,435 respectivement.

(٤١) *Ibid.*, p. 244 عبر هذه "اللغة المزيج" لبريسيوز (إشارة إلى مسرحية موليير التي تحمل
العنوان نفسه "Précieuses ridicules" ولغتين المصطنعة والزائفة) ربما فهمنا أن إتيامبل
يتحدث عن الإعلانات التي كانت تعلن إعدام المقاومين والأسرى.

(٤٢) *Ibid.*, p. 333 الحروف ماثلة في النص، وهو مايوحى بالملاح مقصود.

Céline, *Voyage au bout de la nuit*, Paris, Gallimard-Folio, 1983, p. 237. (٤٣)

E. Mounier, *Esprit*, n° 6, mars 1933, p. 896, cité par J.-L. Loubet del Bayle, *Les* (٤٤)
Non-Conformistes..., p. 243.

الفصل الثانى

فى مواجهة الانحطاط:

منطقة محدودة غالية أم منطقة دفاع أمامى أوروبية؟

"ليدو، إشبيلية، شارع السلام، بوند ستريت، لا روتوند

مانيه، كارتيه، دوستوفسكى، بومرى، لارو، نابليون،

شاتويريان، مارسيل بروس،

هل تفضلون

كل دول الاتحاد هذه، الملحقه منذ ١٩١٧

نعم، نعم، يا، يا، يب، يب.

لوك نورتن، USA 1927 (1928).

الدفاع إذن، الدفاع عن كل ما تهدده أمريكا، التصرف، عدم الاستسلام للانحطاط، عدم الإصغاء إلى أصوات الهجر، عدم اليأس - وقبل كل شيء عدم اليأس من فرنسا؛ إذ أليس باسمها، وعلى شرفها إنما تم التعبير عن معظم الأمنيات فى معاداة أمريكا؟ أليس "من أجل فرنسا" إنما استنفر المثقفون أنفسهم ووضعوا أنفسهم فى موضع الدفاع منذ نهاية سنوات العشرينيات؟

الجواب أقل سهولة مما يمكن لنا أن ننتظر.

من المؤكد أن الخوف من انحطاط فرنسى يجوس وراء اللعنات المتراكمة ضد أمريكا، وأشد الأبحاث المضادة لأمريكا فتكاً فيما بين الحربين، السرطان الأمريكى، لآرون ودانديو، يؤلف نصف اللوحة المزبوجة مع كتابهما انحلال الأمة الفرنسية الذى ظهر فى السنة ذاتها، كما لاحظ طونى جودت^(١). ومع ذلك فالكلمة الأخيرة فى مقدمتهما اللاذع ليست من أجل فرنسا، بل من أجل أوروبا: "استيقظى يا أوروبا!؛ وتكثر النوادر ضد القومية البليدة. بهذا على الأقل، ينضم الشبان الغاضبان غضباً نظام جديد إلى غضب من يعاملانه بوصفه جوزيف برودم نزعة معاداة أمريكا، دوهاميل المهجور، كل خاتمة كتاب مشاهد من الحياة القادمة - هذا الكتاب الذى بلغ حداً فى طابعه الفرنسى أنه يبدأ بجدارل مع كورتيسوس - لا تدعو فرنسا بل أوروبا؛ فإلى "أهل أوروبا" إنما يوجه دوهاميل رسالته. وفى "حضارتنا الأوروبية" إنما يضع أقصى أماله^(٢). ويعد عدة

سنوات، لا يزال اسم أوروبا - أوروبا أخرى تماماً حقاً: أوروبا الأسرة الأوروبية الجديدة المجمعّة في حضن جرمانيا، التي سيدعوها المتعاونون للنضال ضد البلشفية وضد أمريكا "البلوتوقراطية". وحين يقرر موريس دروون Maurice Druon فى المقابل، انطلاقاً من إنجلترا؛ حيث انضم إلى ديجول، أن يحذر الأمريكيين الذين كان انتصارهم يقترب، ضد دوار النجاح والازدراء الذى يمكن لهم أن يشعروا به إزاء فرنسا المستضعفة، يختار هو الآخر أن يعنون نداه لا رسالة من فرنسى بل : رسالة من أوروبى.

بوسعنا الإكثار من الأمثلة: إنها تبين وقد أخذت من كل المعسكرات، ما يمكن أن يسمى الأوروبية العفوية للهجوم الفرنسى المضاد، الجرح هو دون أى شك انحطاط فرنسا. لكن الدواء الموصوف هو فى تلك الحقبة على الدوام تقريباً أوروبى. يؤلف مورأس وأحفاده استثناء، وهم لا ينتظرون يقظة إلا قومية، كما يؤلف استثناء أيضاً بعض المعادين المتزمتين لأمريكا، الثابتين على القومية وحدها: أولئك الذين يصفهم يان موليه - بوتانج Yann Moulier-Boutang وهم يصيحون ضد العولة "صيحة الديك الغالى" الذى يحك أظفاره فى الصحراء^(٣). لا شيء مهم بين الاثنين: ولا حتى الديجولية، وعلى كل حال "ديجولية الحكومة"، التى عرفت على الدوام الحفاظ على منطق المقاومة على الصعيد الأوروبى أو (حسب الحالة) الدولى، وراء ثنيات بلاغة قومية ملحة.

إن نزعة معاداة أمريكا الفرنسية من هذه الناحية ليست عصبية قومية؛ فلا فى عام ١٩٣٠ ولا فى عام ٢٠٠٢، لا يعتمد المدافعون عن فرنسا ضد الخطر الأمريكى عليها وحدها لرد الهجوم. وكما هو الأمر فى هذه العمليات العسكرية الموضوعة تحت العلم الدولى، فإن الخطاب المعادى لأمريكا، وإن كان فرنسياً فى ثيماته وآلياته، ينتشر يوماً على وجه التقريب باسم كيان أعلى. سيكون الإنسان، وسيكون الروح القدس، وسنعود إلى ذلك فيما بعد، لكنه سيكون أيضاً ولبعض الوقت على الأقل، أوروبا.

أوروبا المجزأة فى وجه "الغول الواقعى"

يبدو مما لا اعتراض عليه أن انطلاق نزعة معاداة أمريكا الفرنسية مرتبط بـ الإدراك المرير لانحطاط قومى، يبقى أن فكرة الانحطاط يمكن أن تخفى فكرة أخرى. فى نهاية القرن التاسع عشر هذه التى شهدت ازدهار نزعة معاداة أمريكا الفرنسية، كان القلق متجهاً إلى فرنسا أقل مما هو متجه لأوروبا؛ فقد نظر إلى الطموح "الإمبراطورى" الأمريكى فى سنوات ١٨٨٠ - ١٨٩٠ بوصفه تهديداً جماعياً يجب أن يستجيب له مجموع قوى العالم القديم، حتى بريطانيا العظمى التى تحب أن يُظن أنها

محمية بقراباتها "الأنجلو- ساكسونية"، تخطئ في الاعتقاد بحصانتها ضد التبعية الهادئة. ذلك هو على الأقل رأي معظم المعلقين الفرنسيين، بل إن البعض يتوقع أن الإنجليز سيكون أول من يُبتلع من قبل ابن عمه ومثيله، ولكن سواء أربط المعادون الفرنسيون لأمريكا في بداية القرن العشرين أو فصلوا الحالة البريطانية؛ فهم يهتمون بأوروبا كتلة واحدة. إنهم يتخوفون من ضياع قوة وتأثير القارة كلها، أكثر بكثير من انحلال سيكون خاصاً بفرنسا، كما ستكون الحالة بعد عدة عشرات من السنين.

إن وضع أوروبا في مقدمة النداء للمقاومة المعادية لأمريكا شديد الوضوح لدى هنري دو بومون الذي نشر في عام ١٨٨٨ مقاله الرائد "عن مستقبل الولايات المتحدة ونضالها القادم مع أوروبا" في مجلة *الاقتصاديين Journal des Economistes*. ينطلق بومون من إقرار عام جداً: الانتقال المستمر للمركز الاقتصادي العالمي من الشرق إلى الغرب - حسب التقليد الكلاسيكي في تحويل السلطة^(٥) *translatio imperii*. هذا الانحراف للتفوق يسمح بتوقع أن "مركز الأعمال سوف [...] يستقر في نيويورك أو في واشنطن التي ستصير عاصمة العالم المتحضر"^(٤). ويضيف بومون، على العكس، "لا تستطيع أوروبا إلا أن تتبع حركة معارضة للحركة الصاعدة للولايات المتحدة وكل ما تملكه الدول الأوروبية اليوم: ميزات وضعها الجغرافي، استعدادات وراثية، وجود قائم على ماض عريق، ثراء متراكم، سيختفى كله في الانحلال النهائي"^(٥). ترتبط أوروبا وأمريكا الشمالية بألية الثقل والثقل الموازن؛ فانخفاض أحدهما سيكون الأثر الآلي لارتفاع الآخر. في هذا القبان المشؤوم تظهر أوروبا من العوز بحيث إنها تنهار وتتمزق. المستقبل مظلم بالنسبة "لنا نحن الأمم الأخرى القارية التي نجاهد بالمال وبالجيش المسلحة لاكتساب هيمنة ربما كانت عابرة، والتي ستصير بعد أن تنهك وتنهار خصماً أسهل على هذا الشعب الشاب"^(٦). لقد بدأت إنجلترا ذاتها وهي مع ذلك أقل انتحارية من فرنسا وألمانيا، بالقلق من تصاعد القوة الأمريكية - بحق، كما يفكر بومون الذي يستند على الطرح الدارويني القائل بمهاجمة نوع ما أولاً لـ "تنوعاته" القريبة كي يعرض فكرته بأن الأمريكان سيهاجمون الأنجلو ساكسون أولاً^(٧).

وأيا كان الأمر فإن مصير أوروبا سيتقرر بالتضامن وعلى المدى القصير، "سوف تغير الولايات المتحدة، حين تصير أشد قوة وأكثر ثراء من أي دولة في أوروبا، وربما من أي من جنسيات أو جمعيات الشعوب المجتمعة ضمن مصلحة مشتركة، من موقفها إزاء أوروبا"، وسوف يستثير توسعها الذي لا يردّ المواجهة: "حين سيكون لهذه الولايات

(*) بمعنى الانتقال الجيو سياسي لمراكز الهيمنة عبر التاريخ..

[المتحدة] السكان الذين يجب أن تحتويهم بصورة طبيعية، فسوف تفيض حتماً. والصراع من أجل الحياة والتنافس المحتوم سيجبرها على الانتشار خارج حدودها. سينتشر الأمريكيون آنئذ في كل مكان لا في الأمريكتين فحسب، بل كذلك في العالم كله، عاملين على أن يستقروا، ومطالبين بحقوق وامتيازات، وصائرين ربما سادة أمة العالم القديم. لقد أطلقت ثيمة التمثل الأمريكي؛ وبعد عشر سنوات أخرى سترتبط بثيمة "التجمهر" الآسيوي.

هناك إذن حقيقة مستقبلية في القول الشهير إن أمريكا قادرة على أن "تجلد الكون"، هل هو المستقبل حسب بومون؟ يجب - على المدى القصير - توقع تطبيق هجومي لمذهب مونرو: "من الممكن أن نكون على يقين أن اليوم الذي ستشعر فيه الولايات المتحدة بنفسها على قدر من القوة، ستطبق مذهب مونرو بكل دقته [كذا] وستبدأ بطرد القوى الأوروبية من القارة ومن الجزر الأمريكية." ستبدأ القضية الكوبية بعد عشر سنين من ذلك بتحقيق النبوءة. وسيلتفت النضال على المدى المتوسط ضد أوروبا: "لم يشارك جيلنا إلا في الصراع الذي قام ولا يزال يقوم بين أمة أوروبا لاحتلال المقام الأول. أما الجيل الذي سيخلفنا فسيرى صراع أوروبا والولايات المتحدة لضمان السيطرة على الكون." حرب مفتوحة أم حرب مقنعة؟ لا يصرح بومون بما يراه؛ فالنتيجة وحدها هي ما يهمه، وستكون هي ذاتها: "ذات يوم ستستيقظ أوروبا لتقر بأن مصائر العالم لم تعد ملكها." وسواء أكان غزواً عسكرياً أم "غزواً سلمياً"، أى اقتصادياً ومالياً، فإن مصير أوروبا قد رسخ، إلا إذا حدثت انتفاضة فورية وحازمة. من الواضح بالنسبة لبومون أنه لا وجود لحل للخطر الأمريكي إلا الحل الأوروبي. وفرنسا المعزولة تحكم على نفسها بمعاناة ذلك، وعلى الهجوم المضاد أن يكون مشتركاً. يريد بومون أن يكون واقعياً ويحدد أهدافاً متواضعة؛ ففرنسا وألمانيا ليستا ناضجتين لوقف سباق التسلح، وليس هناك أى أستاذ جولبير بعد كى يخترع "بطارية نفسية" قادرة على مسالة الشعوب بواسطة الذبذبات الإيجابية^(٨). ما العمل؟ نزع التسلح، مستحيل، ولكن على الأقل وقف حرب التعريفات في أوروبا^(٩). أوروبا الفدرالية هي في أفق هذا البرنامج في الدفاع الذاتي. إنها تضع نفسها على مدى طويل غير متوقع، لكن المهم هو أن "الخطر الأمريكي" قدم للمرة الأولى في آن واحد كأفضل تبرير وكأقوى حافز لاتحاد سياسى أوروبى. "إن الخطر المشترك هو أفضل دوافع الاتحاد، وربما سنرغم ذات يوم على تكوين فدرالية أوروبية، ولكن مشيئة الله ألا يأتى ذلك متأخراً".

تجلبز لدى هنرى دو بومون إذن فكرة ما عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كجواب ورد على التهديد الذى تؤلفه. لن يبقى صوته وحيداً زمناً طويلاً؛ ففي خلال

السنوات العشرين التالية، عبّر القلق الفرنسي عن نفسه فى مواجهة المطامح الكونية للولايات المتحدة أكثر فأكثر بمفردات أوروبية. والأولوية المنوطة، حتى من قبل أشد الناس وطنية، لهذا البعد الأوروبي للمقاومة ضد اليانكية، لا ينطوى فى الأساس على أى مقارنة؛ فهي تأتى كرد فعل على عدوانية أمريكية مرئية هى ذاتها باعتبارها معادية لأوروبا إجمالاً. والقناعة قديمة. وتجد جذورها فى تصريح مونرو عام ١٨٢٣؛ فإنذار مونرو كان موجهاً لكل القوى القادرة على التدخل فى الشؤون الأمريكية، لكن لا أحد يمكنه الانخداع فيما وراء عمومية الكلام، فأوروبا هى التى كانت مقصودة^(١٠). وبما أنه يعتبر بالإجماع الميثاق المؤسس للهيئة الأمريكية الجديدة، فإن هذا "المذهب" أوجد بين الأوروبيين تضامناً عقوياً؛ تلك على الأقل قناعة الفرنسيين حين احتدم النقاش حول الوثيقة الشهيرة فى نهاية القرن التاسع عشر. سبق وأن رأينا بأية مفردات. لم يحتل "المذهب" مقام "الإنجيل" الجديد فحسب، بل لقد انقلب من تصريح دفاعى إلى بيان هجومى، وإن يفوت بومون فى عام ١٨٨٨ الرجوع إليه - "تعرف مذهب مونرو الشهير الموصى به من قبل آدامز وجفرسون" - دون أن يشعر بالحاجة للإلحاح على وثيقة تمعن كل قرائها فى وبالتها.

لن يغير الهدوء الدبلوماسى الذى ساد إثر الحرب الإسبانية الأمريكية من هذه القناعة. ورأى من هم الأقل معاداة لأمريكا من المراقبين فى "نظرية سياسة العصا stick لتبدي روزفلت"^(١١) امتداداً وتفاقماً لمذهب مونرو. وهذا هو التحليل الذى يقدمه فى عام ١٩٠٨ فى كتابه *ملاحظات حول الولايات المتحدة الأمريكية*. شاب له مستقبل، هو أندريه تارديو: "كان بسمارك يستطيع القول قبل خمسة وعشرين عاماً إن مذهب مونرو كان وقاحة نولية، والوقاحة اليوم تقوم على جهل مغزاه. لا ننسى من ثم أن الولايات المتحدة تمتعت منذ عشر سنوات بقوة عسكرية سيكون لها ثقلها على تاريخها؛ لأنه إذا كانت الوظيفة تخلق العضو فإن العضو يطور الوظيفة"^(١٢). كان ذلك تأكيداً لتشخيص أوكتاف نويل، وهو يحذر الفرنسيين فى عام ١٨٩٩ بأن "الولايات المتحدة مدعوة على كل النقاط فى الكرة الأرضية، إلى أن تدخل فى صراع مع أوروبا". ويضيف نويل: "لقد رأينا المعدات الرهيبة للحرب الصناعية التى يستطيعون تجهيزها ضدنا"^(١٣). والإمكان العدوانى فى عام ١٨٩٩ صار فى عام ١٩٠٨ واقعاً هائلاً؛ إذ لا تُراكم السفن والمدافع كى تتراكم للصدأ.

يكره اليانكيون أوروبا وكل ما هو أوروبى، كما كان يكرر جوستاف لوروج فى كل حلقة من روايته مؤامرة أصحاب المليارات. ويصحح تارديو: إنهم لا يكرهونها، إلا أنه يجب الموافقة على أنهم قلما يحبونها، وأنهم يحتقرونها بشدة. والشخصية الأمريكية

الرفيعة التي يسألها عن أوروبا تجيبه: "إن سياستنا إزاء أوروبا هي سياسة اللامبالاة، يشوبها قدر طفيف إن شئت أن أكون صريحاً معك، من بعض الأزدراء". ويعلق تارديو: "من المستحيل التعبير بصورة أدق عن عقلية رجال السياسة فيما وراء البحار إزاء العالم القديم"^(١٤). هذا الأزدراء الموزع بصورة عادلة، وهذا التهديد المسلط جماعياً فوق العالم القديم هي من الأسباب الكافية - في نظر الفرنسيين - للمطالبة بهجوم مضاد متحد. يكتب هوريه في عام ١٩٠٤: "تعلمون أن أمريكا تنتهي للصراع الاقتصادي الكبير الذي يجب أن ينفجر ذات يوم بين القارة القديمة والقارة الجديدة، [...] وأمريكا تتسلح، وتبنى البوارج، وتزيد في البناء دون نهاية. في الواقع إن اليابانكيه ليس رجلاً يهتم بالعقبة؛ فلا قيمة بالنسبة له كما هو الأمر بالنسبة للإنجليزى، إلا للقوة. وسنشهد آنذاك أروع مبارزة شهدتها الأرض؛ لأن الكوكب له حدود... إن موقع سان فرنسيسكو على مسافة خمسة عشر يوماً بالبحر من يوكوهاما وعشرين يوماً من بكين يعطى الولايات المتحدة تقدماً هائلاً على أوروبا. وعندما يصير الأطلسى من جانب والمحيط الهادئ من جانب آخر بحيرات أمريكية تمخرها سفن بخارية محشوة بالبضائع الرخيصة ويسفن حربية مجهزة بالمدافع، فما الذي ستصير إليه أوروبا المجزأة أمام هذا الغول الواقعي؟"^(١٥).

أوروبا مرة أخرى ودوماً... هذه اللوحة الجغرافية السياسية التجارية، المرسومة في أحد أقل الكتب جدالاً في تلك الحقبة، تعكس إدراكاً يشترك فيه مواطنوه إلى درجة يكاد يعتذر معها جول هوريه من ابتذال حديثه، والأطروحة المستفزة التي دافع عنها في عام ١٨٨٨ هنرى دو بومون كانت قد دخلت بعد خمسة عشر عاماً قاموس الأفكار المسبقة.

وإذ يزفر أسفه لرؤية "أوروبا مجزأة"، فإن مبعوث الفيجارو على اتفاق في الواقع مع النزعة الأوروبية العنيفة التي تتلون بها نزعة معاصريه في معاداة أمريكا. واللحظة ملائمة؛ فبريطانيا العظمى حليفتنا بصورة ودية، وكثير من المثقفين يأملون حلاً سلمياً للنزاعات مع ألمانيا. والتقدم الملحوظ في الانتخابات للاشتراكيين المشهورين بأنهم دوايون ومسالمون في فرنسا وفي ألمانيا، يعطى ثقلأ لهذه الآمال. وتضيف النزعة الأوروبية المعادية لأمريكا صوتها إلى الفرقة، وكما كان بومون يقترح، وكما يصور الختام الأوروبي لمسلسل جوستاف لوروج، ربما كان تحديد عدو مشترك هو طريقة الخلاص من الخصومات القائلة لأوروبا. تستطيع أمريكا هنا أن تلعب على الرغم منها دوراً تاريخياً كبيراً: دور الدافع وبالتالي الحافز لهوية أوروبية؛ لأنه إذا كانت أمريكا،

كما يشيع أكثر فاكثراً، هي الأطروحة المضادة الكاملة لأوروبا؛ فبوسعها أداء خدمة لا تقدر بثمن للأوروبيين بأن توضح لهم من هم.

فى بداية القرن العشرين هذه، يبدو واضحاً قرن الدفاع عن فرنسا والدفاع عن أوروبا ضد أمريكا ذات الفكين القويين. لم ينس أحد كلمة فيكتور هوغو: "فرنسا هي أوروبا". وفى نظر هؤلاء الفرنسيين ستكون أوروبا ابنة فرنسا. ومن ثم فهم لا يعانون أية صعوبة فى جعل وعيهم القومى بـ"خطر" أمريكى هما أوروبياً. تبقى الوقائع، وهى عنيدة، التى يذكرها الواقعى بومون: لا يزال يُعتبر نسيان الشتائم بين فرنسا وألمانيا حتى عام ١٩١٨ أمنية عسيرة التحقيق. كذلك، وحتى سنة ١٩١٨، يبقى النداء لأوروبا معادية لأمريكا رقية استعطافية بدلاً من أن يكون صرخة حقيقية للمُ الشعث. وستوجب خراب الحرب الكبرى كى يتخذ هذا اللجوء إلى أوروبا المرسوم بلاغياً بصورة إجمالية شكلاً أكثر عيانية وأكثر قصدية وأكثر نضالية.

انتهت أوروبا *Finis Europae*

"أتساءل إذا كان كل ذلك - أوروبا - لن ينتهى إلى جنون أو إلى ارتقاء عام. "عند الضربة الرابعة- ستكون على وجه الدقة... نهاية عالم^(١٦)". تعود هذه الملاحظة فى دفاتر فاليرى إلى عام ١٩٣٩، بعد عشرين سنة من ظهور "أزمة العقل"، لكن العد العكسى بالنسبة لفاليرى بدأ كما نعلم باكراً جداً: حتى قبل المجزرة الكبرى للحرب العالمية، فى نهاية القرن التاسع عشر هذه؛ حيث كان بومون يرى منذئذ تدهور نجم أوروبا. وإذ يذكر هذه الساعة القريبة ربما؛ حيث "يمكن أن تكف الأمم القديمة، وقد هجرت متأخرة خصوماتها عن الشجار حول السيطرة التى لن يكون لها أية قيمة"، ينهى بومون مقاله فى مجلة الاقتصاديين بخاتمة أدبية ذات طابع فاليرى: إن لم نتصرف، "فإننا لن نورث أحفادنا إلا الواجب الحزين بالهمس: انتهت أوروبا"^(١٧).

إن وسواس نهاية أوروبا الذى يجرى فى كل أعمال فاليرى يتدرج وفقاً لهذا التوبيخ. إنه يمدّ جذوره فى الأرض الكثيبة لنهاية قرن مسكونة بأشوار الملائكة؛ شك، تدهور، انحلال. تؤكد أوروبا المدمرة فى عام ١٩١٩ بحدة مأساوية حداثاً داخلياً يقاوم منه من الآن فصاعداً شعور بالذنب وحس بعدم المسئولية. يستخلص فاليرى الدرس من ذلك فى "أزمة العقل": "نحن الحضارات، نعرف الآن أننا إلى زوال. أو بالأحرى: (We civilization now know that we are mortal...): لأن هذا النص الشهير - هل هو رمز؟ - كان قد ظهر بالإنجليزية^(١٨).

سيطوف هذا النواح العالم. وفي فرنسا ذاتها، سوف يكسو بالأعصاب خلال سنوات الإقرارات بالنقص أو بالعجز الأشد تنوعاً. ليس فاليري أول ولا آخر من يعلن لأوروبا انمحاء، لكنه يمنح الفكرة شكلاً وسلطة لا يقارنان^(١٩). كل الخطاب المعادي لأمريكا فيما بين الحربين يحمل علامتها بصورة صريحة أو مضمرة - بدءاً من الكتاب المرجع لأندريه سيجفريد، الولايات المتحدة اليوم، الذي تعارض خاتمته "الحضارة الأوروبية والحضارة الأمريكية" كى يتوقع، فى نهاية الحساب، الانمحاء التاريخى للأولى أمام الثانية. لم يتوجب على فاليري حتى أن ينزل إلى ساحة الجدل المعادى لأمريكا كى يمارس فيها تأثيره. لا شىء يمكن أن يثير النفور من الحضارة الأمريكية المزعومة أكثر من فكرة بقائها بعد حضارتنا: بهذا المعنى فإن المهارات التى تكاثرت فى سنوات الثلاثين ضد هذه "الحضارة المزيفة" مدينة كثيراً فى شراستها للخبر السيئ الذى حملة فاليري.

لم يكن قراء "أزمة العقل" الذين يتأملون فى هذا النص ونظرم متجه نحو أمريكا يعرفون بعد فى عام ١٩١٩ إلى أى حد هم على حق. قلنا من قبل إن فاليري إن يكشف إلا فى عام ١٩٢١ عن سر هذا الأصل: لم تولد فيه فكرة أوروبا، أوروبا الهشة، من منظر الانقراض التى خلفتها الحرب الكبرى، بل من "الصدمة غير المتوقعة" لحروب ١٨٩٥ و ١٨٩٨. قبل هذه الحقبة، كما يكتب فاليري، "لم يسبق لى أبداً أن حملت بوجود أوروبا بصورة حقيقية. هذا الاسم لم يكن إلا تعبيراً جغرافياً"^(٢٠). استعادة غريبة لكلمة مترنيخ: "ليست إيطاليا إلا تعبيراً جغرافياً؛ لأنه إذا كان رئيس الوزراء النمساوى يريد أن ينكر على إيطاليا كل واقع قومى، فإن إيطاليا قد تحققت على الرغم منه. يتمنى فاليري دون شك أن تكذب أوروبا كذلك النبوءات السلبية، ومع ذلك فهو يكثر منها كما لو أنه عاجز عن الاعتقاد بأوروبا هذه التى تكشف له فى شكل رضى.

ولدت أوروبا فاليري وهى مهزومة - مهزومة بفعل لا- أوروبا. كان هذان النزاعان المحدودان إذن نذيرين خطيرين. إشارتان سوداوان تبشران بالجانب الأشد تغذياً على المستوى المعنوى للحرب العالمية: فـ"لجوء الطرفين اليائس إلى غير الأوروبيين، الذى يشبه اللجوء إلى الأجنبى الذى يلاحظ فى الحروب الأهلية"^(٢١). خطوة قاتلة، كما يشير فى اللحظة نفسها دوهاميل فى محاضرة نشرت تحت عنوان "محادثة حول العقل الأوروبى". "لقد أضعفت حرب ١٩١٤ - ١٩١٨ بصورة خطيرة سلطة أوروبا" كما يشرح لمستمعين من المعلمين؛ لأن "المساعدين فى كل المستعمرات" لم يعيدوا يعترفون بـ"نصف الإله الجذاب والرهيب"^(٢٢). (إنه "الرجل الأبيض" الذى يعنيه.) لم تخلف أوروبا الموتى بالملايين فى وحل الخنادق فحسب، بل خلفت كذلك نفوذها. لقد أضاعت فيها

تأثيرها على عقل المستعمرين. إن "كنز" الحضارة الأوروبية مهدد إذن، والذين يعتمد عليهم للدفاع عنها بدعم أمريكا، يخدعون بصورة غريبة: "بدلاً من أن يخفف تطور هذا البلد العظيم من تهديدات العدو فهو يضاف إليها". لا لأن حماسه لصالحنا يظل بحاجة إلى برهان فحسب، بل كذلك لأن "الحضارة الآلية والصناعية، بتطورها حتى الحدود القصوى وخاصة في أمريكا الشمالية [هى] فى طريقها للسير نحو وحشية جديدة"^(٢٣). ليس دوهاميل الوحيد فيما بين الحربين الذى تبرز لديه ثيمة التواطؤ بين "الوحشية الأمريكية ووحشية العروق غير البيضاء؛ فسوف نجدها ساخطة لدى أندريه سواريس، قبل ثلاث سنوات من رحلته إلى الولايات المتحدة، كان دوهاميل يصف، على هدى فاليرى تماماً، أوروبا تنوء بأخطائها، مهددة من جهة من قبل المتوحشين نوى العيون الجافة، ومن جهة أخرى من قبل برابرة "حضارة الآلات" الجدد.

حين يتقاتل "مجلس الشيوخ" الأوروبى كما كان رينان يقول، فهو يسلم أوروبا لـ "الأجنبي". وهؤلاء الأجانب من الغرب ومن الشرق ومن أمكنة أخرى، "دعتهم" القوى الأوروبية إلى ميدان القتال فى ١٩١٤ - ١٩١٨، موقعين بذلك على الانحلال الذى بلغ لهم فى عامى ١٨٩٥ و ١٨٩٨ حين دعا اليابانيون والأمريكيون أنفسهم على مائدة التاريخ العالمى. وبينما يكرس دوهاميل طاقته فى سنوات ١٩٣٠ لمهاجمة حضارة "الرقيق" التى تهدد الثقافة الأوروبية، لا يكف فاليرى أبداً عن التنبيه بالقضاء على "أوروبا"، ثمرة ولدت مية من وعى بلا غد. إن اللحن الجنائزى الذى تمثله "أزمة العقل" ليس بهذا المعنى إلا أول فصل فى سلسلة من إعلانات الوفاة المودعة فى الدفاتر، بانتظار "الضربة الرابعة" المدممة منذ وقت طويل. حتى هذه السطور المؤرخة فى ١٩٤٥: "أنهت أوروبا سيرتها المهنية. انظر خارطة العالم: ١٩٤٥ - ١٨١٥ = ١٣٠"^(٢٤). طريقة غريبة فى تسجيل هزيمة النازية، وعلى شاهدة قبر أوروبا، لا ينقش فاليرى سوى عملية طرح.

خط سيجفريد، جنون سواريس

قرع فاليرى إذن من ١٩١٩ إلى ١٩٤٥ دون كلل جرس أوروبا، لكن كثيراً من قرائه فى سنوات ١٩٢٠، استمعوا إلى هذا الجرس على أنه ناقوس خطر. وعلى الرغم منه^(٢٥)، أسهم فاليرى إذن مع كل نفوذه فى الاستغفار ضد أمريكا هذه التى ستدخل المهنة حين ستتوارى أختها الكبرى. إن ما كان فاليرى قد تركه بين السطور: إحلال هذه القوة الجديدة محل القوة الباطلة للأوروبيين يصير الخط الهادى لسلسلة من

المقالات المكتوبة ضمن خط "أزمة العقل"، ولكن كذلك كرد فعل ضد الخضوع الكئيب الذى يمكن أن يعتبر استسلاماً. وشاهدة لقبر أوروبا المشرفة على الموت تستخدم أيضاً كاستشهاد غريب لكل الأدب المعادى لأمريكا الذى يتحمل عبء التشاؤم التاريخى دون أن يقبل الحكم المُسرَّح.

نصان، ظهرا بفواصل سنة بينهما، فى عامى ١٩٢٦ و ١٩٢٧، يوضحان هذا الأصل المزدوج الفاليري: الأول هو بحث قصير لأندريه سواريس: "المبدأ الأوروبى منظوراً له من أوروبا"، والثانى، كتاب سرعان ما صار كلاسيكياً لأندريه سيجفريد، الولايات المتحدة اليوم. مناظرات عنيفة من جهة، ومجمل تربوى من جهة أخرى: يبدو العمالان لا ينطويان على أى شىء مشترك - ولا حتى فى موضوعهما، لكن أوروبا سواريس هى مضادة لأمريكا، وولايات سيجفريد المتحدة تقدم أولاً كموزايك أوروبى، وتُعرَّف فى نهاية التحليل بوصفها لا أوروبا. ويتحاور كل منهما مع "أزمة العقل"، يستخلص منه سيجفريد وسواريس بطرق متناقضة الدروس الأمريكية.

الدين شديد الوضوح لدى سيجفريد الذى سيكتب فيما بعد (فى عام ١٩٣٥) كتاباً ذا عنوان **فاليري صريح هو أزمة أوروبا**. إذا كان كتاب **الولايات المتحدة اليوم** المنشور فى عام ١٩٢٧ يتقدم قبل كل شىء بوصفه خلاصة لمعطيات سكانية واقتصادية واجتماعية، فلا يفوت سيجفريد مع ذلك أن يعطى لكتابه خاتمة "فلسفية". ينتهى الكتاب فى الواقع بإقرار خصوصية تاريخية لدودة بين القارتين، خصوصية مفكرة عبر مقولة "الحضارة"، التى ينازع عليها المؤرخ الفيلسوف. ويوجه الفصل الأخير المعنون بـ "حضارة أوروبية وحضارة أمريكية" إلى قارئ عام ١٩٢٧ بعض الحقائق القاسية. وقبل كل شىء هذه الحقيقة: "إن الحضارة القديمة لأوروبا لم تعبر، ويجب أن نعى ذلك، المحيط الأطلسى"^(٣٦). هذه الجملة البسيطة هى ثورة صغيرة. لقد اكتفى ناقدو أمريكا حتى ذلك الحين بإقرار (والأسف على) التخلي التدريجى والسريع من قبل أمريكا الشمالية عن العادات والمؤسسات وطرق التفكير التى تربطها إلى العالم القديم. كان بول دوروزيه قد كرس مدخل كتابه **الحياة الأمريكية** للتعليق على هذا الانفصال التدريجى ولاقتراح تأريخ له. كتب آنذاك: "خلال قرون ثلاثة، اعتبرت أمريكا بوصفها ضرباً من ملحقات أوروبا"، وكانت حرب الاستقلال "بنوع ما أول طور لزوال الوهم الذى لم يكن قريباً من الانتهاء". ويختتم دوروزيه (فى عام ١٨٩٢): "اليوم، نشهد الطور الثانى لزوال الوهم؛ فليس لأمريكا وجود خاص فحسب، لكنها تصوير فى نظر العالم القديم خصماً رهيباً"^(٣٧). يقيم أندريه سيجفريد قطعة مع حكاية الانفصال هذه: إن الولايات

المتحدة لا تجدد الحضارة الأوروبية، إنها لم تتسلمها على الإطلاق. هذا يعني كنس آخر أوهام أولئك الذين يتعلقون شأن فاليري (لكن هل هو فاليري ١٨٩٨ أو ١٩٣١؟)، بفكرة أن الولايات المتحدة هي "بلد منحدر من أوروبا". يشير سيجفريد: ليس هناك ما هو أكثر زيفاً؛ فالشعب الأمريكي لم يقطع حبال السفن، إنه بلا ارتباط، إنه "في طريقه إلى إيجاد مجتمع جديد كلياً، ينزع شبهه بمجتمعنا إلى ألا يكون إلا سطحياً". وهذا "الإيجاد" على وجه الدقة هو الذي يحمل على توقع تهميشنا وانحنا التاريخي، بل وربما كان المقصود عصراً جديداً للإنسانية يخلف أوروبا التي لم تعد محركتها في التاريخ مع مثل أعلى ينتمي إلى الماضي، لأن "أوروبا وأمريكا تنزعان إلى الابتعاد الآن في سلم قيمهما" والحرب قد "أينعت هذا التضاد"^(٢٨). أمريكا الرفاه (رفاه لم يكن سيجفريد قبل سنتين من الخميس الأسود عام ١٩٢٩ يشك فيه) تعارض أوروبا "بلد الفقراء". لكن هل تريد أوروبا هذه المسبوقة في السباق إلى الرفاه أن تدفع نفس الثمن "شبه المساوي"، الذي سدده أمريكا: التضحية بالفرد على مذهب التآقية؟ سؤال بلاغي بالطبع، لو كان المقصود بين أوروبا وأمريكا، كما يقترح سيجفريد كي يختتم، وجود تعارض بين عصرين متابعين لإنسانيتنا الغربية"^(٢٩).

ليست الكلمة الأخيرة المفاجئة الأقل إقلاقاً بالنسبة لـ "الحضارة الأوروبية": "يتوسع النقاش ليصير حواراً بين فورد وغاندي". خاتمة غريبة، موضوع جميل للرسم: "إن طريقة الإنتاج الأمريكي تتحاور مع طريقة الإنتاج الآسيوي". وعلى القارئ أن يقرر إن كان يريد أن يرى في ذلك مجازاً أو لوحة تاريخية. فما الأدش على كل حال، وما الأكثر فصاحة للمخيلة القلقة للفرنسيين من أوروبا الخرساء هذه، وقد تقلصت إلى الانبساط دون حراك في حين يتفاوض بعلم من فوق رأسها الشرق الأقصى والغرب الأقصى؟

يتحدث المؤرخ أندريه سيجفريد عن انحطاط مكشوف البصيرة. أما الباحث والناقد أندريه سواريس فيتحدث عن انحطاط فتاك، ثم إن مجلة *La revue des vivants* هي التي نشرت في عام ١٩٢٨ مقتطفات من مذكرة دفاعه المعادية لأمريكا. يستطيع الموت أن ينتظر و"المبدأ الأوروبي" هو كل شيء لكنه ليس واهناً. في شخصية سواريس نبى ماجن. هذا القريب من بيجي، وهذا الصديق لموريس بوتشر ورومان رولان يحب النفوس القوية والكتابة الحاسمة. يحفل عمله المصنف بوصفه "بيزنطياً" من قبل باندو بالائق وبالمعان. لا يرق سواريس ولا ينوح: فعنف نصه يخلصه من الحرج، حتى في سن المبالغة المنتظمة في النقد اللاذع.

يجد أندريه سواريس نفسه المنبئ عن أوروبا شأن فاليري عاكفاً على الكرة الأرضية. "من ينظر إلى الخريطة بعناية يكتشف تاريخ أوروبا. ما هي أوروبا إذن، جزيرة لآسيا، سهم من الأرض قذف به في المحيطات، إن لم يكن نجمة للغرب بأربعة رؤوس؟" من الصعب ألا تفكر بالمسألة المركزية لكتاب "أزمة العقل": "هل ستصير أوروبا ما هي عليه في الواقع، أى: رأساً صغيراً للقارة الآسيوية؟"^(٢٠) دائماً هذا الرأس، هذه الجزيرة التي تنزع أوروبا الجديدة إلى أن تصيرها. دائماً آسيا، التي يبدو أنه لم يعد ممكناً تجاهلها عند الحديث عن أمريكا، لكن سواريس يتمسك بفاليري بحبال أخرى. إنه طفل نفس نهاية القرن، ووساوسه ولدت من نفس ضربات المدافع. هو أيضاً الابن الروحي لـ ١٨٩٥ و ١٨٩٨، وللخطر الأصفر والإرهاب الياباني. لا يعود غف بحثه إلى شخصه كمقاتل مناظر فحسب، ولا إلى شخصية المجازف التي كونها عن نفسه (بدأت روايته *رحلة المجازف* في الظهور اعتباراً من عام ١٩١٠). إنها تنتج أيضاً من تنضيد حقيتين، ومن مراكمة غضبين شديدين معادين لأمريكا، غضب نهاية القرن وغضب سنوات العشرينيات: إنه سخط عنيف يطلقه سواريس فيما بين الحربين. يعود المشروع إلى القرن الماضي كما تشهد على ذلك المراسلات وأول نسخة للنص محفوظة في صندوق بوسيه Doucet^(٢١)، والمصدر هو على وجه الدقة ذاته لدى فاليري: دوما وأيضاً صدمة "كوبا". يحتفظ نص ١٩٢٨ بالعديد من آثار هذا الأصل البعيد بدءاً بهوس مذهب مونروى [كذا] الذي ينتمي إلى عام ١٨٩٠ أكثر من انتمائه إلى سنوات ١٩٢٠، حتى إذا حاول سواريس تكيف مرجعه مع المعطى الجديد الانعزالي: "لقد استخدمت أمريكا مبدأ مونرو حسب حاجاتها. وهى تطالب من الآن فصاعداً ألا يكون لأوروبا أى حصة فى شئوننا؛ وهى تريد أن تكون الحكم الوحيد، وهى تتنصل من أى تعاون ودى، وتتجاهل كل سلطة، وكل محكمة دولية." يستخلص سواريس خط السلوك الوحيد الممكن للأوروبيين: الدفاع الذاتى بواسطة الهجوم المضاد. الصمود فى وجه اليانكيين هو فى قلب "المبدأ الأوروبى": وفى الواقع فهو يحدده. "إن واجب وضرورة تحريم العالم القديم بالنسبة لأوروبا على السياسة والروح الأمريكية، هو ذا أساس وأول استخدام للمبدأ الأوروبى"^(٢٢). يستدعى "مبدأ مونرو" جواباً ومقابلة بالمثل: "إننى ضد مبدأ مونرو ونتائج القاتلة إنما أرفع المبدأ الأوروبى؛ وكذلك: "حان الوقت إذن لمبدأ معاكس يعترض شرعاً على أن يكون لأمريكا أية حصة مهما كانت صغيرة فى الشؤون الأوروبية، من أفريقيا إلى آسيا"^(٢٣). إن "مبدأ سواريس" وقد حدد على هذا النحو لا يقتصر على تحريم أوروبا على التدخلات الأمريكية، بل على إغلاق المداخل إلى القارات

الأخرى، هذه المحميات الخاصة بأوروبا الاستعمارية. برنامج واسع، وشديد التفاؤل بقدر ما إن تأمل فاليرى يمكن أن يبدو متشائماً...

وشأن آخرين غيره من قبله (نومولان وهو يعتبر الألمان أقل خطراً من الأنجلو ساكسونيين) وبعده (أرون ودانديو وهما يقدمان الألمان كضحايا، هم أيضاً، للأمركة)، يطلب سواريس إلى الفرنسيين ألا يندفعوا بالهدف. فالعدو، رغم المظاهر، ليس الألماني، بل "الجرذ الرمادي" الأمريكي. وهذا الجرذ، يلاحقه بكرامية لاهثة تجعل تركيب جملته يحزق. تلقى هذه الملاحظة من عام ١٩١١، والتي كتبت بعد أن التقى الأمريكيين في بروثاني، ضوئاً على قدر من الجلاء على الكيمياء العنصرية الغربية التي تجعل آلات تقطيره تغلى: "بؤساء هم الياونكيون... حتى في لهجتهم الصادرة من أنوفهم وفي نبرة الضحك التي تؤهلهم للاتحاد مع الصينيين للاستحواذ على العالم... مع الصينيين سيؤلفون العرق الرمادي، عرق المال المستهلك، حزمة البضائع، الأسهم، العرق الإيجابي [...] الاسم، المبدع الفني، العبقرية، الإلهي، هذا كثير. هؤلاء الياونكيون المساكين لا يفهمون شيئاً، ويدينون كل شيء تقريباً. [...] إن الأتراك والصينيين وحتى الزنوج سيدخلون إلى بيتي لو كان عندي مزرعة، لكن الياونكيين لن يدخلوا؛ وبضربة السوط أصرخ بهم، أخرجوا من هنا...^(٣٤) إن المجازف سيتصرف بلا مراعاة؛ فعادة أمريكا والتعصب القومي العنصري يتساكبان هنا، وسنرى في فصل "العالمية Cosmopolis" أن سواريس ليس الوحيد الذي يؤلف بينهما.

يمكن لبحث "مقال في المبدأ الأوروبي" أن يقرأ كتصنيف لعصرين من نزعة معاداة أمريكا الفرنسية. لدى الطبقة غير المعاصرة: تعريف العقل الأوروبي بوصفه "عقلاً كلاسيكياً" (وتعريف العقل الأمريكي بوصفه "عكس العقل الكلاسيكي")؛ اليقين المصرح به عالياً بأن زعم الأمريكيين "أن يكونوا أول شعب في العالم ليس قائماً على شيء، ولا حتى في الميكانيك، الإيمان القوي بمصائر فرنسا، الموضوعية في مركز "نجمة الغرب ذات الرؤوس الأربعة" ومن حولها "تنظيم" الشعوب المجاورة؛ وبإيجاز، أساطير هائلة أو دراميات ثقافية لا تزال مطبوعة بضروب اليقين المطمئنة الخاصة بالقرن السابق. نُقِضَتْ ضروب اليقين هذه مع ذلك في الصفحات ذاتها بالشعور الجديد بهشاشة العقل في نضاله المانوي ضد القوة المادية. يخرق النضال شكوك وضروب من الضعف. تسخط اللهجة في حين يتجههم الإقرار. التحذيرات المضادة للمادية، رفض "المادة المدسوسة في نظام الصناعة وفي نظام الأخلاق الذي ينزع إلى السيطرة على العالم"، النداء الملح "للقوى الروحية" التي "يجلبها" الأوروبي "حتى عندما

ينكرها"، تعريف أمريكا ذاته - "أمريكا هي الآلة": كل ذلك ينتمى فعلاً لما بين الحربين، وسواريس وهو يتابع أمريكا بغيط قديم يؤكد نفسه أيضاً بوصفه رائد النقد اللاذع المجرّح للنزعة اللا - امّتالية.

من فاليرى إلى سواريس وسيجفريد، وفيما وراء اختلاف المشاريع والطرق، رُبّطت نَسَبياً فكرة عن تدهور وانحماة أوروبا بفكرة بروز أمريكا بوصفها تهديداً. والسنياريو الأساسى هو ذاته: إنه يقيم فى وجه أوروبا وضد أوروبا شعوباً حديثة العهد، تطرق بالباح أبواب التاريخ. يقارب فاليرى بمفردات منقحة البروزين فى ١٨٩٥ و١٨٩٨. يختتم سيجفريد تأمله بمجاز أوروبا مضطربة، مرغمة على الصمت، مستبعدة من حوار الحضارات الذى بدأ بين أمريكا وآسيا، لكن سواريس لا يتردد ويلقى بالكلمة التى يتحاشوها. إن ما تُهدّد به أوروبا هو تواطؤ البرابرة: "يقوم المبدأ الأوروبي على الدفاع عن ضمير وواقع أوروبا ضد ما ليس هو الروح، والشعور والنظام الأوروبي: ضد البرابرة، ضد آسيا، ضد السود والصفّر دون شك، ولكن أولاً ضد شمال أمريكا". هكذا تقال الأمور بوضوح. ويضيف باتجاه زملائه شديدي الحياة: "إنكار وجود البرابرة لعبة سخيفة [...] تبدو أمريكا الشمالية لكثير من الناس القطب المقابل المرئى لكل البربرية، وهى مع ذلك أمل البرابرة ونموذجهم"^(٣٥). سيكون ذلك أيضاً، حرفياً، رأى أرون ودانديو.

سواريس أوروبى مبالغ فيه، وكاتب متوحد، وقناص للأدب؛ فاحتداد بلاغته المعادية لأمريكا لا يلزم سواه. ليس من الصعب مع ذلك التعرف تحت اللهجة الهائجة لنزعتة فى معاداة أمريكا نفس وسواس اختفاء أوروبا الذى يعرضه فاليرى أو سيجفريد بطريقة أكثر تهديداً. وليس سواريس الوحيد كما سنرى الذى يسخط لديه نواح أوروبا، لازمة ما بين الحربين هذه، بوصفه لعنة ضد البربرية - مفهوم مريح يسمع بالجمع فى المقت السود والصفّر واليانكيين. وحين يكتب عالم الإنسانيات دوهاميل: "يجد غربى راشداً، طبيعى ومثقف، نفسه أقل غربة لدى سكان الكهوف فى ماتامورا منه فى بعض شوارع شيكاغو"^(٣٦)، فلا يقول شيئاً آخر غير ما يقوله اللاعن سواريس، إنه يقوله فقط بطريقة أكثر دهاء.

وحدة شعوب أوروبا ضد أمريكا كلها

لأوروبا كمشروع دفاعى عن الحضارة فى سنوات العشرينيات مدافعون آخرون، أقل احتداماً ويريدون أن يكونوا بنائين أكثر، لا يبتعد منطقهم عن منطق المجازف،

لكنهم يفضلون على التعنيف التنظيم، والمفاوضة، والاقتراح. محاولات الجواب الأوروبي هذه على الأزمة المادية والأخلاقية لأوروبا لا تعلن معاداة أمريكا هجومية؛ ومع ذلك فإنه شبح الهيمنة الأمريكية هو الذى تحاول هي الأخرى طرده بدعوتها إلى الولايات المتحدة الأوروبية.

إن الأكثر دلالة من هذه المشاريع بمطامحه مثلما هو الأمر بالمساعدات الشهيرة التى يستثيرها، هو مشروع وحدة شعوب أوروبا Pan-Europa لكودنهوف - كالرجى Coudenhove-Kalergi. لقد أطلقت - وهى المثالية بقدر من الذرائعية - فكرة جواب فدرالى أوروبى على التحدى الأمريكى. وغداة المجزرة الأوروبية، أعيد طرح السؤال الذى كان هنرى دو بومون قد طرحه فى عام ١٨٨٨ على الملا أمام أنقاض أوروبا الجريحة، لكنه طرحه أعيد بقدر أكثر من الدقة والدبلوماسية. وماذا إذا كان سلام فرنسا فى مواجهة "الغول الواقعى" يمر بوحدة الشعوب الأوروبية الخاصة بالمثاليين؟ إن المشروع الفدرالى أبعد من أن يكون جديداً فى أوروبا، لكن النكبات الأخيرة تمنحه قوة جديدة؛ فأنصاره يسرعون فى التجمع وفى التصرف. وسوف يتيح لهم ريشارد دو كودنهوف - كالرجى الفرصة.

نشر كودنهوف - كالرجى وهو مواطن تشيكى وكونت متجول فى عام ١٩٢٣ "بيان وحدة شعوب أوروبا". إنه يطرى فيه "الاتحاد السياسى والاقتصادى لكل الدول الأوروبية من بولونيا إلى البرتغال"، وهو مشروع اتحاد فدرالى على ثلاث مراحل: تحكيم وضممان؛ اتحاد جمركى ونقدى، برلمان فوق قومى (لا يحل محل المؤسسات القومية). يندرج كودنهوف - كالرجى "ضمن سلسلة من الحالين" تمتد من هوميروس، مشاركة بجذل فى المشروع الوحدهى الأوروبى لفيكتور هوجو صاحب رؤية أوروبا المتصالحة والمجتمعة^(٢٧)، لكن حلمه يقوم على حجج وإن يبقى مشروعه بلا صدى.

يترك مشروعه خارج أوروبا الاتحاد السوفياتى الذى يبدو له أن نظامه السياسى يستبعده من هذه المجموعة المحتملة، كما أنه يترك بريطانيا العظمى فى غياهب الاتحاد^(٢٨)؛ فهى شديدة الطابع "الإمبراطورى" كما يوحى البيان، إلا أنه يسعنا أن نقرأ عبر السطور أيضاً: شديدة الطابع الأنجلو ساكسونى وقريبة من الولايات المتحدة. تلقى البيان فى عام ١٩٢٤ قبول المحافظين باعتباره يبدو معادياً للشوعية بجلاء، لكنه يهم ويجتذب أيضاً رجال السلام، المعتبرين من اليسار، كآرستيد بريان وإدوار هوريو فى فرنسا، أو الشاب كونزاد أديناور فى ألمانيا فايمار. يريد المشروع بالعنى الثقافى المحض أن يكون فى أن واحد معاد للقومية ومعاد للأممية، هل هو معاد لأمريكا؟

يتلافى نص البيان كل هجوم صريح، بل يبدو أنه يتبنى الثيمة الهجومية القديمة عن النموذج الفدرالى الأمريكى: "إن تنويع الجهود الوحيدة الأوروبية سيكون إنشاء الولايات المتحدة الأوروبية، على نموذج الولايات المتحدة الأمريكية." يستعيد كودنهوف - كالرجى لحسابه وهو يصل من جديد سلسلة الآمال المحطمة، النبوءة الموجهة من قبل هوجو غداة الحرب الفرنسية البروسية، ومن مقره فى هوتفيل هاوس Hauteville House، إلى مؤتمر السلام فى لوجانو Lugano: سيكون لنا الولايات المتحدة الأوروبية التى ستتوحد العالم القديم مثلما تتوحد الولايات المتحدة الأمريكية العالم الجديد^(٣٩). لكن إذا برز المثل الأعلى الهوجوى من جديد على السطح، فمن خلال نسخة محورة: إذ مهما أكثر البيان من الغموض بمناسبة المرجع الأمريكى، فإن خطته موجهة بوضوح ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو على كل حال ضد الهيمنة الأمريكية. ولو أنعمنا النظر عن كذب لوجدنا أن كودنهوف - كالرجى لا يقارن بالولايات المتحدة أوروبا المتحدة^(٤٠) التى يتمناها، فالمقايضة التى يقيمها هى بين وحدة شعوب أوروبا ووحدة شعوب أمريكا: وحدة شعوب أوروبا هذه على الصعيد القارى التى تجهد فى بنائها منذ سنوات ١٨٨٠ الحكومات المتعاقبة فى واشنطن، والولايات المتحدة الأمريكية ليست فى هذا الكيان قيد البناء إلا "القوة الأولى" التى تقع على عاتقها مبادرة الاتحاد، شأن فرنسا، وهى أول قوة أوروبية، التى يسعها "أخذ زمام المبادرة فى عملية التوحيد". هذا يعنى بجلاء شديد وضع المشروع فى ظرف مباراة ولا شك، ولكن بوجه خاص فى منافسة بين قارة وقارة.

وإذا كانت الرسالة ضمنية فى هذه المقايضة فهى تصير صريحة حين يعدد البيان "الامتيازات" التى سيجدها الأوروبيون فى هذا الاتحاد الفدرالى، فخامس وآخر هذه الامتيازات يتمثل فى "إمكان دعم منافسة الصناعات الأمريكية والبريطانية وفيما بعد صناعات الشرق الأقصى وروسيا". ويعدُّ معاداة المشروع لأمريكا أكثر وضوحاً فى المقطع الذى يحل فيه كودنهوف - كالرجى النتائج الوخيمة لاحتمال فشل التوحيد الأوروبى. يكتب أن "متابعة السياسة الحالية لأوروبا ستؤدى حتماً إلى التدخل المستمر السياسى العسكرى للقوى الخارجية على أوروبا فى قضايا أوروبا، من جهة، وإلى "العجز عن دعم منافسة الصناعة الأنجلو ساكسونية، وإلى الإفلاس، وإلى العبودية الاقتصادية، من جهة أخرى. تدخل عسكرى "خارجى على أوروبا، واستعباد اقتصادى - مالى: لا حاجة لأن يكون المرء مثقفاً كبيراً ليضع اسماً على البلد الوحيد المحتمل والقادر على إخضاع أوروبا القديمة على هذا النحو.

يعرف كودنهوف - كالرجى أن يكون أشد وضوحاً أيضاً؛ فهو يضيف إلى نص البيان الفصيح في حد ذاته ضرباً من ملحق وصية للاستخدام الفرنسي: "رسالت[ه] المفتوحة لأعضاء البرلمان الفرنسيين" في يونيو ١٩٢٤، التي تعول على الرفض المزودج للاتحاد السوفياتي وللانجلو ساكسونيين، ويشير إلى أن ثلاث قوى تضغط بتهديد مباشر على أوروبا وعلى سيادتها: الاتحاد السوفياتي والإمبراطورية البريطانية والولايات المتحدة. مثل هذا التقديم للمشروع هو شكل من اللوبي الفعال قرب الطبقة السياسية والصحافة الفرنسية. وتقع فكرة رد أوروبي على الضغوط الأمريكية على أرض خصبة سياسياً؛ فقد أغاظ المؤتمر البحري في واشنطن العقول، كما أثارتها المطالبة بالديون المبرمة أثناء الصراع. وسرعان ما انطلقت حركة نشطة على أعلى مستوى سياسي بإعلان إوار هيريو أمام المجلس انضمامه إلى فكرة الولايات المتحدة الأوروبية. وشهدنا حتى نهاية سنوات العشرينيات تطوراً موازياً لنزعة معاداة أمريكا والحركة الداعية للوحدة الأوروبية^(٤٠).

بل وأكثر من السياسيين، يشهد المثقفون الفرنسيون المؤازرون لنشاط كودنهوف كالرجى الأوروبي بشخصياتهم ذاتها على عنصر معاداة أمريكا القوي في تركيب المشروع؛ ففي حين تتسارع الترتيبات للمؤتمر الوندوي الأوروبي عام ١٩٢٦ الذي يتوجب عليه تخصيص الحركة بهيكل دائم، كانت الانضواءات عديدة وذات دلالة. وقبل أن تجرف في الهزيمة الكبرى لأوروبا المدموغة بالآزمة والمفسدة بالديكتاتوريات، سيتاح الوقت لحركة وحدة الشعوب الأوروبية أن تستثير اهتماماً شديداً وانضواءات مذهلة في صفوف الإنتلجنسيا الفرنسية. ومن بين الذين قبلوا المشاركة في مؤتمر فيينا، نلاحظ في المقام الأول بول فاليري، بل كذلك بول كلوديل وجورج بوهاميل وجول رومان ولوك ديرتين ولوسيان رومييه. قائمة بليغة الفصاحة؛ فهي قابلة عملياً على أن توضع فوق قائمة الكتاب والمفكرين الفرنسيين الذين يقلقون أو يتخوفون في ذات سنوات ١٩٢٥ - ١٩٣١ من أمريكا. وتحت رعاية شيخ التدهور الأوروبي هذا الذي كانه بول فاليري كان الوفد الفرنسي إلى مؤتمر فيينا يضم من مجنوني أوروبا أقل مما يضم من المهووسين بالولايات المتحدة الأمريكية.

لاشك أن كلوديل لا يمكن أن يوصم إجمالاً بمعاداة أمريكا، لكننا سنراه فيما بعد يعلق بمفردات قليلة الدبلوماسية على عادات وأعراف البلد الذي كان فيه سفيراً لفرنسا، ثم كان هناك التبادل، أول عمل كبير مسرحي له، كتب في بوسطن، كانت ثيمته المعادية لأمريكا تدهش المعاصرين، الذين أجمعوا على اعتبار شخصية توماس بوللوك - ناجوار، الإنسان الذي "كل شيء يساوي كذا" في نظره، بوصفه نمط اليانكيه^(٤١). أما

بالنسبة لدورتين ورومييه ودو هاميل، فقد كانوا ثلاثتهم بين ١٩٢٦ و ١٩٣٠ مساهمين من المقام الأول في المكتبة المعادية لأمريكا. وحده جول رومان يؤلف استثناءً فهو باعتباره فضولياً هو أيضاً لمعرفة الولايات المتحدة فإنه يلقي نظرة أكثر عطفاً من نظرة زملائه على بلد يبسوله فيه العيش الشعبى المشترك أحياناً قريباً من مثله الأعلى الإجماعى^(٤٢). ليس فى ذلك بالطبع صدفة ولا اتفاق. لقد قرأ هؤلاء الكُتّاب البيان بإمعان بل وقرأوا ما بين السطور. والاهتمام الذى يدللون عليه بمشروع كودنهوف - كالجرجى لا ينفصل عن الانتباه الشكاك عموماً أو المعادى، الذى يولونه الولايات المتحدة؛ فهم أنفسهم يقيمون بصراحة علاقة بين نضالهم الوحدهى الأوروبى وحملتهم الصليبية المعادية لأمريكا. يمهّد دو هاميل لمشاهد من الحياة القادمة بمقدمة فى شكل حوار مع كورتيس حول خلود الحضارة الأوروبية؛ وحول أوروبا أيضاً، أوروبا التى لم تصل إلى "مال أهدافها"، إنما ينتهى كتابه وهبوطه إلى الجحيم الحديث^(٤٣). يرشح الانضمام إلى مبادئ الوحدة الأوروبية بطريقة أشد مباشرة لدى دورتين الباحث (فى بعض الملاحظات حول الولايات المتحدة الأمريكية)، وكذلك أيضاً لدى دورتين الروائى الذى تضع قصصه "الإنسان الأوروبى" فى محنة التغرب الأمريكية^(٤٤).

خلال عدة سنوات، عملت حفنة من الكتاب والشعراء الذين توحدوا بوجه خاص حول رفض الأمركة الملعنة من أجل هذه الجبهة الدفاعية الأوروبية. "الخطر المشترك هو أفضل الحوافز على الاتحاد"، كما كان هنرى دو بومون يؤكد. كان ذلك يعنى دون شك إضفاء فضائل مفرطة فى الإيجابية على الخوف. كان ذلك يعنى الافتراض أنه على قدر من القوة والانتشار يخرس معه ضروب الحذر، والأحقاد - وضروباً أخرى من الخوف. إن أوروبى البيان الذى كان الكونت كودنهوف - كالجرجى قد أعطاه عوليس جداً لن يجتاز سنواته العشر من المحن بنفس نجاح الأبطال اليونانيين. وبما أنها ولدت من نص، فإن الحركة تصل الذروة وتتطهى مع نص آخر؛ فوصيتها هى المذكرة التى حررها ألكسى ليجيه (Alexis Léger) واسمه الشعرى سان جون بيرس)، والتى قرأها أرسيد بريان Aristid Briand فى سبتمبر ١٩٣٠ أمام جمعية الأمم ذاتها التى كانت قد دخلت طور الاحتضار. أما وقد جاء يرتبط بدبلوماسية حسنة المقاصد، لكن المياه تتسرب إليه من كل الجهات، فإن زورق الوحدة الأوروبية سيغرق مع جمعية الأمم، وإن يستطیع السباحة فقط سوى نزعة معاداة أمريكا التى أثقلته، والتى قدمت لدو هاميل مادة لنجاح كبير فى المكتبات.

كانت الفدرالية الأوروبية قد بدت لهؤلاء المثقفين أفضل إستراتيجية ضد انمحاء فرنسا والسيطرة الأمريكية على أوروبا، لكن الحساب الختامى ليس براقاً، ولم يسهم

الكتاب الذين جاؤا يكون على مهد وحدة أوروبا إلا قليلاً فى نهاية الأمر فى الولادة العسيرة لخطة يونج Young. هذا "النفل الأمريكى" ^(٤٥) الذى سيثور ضده جيل كامل جديد من المعادين لأمريكا.

"استيقظى، يا أوروبا!"

إن الكتاب المشهورين والنبلء إلى حد ما الذين انضموا إلى مشروع وحدة الشعوب الأوروبية قد حل محلهم فى الحقيقة وفى المراكز الأمامية لنزعة معاداة أمريكا جماعات أكثر جذرية. هذه الحركات والنوادر والتجمعات تلتقى حول عدد من القيم: معاداة الرأسمالية، معاداة الشيوعية، معاداة البرلمانية، "روح الثورة"، دون نسيان معاداة أمريكا الحاضرة فى نصوصهم؛ لأنها تؤلف فيها نقطة اللقاء والتثبيت. وبما أن الولايات المتحدة هى فى آن واحد الشكل المنجز للرأسمالية، والجماعية الجماهيرية على الطريقة السوفياتية، وكاريكاتير الديمقراطية الانتخابية وسنرى ذلك فيما بعد بالتفصيل بلد الثورة المضادة ذاته، فإن الوقت الذى يصرف على التشهير بها ليس وقتاً ضائعاً. أما بالنسبة للمثقفين الشباب الذين يتجسد فيهم "روح سنوات الـ ٣٠"، فأمريكا هى المستبعد المطلق، وإلى هذا الخوف الشديد الانتشار فى فرنسا وبين المثقفين، سيحاولون إضفاء نبرة خاصة بهم. وكان مهمهم الأول فى الحقيقة إعلان اختلافهم وإشهار قطيعتهم مع سابقين لهم لا يريدون أن يكونوا مدينين لهم بشئ، ولا حتى بصيغ معاداتهم لأمريكا، ومن ثم فلم يكتفوا بالحماس لمقاومة أمريكا الحقيقية فحسب، بل وربما أكثر من ذلك أيضاً "أمريكا الذهنية": فقد توجب عليهم أيضاً أن يبرهنوا أنهم وحدهم يفهمون الطبيعة الحقيقية للتهديد الأمريكى.

تقدم "المجلات الشابة" فى سنوات الثلاثين إذن تشكيلة غنية بوجه خاص من الجهر بمعاداة أمريكا سواء مجلة *Esprit* أو *Réaction* أو *Ordre Nouveau*. والكتاب الأعنف فى هذه المرحلة، السرطان الأمريكى لأرون ودانديو، ينتمى إلى هذا التيار المشار إليه بكلمة لإمانويل مونيه بوصفه "غير امتثال". وباعتبارهما مديرين لحركة النظام الجديد التى تعتبر ذاتها شخصانية وثورية، فإن أرون ودانديو يجمعان نزعة فى معاداة أمريكا خارقة العنف ومطالبة أوروبية لا تقل قوة، لكنها معادية بعنف للاتجاه الفدرالى وكذلك لسياسة التشاور التى يجسدها بريان. ولما كان أرون ودانديو معادين للخطاب القومى، فهما ينكران الحديث باسم فرنسا ولا سيما فرنسا السيد دوهاميل، هذا "الجوزيف برودم" ^(٤٦) معاداة أمريكا. فهما يلحّان أن "تقدما اللانزع ضد الروح

اليانكية ليست مضادة لأمريكا بالمعنى المعتاد للكلمة، أى بالمعنى القومى^(٤٧). أما بالنسبة لأوروبا التى يتذرعان بها فإنها لا تشبه فى شىء أوروبا "التجريد الدولى". تتحدث "المجلات الشابة" هنا بصوت واحد، فمجلة شأنها شأن *Ordre Nouveau* أو *Réaction*، لم تكن تملك سوى "الجزء من أولئك الذين يتمضمضون بأصدقاء وحدة الشعوب الأوروبية"^(٤٨). يطرى أرون ودانديو أوروبا لا تزال تنتظر التحقيق وهم يطرونها لا ضد أمريكا فحسب، بل كذلك ضد أوروبا "سيئة" تحمل أوائل بذور الغنفريتا الحديثة.

حجتها إذن حجة ذات حدين، تبدو الأمور فى الدرجة الأولى من التحليل، بسيطة؛ فأوروبا ضحية عنوان خارجى: "يوجد مقر ازدهار الشر الذى يبدأ فى نخر أوروبا خارج أوروبا"^(٤٩). كانت هناك، ولا تزال تتواجد مؤامرة ضد أوروبا. يكس أرون ودانديو بجملة تعطين أسلافهم الذين يتهمون أنفسهم بوصفهم أوروبيين بمسئولية جنون الحرب العالمية الأولى. كفى ندماً واعتراقات بالذنب مدحورة: "لقد ولد سرطان العالم الحديث بعيداً عن ركاب جثث الحرب"^(٥٠). "إنهم يعيدون تكوين تاريخ الدمار على أسس جديدة. ما هو التاريخ القاتل بالنسبة لأوروبا؟ ليس أغسطس ١٩١٤، كما يفكر السذج. وليس سراجيفو حيث أطلق اغتيال الأرشيديوق الكارثة التى لا تصدق، ولا "رتوند Rethondes" التى أدت إلى معاهدة فرساي، التى لم تؤد إلى شىء صالح؛ ذلك أن اللحظات الجوهرية هى اللحظات الأخرى تماماً وروزنامة مصائبنا أمريكية. إنه عام ١٩١٣، التاريخ القاتل لتنظيم البنوك الأمريكية التى انحدرت منها الهيمنة التى نشكو منها منذ ذلك الحين: أصل السرطان الأمريكى". (لنلاحظ أن دوهاميل الذى يودان كثيراً التميز عنه، كان قد اقترح تاريخاً للصراع موازياً على نحو مدهش: "إن اللحظة الجلية فى تاريخ القرن العشرين، ليست شهر أغسطس ١٩١٤، ولا شهر نوفمبر ١٩١٨، لا، استمعوا إلى جيداً: إنها اللحظة التى كف فيها السوق الداخلى لأمريكا عن أن يكفيها. آنئذ انتصب الحيوان على ساقيه الخلفيتين^(٥١)"...) لكن لدى أرون ودانديو "تاريخاً آخر قاتلاً" يريدان أن يقترحاه، يضاعف الإجرامية الأمريكية: "١٩٢٩؛ حيث ربح التنظيم الأمريكى بفضل خطة يونج القارة، وحيث انتقل السرطان إلى أوروبا". ١٩١٣، ١٩٢٩: هذا ما يتوجب على تلامذة المدارس أن يحفظوه. الحرب الكبرى؟ مجرد عملية تنظيف. "بين الاثنين هناك الحرب لرفع الركاب من ميدان المناورات"^(٥٢). لم يمت الشعرايون^(٥) من أجل فرنسا، ولا من أجل "تجار المدافع": لقد

(*) الشعرايون: لقب للجندى الفرنسى فى الحرب العالمية الأولى، وهو لقب يعنى كذلك الرجل القوي الشجاع.

ماتوا في الحقيقة من أجل "نظام الاحتياطي الفدرالى Federal Reserve System" (٥٣). والأمريكيون على استعداد لإعادة تكرار هذه الضربة الراحبة. فقد احتفظوا لأنفسهم (فى عام ١٩٣١) بأوروبا "كأجاص يؤكل عند العطش". كل شيء سيبدأ من جديد، وهامى أمريكا أصلاً "تعد سلميًّا حرب التعريفات والحسومات تاركة للأوروبيين المخاطر الأشد قتلاً فى حرب تستهلك فيها الصدور البشرية" (٥٤).

أوروبا آرون ودانديو الأولى هى إذن أوروبا جُعِلت ضحية ومخدوعة ومستنزفة حتى النهاية، واقعة فى شرك أمريكا، تعميها أوهامها، وتقطعها مصارفها إرباً، لكن أوروبا هذه البريئة، العمياء، المتلاعب بها تخفى أوروبا ثانية هى بصورة صماء، بعيدة، فى الأصل الثقافى للشر. صار مفهوماً أن أوروبا لم تطلق مذبة ١٤ - ١٨. ولقد اندفعت خافضة الرأس فى الفخ تحت العين الساخرة لأصحاب المصارف الأمريكية، ولكن لنن لم تكن فى ذلك مذنب، فيجب الاعتراف على الأقل بأنها مسؤولة: مسؤولة عن أمريكا وعن سرطانها. ومن هنا الجملة الغريبة عن أمريكا: "حيث يتواجد مقر أو ازدهار الشر". لم هذا التصحيح الذى يجعل الجدال أعرج؟ لأن أمريكا ليست الموئل الحقيقى والأول للعدوى؛ لأن هذه القارة التى لا تبتكر شيئاً، حتى ولا الأوبئة، تلقت من أوروبا الجرثوم القاتل: لأن "السرطان الأمريكى" هو فى الحقيقة التفشى الرهيب فى أمريكا للخطأ العقلانى الأوروبى؛ "فالعقل اليابكى ليس فى حقيقة الأمر شيئاً آخر إلا الاستكشاف المسلسل على مستوى هائل لأكثر الأخطاء المحزنة التى ارتكبتها أوروبا، وهو الخطأ العقلانى" (٥٥). إن أمريكا هى خطيئة أوروبا العائدة لمعاقبتها، هى "كابوسها الدائم، نهراً وليلاً، عَقَبها الخطير المُنْحَلّ".

تكن أصالة آرون ودانديو هنا: فى الاتهام الموجه فى الدرجة النهائية من الدعوى لأوروبا التى يسميها بقدر من اللامبالاة العقلانية، أو الديكارتية، أو الهيجلية. لم تصلح الرحلة إلى أمريكا هذه المنتجات المريبة للعالم القديم. لقد حدث لهذه الأفكار ما كان بوقون يؤكده عن الحيوانات: لقد استكمل نقلها إلى مكان آخر تغيير طبيعتها. عبر الولايات المتحدة يناهض مفكر النظام الجديد شخصيات أوروبية. لقد أنجبت أوروبا الخطأ العقلانى، لكن أمركة العقل الأوروبى أنجبت وحوشاً: "البربرية الحديثة، هى العقل فى صيغته الأمريكية" (٥٦). يبدأ النضال ضد أمريكا إذن فى البيت at home: فى أوروبا، من أجلها وضدها فى آن واحد. يؤكد آرون ودانديو أيضاً: "النزعة الأمريكية مرض - مرض كانت أوروبا لزمن طويل ناقلة سليمة له قبل أن ترزح تحت عبء انتشاره داخلها بالمقابل.

"استيقظي يا أوروبا"، يصرخ آرون ودانديو في الصفحة الأخيرة من كتابهما السرطان الأمريكي، دون التراجع أمام ثقل مرجع هذا الشعار^(٥٧). وبما أنها مربوطة بوضوح إلى المرجع الشخصاني، تكثر مجلة *النظام الجديد* من ضروب الغموض بين اللاوعي والاستثارة. إنها لا تريد أن تُخلطَ مع حاملي مباحث "التجارب" الإيطالية، ثم الألمانية، لكن المجلة تنشر "رسالة إلى هتلر" رنانة ويثني روبرت آرون على إيطاليا الموسولينية^(٥٨). مع "الجدد"، تكثر الممرات النثرية والاجتيازات الفردية بين شواطئ أسىء تحديدها. على أن روابط الاتحاد لا تغيب على المستوى الثقافي: صوفية ثورية، احتقار مطلق للديمقراطية الليبرالية، طلاق مع الرأسمالية، ينضاف إلى ذلك - هذا إن لم تكن الخلاصة - نزعة في معاداة أمريكا شديدة، مفصلة باسم أوروبا جديدة، لا تزال بانتظار أن تولد، مختلفة تمام الاختلاف عن أوروبا المشحونة بعصور وثقافة يريد دوهاميل أن يكون بطلها. لا شك أن خطابهم أشد تعقيداً من خطاب "الجدد" الذين يمجدون ضد الفساد العام والأمريكي بوجه خاص أوروبا متجددة. على أن المنطق ليس مختلفاً مع ذلك اختلافاً عميقاً، فنقد "العقل في صيغته الأمريكية"، وتعريف أمريكا ضد "ضلال الروحاني"، والهجوم على الكانطية والهيكلية يربط بين السرطان الأمريكي واليمين المتطرف المورأسي في البداية، وفي النهاية مع لاعقلانية الحركات الفاشية. نقطة جوهرية في الإيضاح التاريخي: ستستعاد المسؤولية الخفية للتمويل الأمريكي في إطلاق الحرب العالمية الأولى دون كلل قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. وبانزلاق إضافي (مطبوع من قبل مورأس ومستبعد من قبل السرطان الأمريكي)، ستصير عما قريب البنوك اليهودية الأمريكية التي ستتهم لا بأنها أوقدت الحرب الكبرى فحسب، بل بأنها قادت شهراً بعد شهر المذبحة حسب المصالح اليهودية وحدها^(٥٩).

لا داندديو (وقد توفي في عام ١٩٣٣) ولا آرون (الذي ذهب إلى أفريقيا الشمالية بعد هزيمة ١٩٤٠) يمكن أن يشبها بالجدد الذين وقعوا في نزعة معاداة أمريكا الهائجة الخاصة بالتعاون مع العدو. يبقى أن أوروبا التي يدعوانها إلى النجدة ضد "البلصور الرأسمالي" الأمريكي تبدو أقرب في الإجمال إلى دوريو منها إلى بريان، وأكثر شبهاً بأوروبا فاليري منها بأوروبا شخص مثل دريو لا روشيل، وهو متقزز آخر من "البربرية اليابانية". ولا يجد مؤلفا *السرطان الأمريكي* ما يكفي من ضروب السخرية القاسية للتشهير بمعاداة أمريكا القديمة ودعاراتها غير المؤذية: لقد كان نقد أمريكا في فرنسا زمناً طويلاً قضية المثقفين ومثوقي الجمال^(٦٠)، حان الوقت لأن يستعيد المناضلون الثوريون الشعلة؛ فالإنجلجنسيا الفرنسية ملوثة بالعدوى إلى حد أن نقدها

لأمريكا هو على الرغم منها "أمريكي أساساً"^(١١). كل هذه البلاغة فى التجذر، كل هذه النداءات إلى نشاط سياسى يربط بين معاداة أمريكا ومعاداة الشيوعية، يمكن أن تفهم بسهولة بوصفها تشجيعاً على الالتحاق ببناء "أوروبا الجديدة". ويبدو أن أرون ودانديو قد استشعروا هذه المخاطرة منذ عام ١٩٣١، وإلا، فلماذا يتراجعان فجأة، فى لحظة الاختتام، كما لو أنهما مذعوران من نفسيهما؟ لماذا ينسفان مركبهما محتجين بأنهما لا، قطعاً، لا يدعوان إلى "الحرب المقدسة"؟ ولماذا تحت طائلة معاملتهما بدورهما باعتبارهما جوزيف برودم، ييوجان لكى يختتما إلى قرائنهما بمفردات غامضة أننا "نتأمرك ضد أمريكا بسرعة أكبر مما نتأمرك من أجلها؟"

بلغ المرجع الأوروبى فى الخطاب المعادى لأمريكا إذن أوجه بين نهاية ١٩٢٠ والحرب العالمية الثانية، تحت ثلاثة وجوه مختلفة ومتعاقبة: مشروع وحدة الشعوب الأوروبية للتوحيد الاقتصادى والثقافى من حول قيم أوروبا التقليدية ضد الإمبراطوريات الكبرى التى تهددها، التشهير معاً من قبل غير الامتثاليين بأمريكا العقلانية وبأوروبا المتأمركة؛ وأخيراً، وخلال الاحتلال، الدفاع عن "أوروبا الجديدة" تحت الهيمنة الألمانية ضد حلف البولشفية وحكومة الأثرياء.

تبدأ، عند التحرير، مرحلة فراغ لم تنته، لن نعرث ثانية أبداً على تداخل الحملة الصليبية المعادية لأمريكا والحملة الصليبية المناصرة لأوروبا. وقد ألقى شعار "أوروبا الجديدة" الذى اجتراه المحتل الألمانى والمتعاونين معه ظلأ على الكلمة وريبة فى الفكرة، كما أن الدعاية الشيوعية خلال الحرب الباردة كما سنرى ذلك بالتفصيل فى الفصل التالى قد مدت هذا الظل بفعالية على أوروبا المتلثمة بالتقارب الفرنسى الألمانى. أما أوروبا الحقيقية، الاقتصادية والسياسية التى بدأ بناؤها فى هذه اللحظة، فهى تتلام مع استثمار رمزى معاد لأمريكا على نحو أقل لا سيما وأن خصومها الشيوعيين بصورة خاصة يشهرون بها يومياً بوصفها ابتكاراً إن لم تكن صنعة الولايات المتحدة. ويقبل كامل للوضع السابق وسخرية التاريخ الكاملة، فإن أوروبا هذه التى يطالب بها بإلحاح منذ هنرى دو بومون لتواجه الغول الأمريكى، تُحمل على جرن العمودية مع أمريكا إشبينة وجنية طيبة. اعتباراً من هذا التوجيه، يتبع الخطاب المعادى لأمريكا والخطاب المناصر لأوروبا طرقاً منفصلة. وحين يعدد جان باتيست نوروزيل النزعات المعادية لأمريكا فى الستينيات فإنه لا يجد تحت مشروط نزعة معاداة أمريكا نزعة الوحدة الأوروبية. ولا يزيد الأمر أكثر اليوم، ويقاؤه فى خطاب اليمين الجديد يتجه بالأحرى نحو الإيواء. أما بالنسبة للجهود البلاغية المبذولة من قبل اليسار منذ ١٩٨١،

لتقديم الاتحاد الأوروبي كسد في وجه الهيمنة الأمريكية أو بصورة أكثر دبلوماسية، ككتلة حرجة تم أخيراً بلوغها يمكن أن تسمح بـ"الحديث على قيد المساواة"؛ فلا يبدو أنها كانت مثمرة بوجه خاص إزاء نواته المركزية المعادية لأوروبا، والتي هي في الوقت نفسه نواة مركزية لمعاداة أمريكا^(١٦). لا ضروب الحنين المرمنة لليمين الجديد المتحفى، ولا نزعة معاداة أمريكا الصامته لإستراتيجيى الإعلام المناصر لأوروبا تبدو قادرة على جمع ما فرقهُ التاريخ.

هوامش

(١) Tony Judt, *Past Imperfect, French Intellectuals, 1944-1956* (Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1992), p. 191.

(٢) G. Duhamel, *Scènes de la vie future* [1930], Paris, Arthème Fayard, *Le Livre de demain*, 1938, pp. 124, 125.

(٣) فى "تحقيق حول الكراهية الفرنسية"، لجان بيرنبوم Jean Birnbaum، صحيفة اللوموند، ٢٥ - ٢٦ نوفمبر ٢٠٠١. يشهر مدير مجلة *Multitude* فيه الصور النمطية المضادة لأمريكا لقسم من الحركة المعادية للعولمة.

(٤) H. de Beaumont, *De l'avenir des Etats-Unis et de leur lutte future avec l'Europe*, *Journal des Economistes*, juillet 1888, p. 76.

(٥) *Ibid.*, p. 77.

(٦) *Ibid.*

(٧) ماذا التطبيق للدأروينية على العلاقات الدولية لا يطمئن أوكثاف نويل الذى يصر على أن "اتحاد العرقين الأنجلو- ساكسون يحمى الممتلكات الإنجليزية". انظر : (Le Pêril américain, Paris, De Soye et fils, 1989, p. 45).

(٨) Voir *La Conspiration des milliardaires*, au chap. 4 de la première partie.

(٩) H. de Beaumont, *De l'avenir des Etats-Unis...*, p. 84.

(١٠) حول رد الفعل الفرنسى على تصريح مونرو، انظر :

R. Rémond, *Les Etats-Unis devant l'opinion française. 1815-1852*, Paris, Armand Colin, 1962, pp. 606-616.

(١١) فى خطاب اشتهر بسرعة ألقى فى معرض دولة مينوسوتا فى ٢ سبتمبر ١٩٠١، كان تيودور روزفلت قد استشهد بهذا "المثل من عندنا" : "طريقة لينة وعصا غليظة، ستناسبك الرحلة" ("speak softly and carry a big stick, you will go far"). إنه تارديو الذى جعل منه "نظرية" فى كتابه :

Notes sur les Etats-Unis. La Société, la Politique. La Diplomatie (Paris, Cal-

mann-Lévy, 1908, p.262).

A. Tardieu, *Ibid.*, p. 270. (١٢)

O. Noël, *Le Péril américain...*, p. 49. (١٣)

A. Tardieu, *Notes sur les Etats-Unis...*, pp. 360-361. (١٤)

Jules Huret, *En Amérique (II)...*, Paris, Fasquelle, 1905, p. 86. (١٥)

P. Valéry, *Cahiers*, Gallimard, Bibliothèque de la Pléade, édition de J. Robinson, (١٦)
1974, t. II, p. 1498.

H. de Beaumont, *De l'avenir des Etats-Unis...*, p. 83. (١٧)

Première publication dans *Athenoeum*, April-May 1919, puis *Nouvelle Revue française* (août 1919). (١٨)

(١٩) وحده (اشبنجلر Spengler مع كتابه تدهور الغرب) *Le Déclin de l'Occident* (الذي ظهر في عام ١٩١٩، لكنه صمم في عام ١٩١٢ تحت تأثير أزمة أجادير) يستطيع الافتخار بتأثير يمثل هذا الاتساع. أما النص الجميل لموزيل Musil "أوروبا المضطربة" (*Das hilflose Euro-pa*) فقد كان انتشاره محدوداً.

P. Valéry, *Regards sur le monde actuel*, Ouvre, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléade, 1933, t.2, pp. 913-914. (٢٠)

Ibid., p. 927. (٢١)

G. Duhamel, *Entretien sur l'esprit européen*, Cahier libres, 1928, p. 29. (٢٢)

Ibid., p. 50. (٢٣)

P. Valéry, *Cahiers...*, t. II, p. 1552. (٢٤)

(٢٥) يعتبر فاليري كأمر منجز الانتصار المشترك للتأقية والديمقراطية ولا يناضل ضد "الحضارة الأمريكية".

A. Siegfried, *Les Etats-Unis d'aujourd'hui*, Paris, Armand Colin, p. 345. (٢٦)

P. de Rousiers, *La vie américaine*, Paris, Firmin-Didot, 1982, p. 2. (٢٧)

A. Siegfried, *Les Etats-Unis d'aujourd'hui...*, p. 346. (٢٨)

Ibid., p. 351.

(٢٩)

P. Valéry, La crise de l'esprit, *Variété, Essais quasi politique*, Deuxième lettre, (٢٠) Ouvres I, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1957, p. 995.

Voir à ce sujet Jacques Alain Favre, *André Suarès et la grandeur*, Paris, Klincksieck, 1977, pp. 118-120 et passim.

A. Suarès, Vue d'Europe, le principe européen, *Revue des vivants*, n° 8, août (٢٢) 1928, pp. 183-193. Repris dans Y. Hersant et F. Durand-Bogaert, *Europe. De l'Antiquité au XXe siècle*, anthologie critique et commentée, Paris, Robert Laffont, collection Bouquins, 2000, p. 170.

Ibid., pp. 171-172.

(٢٣)

Cité par Marcel Dietschy, *Le Cas André Suarès*, Neuchâtel, A La Baconnière, (٢٤) 1967, p. 70.

A. Suarès, Vue d'Europe, le principe européen, *Europe...*, p. 170.

(٢٥)

G. Duhamel, *Scènes...*, p. 11.

(٢٦)

Voir Y. Hersant et F. Durand-Bogaert, *Europe...*, pp. 160-161.

(٢٧)

(٢٨) إنجلترا 'يمكن أن تقبل في معاهدة التحكيم الأوروبية'، ولكن لا في 'معاهدة الضمان'. والسبب الذي يذكره كوينوف - كالارجي Coudenhove-Kalergi هو الانهماك المفرط والخطر لبريطانيا العظمى في آسيا وفي المحيط الهادئ.

V. Hugo, Aux membres du Congrès de la Paix, à Lugano, 20 septembre 1872, (٢٩) *Ouvres Complètes*, sous la direction de J. Massin, Paris, Club Français du Livre, 1970, t. XV-XVI/1, p. 1339.

D. Strauss, *Menace in the West. The Rise of Anti-Americanism in Modern Times*, Westport, Connecticut & London, Greenwood Press, 1978, p. 215. Voir également J.-B. Duroselle, *L'Idée d'Europe dans l'histoire*, Paris, Denoël, 1965, p. 274.

(٤١) التبادل *L'Echange* كانت قد كتبت في بوسطن في عامي ١٨٩٣ - ١٨٩٤، وقد نشرت في

L'Ermitage عام ١٩٠٠، وأخرجها كويو Copeau عام ١٩١٤، وفي كتاب *مشاهد من الحياة القادمة Scènes de la vie future* بعد ربع قرن من ذلك لم ينس جورج دومايل: "لا تياس العبقريّة المعاصرة من أن تقلص العالم الشاسع للروح إلى قيم مادية محدّدة - كل شيء يساوى كذا - كما يقول توماس بولوك ناجوار، هذا الأمريكي الذي ابتكره شاعر فرنسي كبير" (ص ١٠٠).

(٤٢) في كتاب *زيارة إلى الأمريكيين (Visite aux Américains, Flammarion, 1936)*، يثنى جول رومان J. Romain على ساحة التايمنز Times Square وعلى جماهيرها، "العامية" ربما، لكنها بلا "دناءة": "كل هذه الجماهير في ساحة التايمنز شعبية، كل هذه البهجة ديمقراطية بصورة عميقة" (ص ٤٥). سنرى فيما بعد (القسم الثاني، الفصل الخامس) إلى أي حد يقل تقاسم هذه الرؤية بين الناس.

(٤٣) وحتى، لو كنت أظن أن حضارتنا الأوروبية كانت قد وصلت إلى نهاية مشروعها، وأنها استهلكت مطامحها، وأنجزت مجمل أعمالها... لكني لا أعتقد بذلك. *Scènes de la vie future*, p. 125) تلك كلمة النهاية.

(٤٤) تلك بوجه خاص حالة هوليوود المهجورة *Hollywood dépassé*، التي تدور حول مهاجرين، أحدهما إيطالي والآخر فرنسي. وأطروحة كتاب *بعض الملاحظات حول الولايات المتحدة الأمريكية (1928) Quelques notes d'USA*، والتي تقيد أن زمن الصراعات القومية قد انقضى في حين بدأ زمن الصراعات بين القارات تتفق والتعريف الذي أعطاه بيان كودنهوف - كالبرجي لأوروبا بوصفها "كياناً متحداً في مواجهة القارات الأخرى".

R. Aron et Dandieu, *Le Cancer américain*, Paris, Rieder, 1931, p. 68. (٤٥)

Ibid., p. 21. (٤٦)

Ibid., p. 236. (٤٧)

J.-L. Loubet del Bayle, *Les Non-Conformistes des années 30. Une tentative de renouvellement de la pensée politique française*, Paris, Seuil, 1969, p. 193. Il cite Jean de Fabrègue dans *Réaction* (n° 5, février 1931, p. 25).

R. Aron et Dandieu, *Le Cancer américain*, Paris, Rieder, 1931, p. 17. (٤٩)

Ibid., p. 15. (٥٠)

G. Duhamel, *Scènes...*, p. 109. (٥١)

R. Aron et Dandieu, *Le Cancer américain*, Paris, Rioder, 1931, p. 47. (٥٢)

Ibid., p. 46. (٥٣)

Ibid., p. 106. (٥٤)

Ibid., p. 82. (٥٥)

Ibid., 144. (٥٦)

(٥٧) *Ibid.*, p. 245 : إن شعار "Deutschland Erwache" مطابق للحزب الوطني - الاشتراكي الألماني بحيث إن صحيفة *Le Canard enchaîné* جعلت منه ثيمة رسم كاريكاتوري صار شهيراً لتوضيح الخرق الذي حققه النازيون في انتخابات عام ١٩٣٣: هتلر ميكانيكي يخرج من ساعة مصونة تيرولية وهو يصرخ "استيقظي!" في ألمانيا تتظاهر بالصمم (Pol Ferjac, *Le Canard enchaîné*, 10 mai 1933).

(٥٨) ظهرت رسالة إلى هتلر في نوفمبر ١٩٣٣ في العدد ٥ من صحيفة *Ordre Nouveau* انظر: J.-L. Loubet del Bayle, *Les Non-Conformistes*..., pp.308-31 ;

أما ريمون أرون فيدافع عن إيطاليا الموسولينية وخاصة في كتابه ديكتاتورية الحرية (*Dicta-ture de la liberté, Paris, Grasset, 1935*) في مقطع موجه ضد "أصدقاء أمريكا" (ص ١٠٨ - ١١٠).

(٥٩) أدب التعاون مع العدو غني بالكشوف التاريخية من هذا النوع، وسنجد إعادة كتابة كاملة لتاريخ الولايات المتحدة منذ الأصول على أساس المؤامرة اليهودية، مثلاً في كتاب روتشيلد، ملك إسرائيل والأمريكيين، انظر:

Henri-Robert Petit, *Rothschild, roi d Israël et les Américains*, Paris, Nouvelles Etudes Françaises, 1941, pp. 34-42.

R. Aron et Dandieu, *Le Cancer américain*, Paris, Rioder, 1931, p. 86. (٦٠)

(٦١) *Ibid.*, p. 21. إنه مرة أخرى بوهاميل المقصود هنا.

(٦٢) حول التقارب بين نزعة معاداة أمريكا ونزعة معاداة أوروبا، انظر :

Michel Wieviorka, *L'antiaméricanisme contemporain, les intellectuels en France, la nation et l'Europe, Les Antiaméricanismes, Actes du colloque dirigés par T. Bishop, Y. Hersant et Ph. Roger (Paris, 3-4 juin 1999), The Florence Gould Lectures at New York University, Special volume Spring 2001, pp. 56-60.*

الفصل الثالث

من الدين إلى التبعية

عقدة بيريشون

الدائن غير محبوب من مدينه. لا نبشئن عن التعليل.
ذلك أمر واقع.

ج. - ل. شاستتيه، العم شاييلوك أو
الإمبريالية الأمريكية تغزو العالم (١٩٢٧).

كان أوسكار وايلد يحب أن يقول لمستعميه الأمريكيين: "نحن منفصلون بلغة مشتركة"، هل كان للحروب التي خيضت بصورة مشتركة في القرن العشرين التأثير نفسه بين الفرنسيين والأمريكيين؟ يطلق إتيامبل في عام ١٩٦٤: "حربان في ثلاثين عاماً كنا فيهما حلفاء الأنجلو ساكسونيين، تستعجلان استعبادنا"^(١). وفي نظر الناقد الكبير للفرنجليزية، ليس هذا الاستعباد مجرد مجاز ولا واقعة لغة فحسب. ولو أنعمنا النظر عن كتب لوجدنا أن فترتي ما بعد الحربين تتكشفان مشؤمتين. والحق أن القرن العشرين لم يكن في فرنسا إلا فترة ما بعد حرب، الفترة الأولى معروفة لدينا بوصفها فترة "ما بين الحربين"، والفترة الثانية ستصير بسرعة الحرب الباردة، أما الثالثة التي لم تسمَّ كالصراعات ذاتها (يُفضل الحديث عن "عمليات المحافظة على النظام") فلنسمها: فترة ما بعد الحرب الاستعمارية. في هذه المشهدية للعلاقات الفرنسية الأمريكية، تلعب فترات ما بعد الحرب هذه دوراً أكثر تأثيراً من فترات الصراع؛ فهي بانتظام وبتكرار فرصة توترات خطيرة، وهي تترك من الجروح أكثر مما يخلقه النضال المشترك من روابط.

هذه الفترات الثلاث مما بعد الحروب متباينة تبايناً شديداً؛ فالولايات المتحدة في عام ١٩١٧ حليف ثمين، لكنه متأخر أخذنا عليه أنه عمل القليل جداً. في عام ١٩٤٠، انتقلت فرنسا من مقام أول قوة عسكرية في العالم كانت فيه إلى آخر درجة من الخضوع. وضع التحرير نهاية للاستعباد، لا للمهانة. شعر الفرنسيون بقوة ذل صيرورتهم أمة "مُسَاعَدَة" كما يعترف مورياك في عام ١٩٥١: "لقد هبطت فرنسا في أربع سنوات من مقام الأمة الكبرى الحرة بمصيرها إلى مقام أمة مُسَاعَدَة: لماذا

التراجع أمام الكلمة مادام الأمر كذلك؟^(٧) لكن الكلمة تجرح كلمة "الشحاذة" التي خطفها ريمون أرون في عام ١٩٤٨، أن تتحول من مدين إلى شحاذ، هذا يعنى الهبوط درجة أخرى على طريق "المهانة". قبول الكلمة يعنى عبور عتبة رمزية جديدة، العبور من التصريح بون الاعتراف بدين إلى الإقرار الغاضب بتبعية. ويسرعة شديدة ظهر الغل ضد المحسن شديد الكرم، واتخذ شكل إنكار مزبوج. إنكار القصد: ما فعلوه، لم يفعلوه من أجلنا، وإنكار الواقعة ذاتها: لم يساعدونا بهذه الكثرة، وحالة الحربين الفرنسييتين في الهند الصينية وفي الجزائر لا تزال مختلفة، مادامت هاتان الحربان قد خيضتا لا بمساعدة الولايات المتحدة، بل تحت نيران نقدها. يسود أنثذ الامتناع العدوانى عن التصويت، والريبة فى تخريب دبلوماسى، والخشية بوجه خاص من رؤية أمريكا تستخرج الكستناء من النار" التي تؤجج العداوة.

وبطريقة ما يتغير إذن كل شيء من فترة إلى أخرى، بدءاً بوضع فرنسا ذاته والصورة التي صنعتها لنفسها عن نفسها. لقد أدخلت مذبة ١٩١٤ - ١٩١٨ فى كثير من العقول فكرة تدهور بدأ، أخفاه النصر، لكنه لا يستطيع إيقافه، لقد انبثقت ثيمة "نهاية أوروبا" فى نهاية القرن التاسع عشر كفرضية تاريخية ذات طبيعة نظرية أكثر مما هى شعور حقيقى. وقد ذاعت وفصلها فاليرى على نحو درامى بحيث اتخذت نبرة قلقة، ومع "الهيمنة الغربية" عام ١٩٤٠، صار هذا القلق المنتشر ذهولاً جماعياً. كانت ضروب الفشل والتراجع فى سنوات ١٩٣٠ قد بذرت الشك، لكن الاندحار، والاحتلال الألماني، وإقامة نظام فيشى قد فتح أكثر العيون المغمضة على علامات التدهور.

على هذا المشهد المنقلب يتغير الأبطال الرئيسيون أيضاً فى المواجهة الفرنسية الأمريكية: فاليمين وأقصى اليمين هما اللذان كانا فى حرب ضد الولايات المتحدة فيما بين الحربين، وموراس هو الذى وجه أول الضربات ضد مقام ويلسون، لكن الحزب الشيوعى الفرنسى هو الذى كان، بعد عام ١٩٤٥، على رأس الجهاد ضد "المحتل" الأمريكى والهدايا المسمومة للسيد مارشال. والديجولية هى التي ستعرف فى سنوات ١٩٦٠ رسملة الأحقاد الجديدة المضادة لأمريكا والمرتبطة بالخلاص من المستعمرات لصالحها. يغير "قطب" المقاومة المضادة لأمريكا إذن مكانه بصورة كبيرة، لكنه يمغظ كل مرة قوى شديدة التنوع وشديدة البعد بعضها عن البعض الآخر. كثير من الفرنسيين الذين لا يحبون العمل الفرنسى يؤيدون موراس وهو ينتقد ويلسون راسماً عن أمريكا لوحة مرضية ستستعاد من قبل اليسار ومن قبل اليمين، وانضمت إلى ربيع الفرنسيين الكبير الذى صوت للشيوعيين عند التحرير حول التيمات المضادة لأمريكا فرق ضخمة جاءت من أفاق أخرى: من مسيحية اليسار، ومن "الحياد"، وكذلك - وربما

بوجه خاص - من التجمع من أجل فرنسا الديجولي. خلال سنوات ١٩٦٠، سينقلب المد وكثير من ناخبي اليسار وأقصى اليسار يتعرفون أنفسهم تماماً في الخطاب الذي اشتهر بوصفه "معاديا للأطلسي" للجنرال ديغول، بل إن "شخصيات من اليسار"، في عام ١٩٦٦، وقعت نداء لصالح سياسته الخارجية، يسجل بوجه خاص موافقتهم على الانسحاب من المنظمة العسكرية لحلف الأطلسي^(٣).

كل شيء يغير إذن مكانه، لكن كل شيء في الوقت نفسه يتكرر تقريباً. تتغير الفرق، ويتعاقب الممثلون. ومع ذلك تعود الحوارات نفسها، والمزاح الماجن نفسه، والمكائد نفسها، والشتائم نفسها، وذلك على شبكة شديدة اليقين ووفق سيناريو شديد الاستقرار. إن ما يبقى في الإجمال، هو سيناريو مكتوب مبني بصلابة من حول الدّين، وثقله الذي لا يحتمل، وتسديده المستحيل: ذلك لأن الحساب الفرنسي الأمريكي منذ لافاييت يمزج بطريقة غير قابلة للحل الذهب والدم.

القرض "الشنيع": مشهد بدائي

أشد هذه القروض وضوحاً، وأكثرها استقصاءً من قبل المؤرخين هو بالطبع القرض الذي اقترضته فرنسا من الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى، والذي نفرت فيما بعد من تسديده. إنه في مركز الضيق الفرنسي الأمريكي فيما بين الحربين. إنه يسمم العلاقات بين البلدين، ويسهم أكثر من أي عامل آخر في تقهقر صورة فرنسا في أمريكا، مثملاً يسهم في الغضب الفرنسي ضد الأمريكيين. وغنى عن القول إن السحر تلاشى، وإن أسطورة الأخوة ذاتها قد ديسست بالأقدام، وإن كليمنصو استطاع أن يكتب بسخرية مريرة: "حين وصل الكولونيل ستانتون للقتال وهرع إلى مقبرة بيكبوس يصرخ بكلمة رنانة: لافاييت، ها نحن!! فقد كان سيفاً جعله يلمع تحت الشمس، لا بيانات التسديد^(٤)".

يصف أندريه تارديو قبل أوج هذا الصراع، ألياته النفسية مع كثير من نفاذ النظر. كانت المطالبة الأمريكية بتسديد الديون التي ووفق عليها أثناء الصراع كما يشرح قبل ١٩٢٧، متوقعة ولا مفر منها. وإذا استجاب الرأي العام الفرنسي بمثل هذا العنف ضد حليفه بالأمس، فلأن المطالبات الأمريكية بلورت فجأة سبع سنوات من ضروب الكبت التي يضع قائمة حصرية بها: "تعيش فرنسا فيها من جديد بطريق مختصر مسلسل خيبتها الطويل: لاجدوى التضحيات التي قبلتها مع حلفائها للطروحات الأمريكية في عام ١٩١٩، رفض مجلس الشيوخ لمعاهدة التضامن؛ سلام

منفصل مع ألمانيا دون بذل جهد تسوية مسبقة مع رفاق المعركة، مؤتمر واشنطن الذي كان قاسياً على البحرية وعلى المستعمرات الفرنسية، مطالبات بالمشاركة في أرباح مالية لمعاهدة كانت أعبائها قد رفضت، مطالبة شديدة بقرض تلقى مقابله من الديون ضربة قاضية من الانسحاب الأمريكي عام ١٩٢٠، رفض منح المدين الفرنسي ضمانات النقل الممنوحة للمدين الألماني^(٥)، كانت الكأس ملأى وعليها أن تفيض.

يصف تارديو إجمالاً أيضاً من الاستثمار: يقول لنا إن وراء هذا الغضب المركز يكمن عدم الرضى من فترة ما بعد الحرب المخيبة، إلا أنه يجب المضى بعيداً والصعود إلى أعلى؛ فقضية القروض تتدرج ضمن تاريخ أقدم؛ فهي تبدأ أصلاً بذكرى أزمة سابقة، وهي تكرر مشهد مواجهة بين فرنسا والولايات المتحدة حدث في قلب القرن التاسع عشر، وتعيد من جديد بصورة قاسية طرح سؤال قديم عن "نكران الجميل" الأمريكي الذي كان يغذى أصلاً حجج الذين خاب أملهم في أمريكا عام ١٨٨٠.

يجرى المشهد البدائي في ١٨٣٤ - ١٨٣٥، وعلى أنه قد نسي اليوم تماماً؛ فهو مع ذلك ليس مجرد قضية تأفهة، ما دام قد وضع فرنسا والولايات المتحدة، تقنياً، على حافة الحرب. لقد انفجرت هذه الأزمة، وهي مزوجة الغرابة، في عهد ملك هو لويس فيليب، وهو صديق قوى لأمريكا التي كان يعرفها جيداً، ولقد انفجرت حول شجار زنج نسبياً بما أنه يعود إلى العهد الإمبراطوري الذي لم يكن أحد يوليه أهمية كبرى^(٦). والحقيقة أن الولايات المتحدة تطالب منذ الإمبراطورية الأولى بتعويضات عن الأضرار التي تعرض لها أسطولها التجارى عملاً بمرسوم ميلانو (١٧ ديسمبر ١٨٠٧). حسب هذا المرسوم الذي فاقم منه مرسوم آخر في عام ١٨١٠، كان على السفن الأمريكية التي تتعرض للرقابة المطلوبة من قبل الإنجليز في إطار الحصار والحصار المضاد أن تعتبر بوصفها بلا جنسية، ومن ثم غنيمة قانونية للبحرية الفرنسية. وعلى هذا النحو فقد أصحاب السفن الأمريكيون خمسمائة وثمانى وخمسين سفينة بين ١٨٠٧ و ١٨١٢. أربعون مليوناً من الفرنكات: هو ذا المبلغ الذي تطالب به منذ ذلك الوقت وبإلحاح الحكومة الأمريكية، باسم الأطراف المتضررة، كانت السلطات الفرنسية قد توصلت إلى إبطاء المفاوضات خلال كل عهد الإصلاح باعتراضها على الرقم ويادخالها بدورها طلبات مختلفة^(٧). في عام ١٨٢٩، كان الرئيس أندرو جاكسون قد قبل أخيراً مبدأ مفاوضة شاملة، ولم يكن يوسع ثورة ١٨٣٠ التي حملت إلى السلطة أميراً محباً لأمريكا إلا أن تسرع من التسوية.

اعترفت لجنة فرنسية ألقتها السلطات الجديدة إذن أخيراً بشرعية الدَّين، لكننا

حدده باثني عشر مليوناً، واستؤنفت المفاصلة وتوقفت عند رقم خمسة وعشرين مليوناً قبله السفير ريفز. بدت القضية وقد انتهت. وقعت المعاهدة في ٤ يوليو ١٨٢١، وصودق عليها من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي في فبراير ١٨٢٢، ولم يكن يُنتظر إلا التصديق الفرنسي الذي كان يؤجل من دورة إلى دورة، لكن حين وصلت معاهدة التعويض بعد اثنين وثلاثين شهراً من ذلك، في ٢٨ مارس ١٨٢٤، أمام المجلس من أجل تصويت كان يعتبر منتهياً، تعطل كل شيء، يتوقف بواسي دانجلاس Boissy d'Anglas وهو يفتح النقاش عند نكران الجميل الأمريكي. ويتحدث صحيفة *Le National*، وهي صحيفة تعتبر مع ذلك حسنة النوايا تجاه الولايات المتحدة، عن "السهولة المفرطة لديها لنسيان التزامات حديثة العهد"^(٨) - تلميح غريب، لابد من الاعتراف بذلك، للإشارة إلى المساعدة المقدمة من لويس السادس عشر قبل نصف قرن! لامارتين بدوره، يكرر لحن الخيبة العاطفية: "لقد كنت دوماً أدهش بصورة عميقة حين أقرأ قصة عصورنا الأخيرة من القليل من التعاطف والاعتراف بالجميل الذي أبدته أمريكا لبلدنا"^(٩). والشائعة التي روجتها برعونة الصحيفة شبه الرسمية *Journal des débats* عن تدابير ثأرية محتملة أمريكية في حال فشل المصادقة لم تؤد إلا إلى تصلب المعارضة، وفي النهاية رفض التصديق على المعاهدة بفارق ثمانية أصوات.

صار الصدام مع الولايات المتحدة أمراً لا مفر منه، وفي ديسمبر من السنة نفسها، أعلن الرئيس جاكسون أنه سيسدد الدين من الممتلكات الفرنسية في الولايات المتحدة إذا لم يرجع المجلس عن تصويته. كان التأثير هائلاً في فرنسا، ووجدت باريس نفسها مرغمة على استدعاء سفيرها، ثم على أن تحاول إنهاء أزمة باتت عسيرة على الضبط. كان موعد النقاش الثاني البرلماني، وهو أحد أكثر النقاشات البرلمانية حماساً وطولاً خلال ولاية المجلس، من ٩ إلى ١٨ أبريل ١٨٢٥، رصت الحكومة هذه المرة صفوفها. وصوت على الملايين الخمسة والعشرين ودفعت، وسرعان ما انضافت للمعاهدة الأمريكية البريطانية في عام ١٧٩٤ على لائحة العار للظفاعات الأمريكية. كان الجرح لدى بعض الأصدقاء في الجمهورية الأطلسية الذين تعتمد فرنسا عليهم عميقاً، وقد بقي لامارتين بعد سبع سنوات من الحادث صعباً على المواساة: "لقد أدليت بصوتي موافقاً، أنا، على الخمسة وعشرين مليوناً [للولايات المتحدة]؛ لأن ذلك كان يبدو لي عدلاً وإن كان كريهاً، لكنني أدليت بصوتي في الوقت نفسه على زوال محبتي"^(١٠). لم يكن الوحيد على هذه الحالة كما يشير رنيه ريمون: "لن نجد بعد عام ١٨٢٥ أبداً الحماسة، والحافز العفوي، والحمية الكريمة لبعض المشاعر. لقد تخطت الصداقة عن مكانها للمبالاة، إن لم يكن للفظاظة. وسيتوجب انتظار ١٩١٧، وتدخل أمريكا إلى

جانبنا لإعادة صداقة الأيام الخالية في ذهن الشعب الفرنسي^(١١)، سوى أن إعادة اللقاء كان قصيراً في النهاية، وسرعان ما سمّته قضية دين جديدة. يشير رنيه ريمون أيضاً بحق إلى الثيمة الثابتة والوحيدة - إن صح القول - للحملة المضادة لأمريكا عامى ١٨٣٤ - ١٨٣٥: نكران الجميل. تبدو الولايات المتحدة في ضوء هذه الأزمة الدبلوماسية مدفوعة بحوافز أخرى غير الصداقة أو حتى الإنصاف. "المصلحة"، كما تكتب صحيفة *Le Constitutionnel*، "هذا هو الحافز الحقيقي لأعمال الحكومة والمواطنين" في الولايات المتحدة^(١٢). تبين مداخلات المعارضة في المجلس بصدد المعاهدة، وكذلك النقاش في الصحافة إلى أى حد صدمت المطالبة الأمريكية، وهى فى النهاية مطالبة قانونية، الرأى العام الذى كان لا يزال يظن أن بوسعه أن يسحب على الولايات المتحدة سندات عاطفية. "فى الحقيقة إن ما يجعل الفرنسى فى هذه القضية أقل استعداداً ليغفر للأمريكيين، هو ما يعتبره نكران الجميل^(١٣)".

تكرر قضية ديون الحرب التى تورمت خلال سنوات ١٩٢٠، وبلغت أوجها فى عام ١٩٣٢ المشهد البدائى فى عام ١٨٣٥، لكنها تكرره بصورة أضخم، وأكثر تعقيداً، وأشد علنية - وبإيجاز، بصورة أسوأ. سيعارض النواب والصحافيون كما هو الأمر فى عهد لويس فيليب، "الحق الدقيق" الذى يحتج به الأمريكيون بضرب من الالتزام التاريخى والعاطفى أبرمه قديماً دائنهم اليوم فى ناحية يوركتاون، وشان لامارتين قبل قرن، ستصوت الإنتلجنسيا باتفاق مع رجل الشارع للولايات المتحدة "زوال محبتها".

أمريكا 'دائنة العالم'

لقضية ديون الحرب إذن ماض متنازع عليه، وهى تندرج كذلك ضمن ظرف مباشر يثير الأحقاد. أحد الانقلابات الأساسية التى تقع على عاھل حرب ١٩١٤ - ١٩١٨ وأقلها قبولاً لدى الفرنسيين هو تحول أمريكا إلى "دائنة العالم". يكرس أندريه سيجفريد لهذا التحول فى الثروة فصلاً كاملاً من كتابه *الولايات المتحدة اليوم: واقعة كبرى جديدة تفرض نفسها*؛ فبعد أن كانوا مدينين لأوروبا فى عام ١٩١٤ صار الأمريكيون دائنيها^(١٤). سيعاد اجترار هذا الإقرار بلا نهاية خلال سنوات ١٩٢٠، بمرارة، وأحياناً بريية. قبل عام ١٩١٤، "كانت أمريكا بلداً لا دائناً بل مديناً"، كما يذكر ريمون ريكولى Raymond Recouly فى كتابه *أمريكا الفقيرة L'Amérique pauvre*، عام ١٩٣٣. لقد كدنا ننسى ذلك من شدة العنف التغيير، وسيقول موران إنها ستبرز من الصراع كـ "لاعب سعيد"^(١٥). "كانت الحرب مفيدة لها، قبل أن تدخلها، وخلال شنها لها، وبعد خروجها منها". هكذا يعبر تارديو، صديق اليانكيين، فى عام ١٩٢٧،

ويضيف: "لأن كل ما أضعته أوروبا، ربحته أمريكا؛" "بالحرب، ضاعفت من قوتها وزادت وأقامت أسس إمبراطورية جديدة. وبها، عارض تقدم رفاهاها الذي تغنت به منذ أزمنة السلام، المحنة الأوروبية"^(١٦). من المستفيد؟ *Cui prodest?* على من عادت الحرب بالفائدة إن لم يكن على أمريكا؟ وفي حين يكتفى الأكثر اعتدالاً بملاحظة أنه "من مستبدن حافل بالوعود، صار العم [بعد ١٩١٨] دانتاً حافلاً بالمطالب"^(١٧)، فإن الأكثر تشدداً يشهرون بالرابحة السعيدة بوصفها قاتلة أوروبا. إن "التاريخ القاتل" كما يؤكد آرون ودانديو في صفحة سبق الاستشهاد بها من كتاب *السرطان الأمريكي*، هو تاريخ "تنظيم المصارف الأمريكية" في ١٩١٣ تحت رعاية النظام الاحتياطي الفدرالي: تبعته الحرب الكبرى مباشرة لتسرع في نقل الذهب"^(١٨)...

لا يدفع كل المعادين لأمريكا بعيداً أطروحة المؤامرة التي تجعل من الولايات المتحدة لا المستفيد الأساسي فحسب، بل المحرض الحقيقي للحرب العالمية الأولى، لكن الجميع يستعيد ثمة نرف الثروة الفرنسية لصالح الحليف العابر الأطلسي وحده. سيقول ذلك تارديو (في عام ١٩٢٧) وسيكره (في عام ١٩٣٤): "نصف ذهب العالم جاء يتكدس في صناديقها"^(١٩)؛ "لقد اجتذبوا إليهم ذهب الأرض"^(٢٠). وأمام حجم الظاهرة وخطورة نتائجها، يتخلى أندريه سيجفريد بسرعة عن الموضوعية الصارمة للإحصاءات ليقل قلقه الذي يوحى به له هذا الاستثناء الناجح: "إزاء القارة القديمة، يجد المقرض النيويوركي نفسه في العلاقة، العارية والقاسية، للدائن الذي يسهر على ماله، والغنى الذي ساعد فقيراً، وينتظر استعادة سلفته، السلفة التي هي في آن واحد ضرب من الإحسان، لكنها أيضاً بالمعنى الدقيق للكلمة، دين. يتمثل الخطر منذئذ في أن كل شيء مسموح لأمريكا"^(٢١). هكذا، بفعل مصيبة مزدوجة، يتوجب على فرنسا المنهوية وأوروبا المهانة أن تعتاد على ضروب العنف المنتظرة من أمريكا التي "ترسم [لديها] كما يضيف سيجفريد - [...] هموم مساعد قضائي"^(٢٢).

هل هذا كل شيء؟ لا؛ لأن هذا المساعد القضائي الجديد المستعد لحجز الكرة الأرضية بسبب عدم الدفع هو في الوقت نفسه المراهبي الذي اقترضت منه الأمم. لم يكن يكف اليانكيه المضارب أن يكسب في خزائنه كل ذهب العالم، بل سرعان ما أراد الإكثار من ملايين بالائتمانات حتى الإفراط وبالقروض كيفما اتفق "لدى أقل المقرضين ثقة في أوروبا"^(٢٣). هنا، لا مجال له لادعاء البراءة. "من المستحيل المضي بعيداً في الخطأ، من المستحيل في غياب الحس السليم للعب بأشد الطرق رداءة أجمل الأوراق". إنه أيضاً تارديو الذي يقيم هذا الاتهام ضد "نقص الميزان في حسابات" و "غياب الإنسانية في قرارات" أمريكا"^(٢٤). يبين آرون ودانديو نون الدخول في نقاش اقتصادي

نستشعرهما فيه أقل يقيناً، المزايدات البلاغية ضد أمريكا التي تملك حس "المضاربة في دهما"، والتي تجسد "انتصار القرض على الذهب والشيك المخطط على الجوارب الصوفية"^(٢٥). وزيادة في السخرية، وحافظ شديد على الغضب: أمريكا نفسها هذه التي تطالبنا بضراوة بالمال إلى حد توجب معه الإلقاء به في قرن الحرب، لم تكف منذ عشر سنوات عن أن تريق هبة (ذات مصلحة) على رأس أعداء قداماء أو لا مباشرين، والذين هم فضلاً عن ذلك مدينون مباطلون. وزنان وإجراء؟ تلك هي الأطروحة التي سيفصلها موراس اعتباراً من عام ١٩١٩.

موراس التعديلي

الجوانب الثلاثة للرئيس ويلسون. الحياد. التدخل. الهدنة *Les Trois Aspects du* *Président Wilson. La Neutralité. L'Intervention. L'Armistice.* الذي نشره موراس عام ١٩٢٠ في المكتبة القومية الجديدة، ليس أول صورة للوحة عيادية للجنون الرئاسي والأمريكي فحسب، إنه أيضاً طريقة بالنسبة لزعيم القوميين في عقد سلسلة الأزمنة وإحياء ذكرى المآخذ على أمريكا في فرنسا. وبجمعه مواقفه التي اتخذها إزاء الولايات المتحدة منذ بداية الصراع العالمي، لا يقدم موراس مجرد مجموعة من النصوص ذات القيمة الوثائقية، بل هو يقترح قراءة للحلقة الموجزة الاجتماعية خلال عامي ١٩١٧ - ١٩١٨ تحت الضوء المزنوج لـ "قبل" مقلق و"بعد" مخيب. يوضع ويلسون التدخل الصديق في سندويش بين ويلسون المترفع عام ١٩١٤ وويلسون الانطوائي عام ١٩١٩. أيهما الحقيقي؟ قطعاً ليس هو الطارئ الذي كونه الفرنسيون لأنفسهم، والذي ولعوا به، وخطوهم مفهوم تماماً، وشاركهم فيه موراس، إلا أنه أن الأوان لتبديده؛ لأن الرئيس ويلسون صار خطراً، أو بالأحرى لقد كان خطراً على الدوام.

تربوياً، لكي يبدد الوهم الجماعي، يعود موراس إذن إلى الوراء، ويصعد مجرى الحرب، ويبين ويلسون "يتلج" حركة أنصار الحلفاء بخطابه في ١٨ أغسطس ١٩١٤ الذي كان يضع كفتي الميزان متساويتين بين المتحاربين ويطلق في عام ١٩١٦ الشعار العسير على الدفاع عنه "لا غالب ولا مغلوب"^(٢٦). كانت العقول الثاقبة (لنفهم: موراس نفسه) ترى فيه "مثيراً للقلق أصلاً" (فلتعجب بهذه الـ "أصلاً")؛ لأن هذا التجرد في عام ١٩١٤، وهذه اللامبالاة في عام ١٩١٦، كانا يكشفان تحزبه لصالح ألمانيا وقلة حماسه لحلفائه في المستقبل. والحماس للنضال الذي صار مشتركاً لم يكن يُنسى القسماات العميقة لأمريكا الوليسونية - قسماات أشار إليها موراس نفسه في مقال يضعه تحت عيون الفرنسيين.

أول هذه القسمات: الضلال الفلسفى. أمريكا ولسون كانطية، شأن طلبية الثانوية فى المجتثون *Déracinés* المضللين بمعلم ردىء. ثيمة "الكانطية الويلسونية" هذه^(٢٧) التى يلفظها موراس بإيقاع ترجع إلى كل التقليد الباريسى فى أبلسة هذه الفلسفة "الجمهورية" ذات الأصل الألمانى، سنعثر على صداها لدى غير الامتثالين، بما فيهم الذين ابتعدوا عن العمل الفرنسى.

ثانى هذه القسمات: الكبرياء القومية، وهى فرصة لموراس لاعتراف رصين بالذنب : "لقد أطلقنا على السيد وودرو ولسون صفة القومى الأمريكى، لكننا لم نقبل أبداً أن نستطيع قومية الرئيس الامتزاج مع صيغة المهانة والتحقير للشعب الصديق الذى أنقذته أسلحته، وبدونه كان سيغزى هو نفسه"^(٢٨). (من الصعب معرفة ما يريد قوله موراس هنا، لكن من الواضح أن هذا التوازن البلاغى يهدف إلى إعادة وضع الميزان الرمضى للخدمات على مستواه). أن يحمل القوميون الضغينة المتبادلة، هذا ما يبدو أن موراس يكتشفه. فالعجرفة الأمريكية تجسدت فى شخص ولسون نفسه، قيصصر عظيم على حسابنا، لكنها تتجاوز شخصه. إن الأمريكيين الذين "تستطيع دولاراتهم ومدافعهم خنق أقل مهمة معادية لرأيهم"^(٢٩) مصابون جماعيا بنفس "نوار القوة" المعزز لدى رئيسهم بالعصاب الدينى. إن الثيمة "الفلسفية" والفاليرية للتدهور تتخلى هنا عن مكانها لثيمة مباشرة بصورة قاسية هى ثيمة الخضوع والتبعية، وفى ذلك على الأقل كان موراس رائداً.

ثالث هذه القسمات التى تبدو أشد أهمية فى نظر موراس نفسه: محبة الأمريكيين للألمان ومحبة ولسون لهم بشكل خاص التى يصفها موراس باعتبارها لا تنفصل عن علاقاته مع التمويل اليهودى. إن هذا التشهير بالتواطؤ الأمريكى - الألمانى - اليهودى الذى يقال منذ مقدمة الكتاب، ويستعاد فى خاتمته، هو فى الظاهر الدرس الجوهرى الذى يريد موراس توصيله لقرائه؛ فالرئيس الذى يزعم إملاء قوانينه على العالم هو نفسه تحت تأثير "هذا العنصر أو ذاك فى التمويل العالى المؤثر والقوى على عقله"^(٣٠). تبعية قريبة من الإدمان: "لم تستطع أية إرادة حازمة، ولا أى سبب قوى أن يرغمه إما على سحق تحيزه للصداقة الألمانية وإما على ربط أربابه وأصدقائه من اليهود الألمان فى أمريكا بثروتنا المالية"^(٣١). وهكذا فإن العجرفة القومية لأمريكا الويلسونية تقوم هى نفسها بدور حصان طروادة لطموحات أخرى: "السيطرة العالمية المتزايدة لعرق سمسار وثرى على شعوب منتجة ومُحضرة"^(٣٢). إن صاعقة القوة الأمريكية لن تسقط على الكابيتول ولا حتى على البيت الأبيض، بل هى تخضع

لقرارات سيناء الويلسونية^(٣٣). ثمة رابطة جديدة تقوم هنا، في نص موراس هذا وحول شخصية ويلسون بين معاداة أمريكا ومعاداة السامية: سنها تتطور بسرعة على امتداد سنوات ما بين الحربين.

تتجاوز مداخلة موراس هذه في عام ١٩٢٠ إذن بصورة واسعة إطار التعبير الذاتي الذي ألف فيه المفكر القومي بلباقه بين اعترافه (الشحيج) بضلاله في نصره أمريكا عام ١٩١٧ والتذكير (الملح) ببقائه المستمرة المضادة لويلسون؛ فالمقصود بصورة أشد خطراً بكثير إعلان سقوط أسطورة لافاييت حول الصداقة الثابتة، والعثور على ذاكرة الإهانات وضروب الأذى، وتنشيط نزعة معاداة أمريكا قبل الحرب، والقضاء على كل فكرة عن أمريكا الأخوية والمساعدة في أذهان الفرنسيين، وبإيجاز محو كل أثر للدين الأخير عن طريق التذكير بدين قديم.

لذلك يعيد موراس الطواف في التاريخ، ويستعيد نصوصه، ويضع تحت عيون الفرنسيين مقالاته حول الحذر الضروري. من بين الصفحات التي يستخرجها، كانت إحدى أكثر الصفحات إثارة للدهشة هي دون شك مقاله في ٧ أبريل ١٩١٧ الذي يعلق فيه على دخول الولايات المتحدة الحرب بعد تصويت الكونجرس عليه عشية اليوم السابق. هذا الحدث المهم الذي طال انتظاره، يخرج موراس منذ تلك الحقبة لا بوصفه بداية عصر جديد، بل بوصفه متابعة رصينة لسياسة القوة التي لا مجال فيها للمحبة. يضع في مركز اللوحة، الكاهن الأعمى للكونجرس، المكلف بقول الصلوات التي ترافق هذا القرار الخطير، وهو الكاهن نفسه كما يشير موراس الذي أقام الصلوات بصورة مشابهة عند إعلان الحرب على إسبانيا، هذه "الحرب في عام ١٨٩٨ التي طبعت أول خطوة للقوة الأمريكية باتجاه أوروبا". ويتابع موراس: "لم تكن حرباً دفاعية، لا، كان يجب "تحرير" جزر جميلة، بعضها شديد القرب مثل كوبا، وهي مفيدة ومريحة للحياة في أمريكا، وبعضها بعيد مثل الفلبين، لكنها تعتبر جوهرياً لتوسع إمبراطورية الاتحاد^(٣٤)". طريقة فريدة في استقبال الحليف الجديد الأمريكي تلك التي تتمثل في تذكيره بدخوله الحرب عام ١٨٩٨ ضد "أوروبا"!

وإذا كان موراس يكرر الأمر بإعادته نشر هذه الصفحة عام ١٩٢٠ فلكي يصل من جديد على نحو أفضل الخيط المقطوع فترة قصيرة لنزعة معاداة أمريكا التاريخية أصلاً، وإذ يربط ضروب الفشل في عام ١٩١٩ إلى النذر "المقلقة" في عامي ١٩١٤ و١٩١٦، وإن يذكر في وسط مائدة النصر "المهانة الأوروبية" عام ١٨٩٨، فإنه يوطد فكرة الويال الدائم لأمريكا "نصف البربرية". ويوصفه عابراً بين عهدين من نزعة معاداة

أمريكا، فإنه يورث اليمين القومي ثروة من النقد "الثقافي" للا - حضارة الأمريكية، لكنه أيضاً بوصفه شاهداً على وصانعاً لتلاشي الحب الفرنسي الأمريكي والتبلور المعادي لويلسون، فإنه يطلق نزعة معاداة أمريكا الخاصة باليمين على دروب جديدة؛ فهو يضيف من جديد على النموذج الأنجلو ساكسوني المثال المثقل بالنتائج حول تواطؤ يهودى - ألماني - أمريكى.

قروض الحرب و"ضريبة الدم"

بعد صدمة عدم التصديق الأمريكى على المعاهدات ورفض الانضمام إلى جمعية الأمم، بدأت حرب استنزاف دبلوماسية، وسيتابعها الجمهور الفرنسي بانتباه غير معتاد وسخط متزايد؛ لأنها تمسّ نقطاً حساسة: وضع فرنسا كقوة كبرى، "حقها كغالبية" و"حريتها فى العمل" على الصعيد الدولى. وتجد نقمة موراس ضد رئيس أجنبى "يعتقد أن يوسعه أن يطالب فى قلب المجلس، قليلاً من التخلي عن حريتنا فى العمل"، خلال جلسة ٣ فبراير ١٩١٩، صدى فيما وراء الأسرة الموراسية^(٣٥). تطفو على السطح ضروب الحذر القديمة، وقد فاقمت منها مخاوف جديدة.

ولد القلق من جديد فى الحقيقة من تواطؤ "أنجلو ساكسونى". ألم ترد أمريكا منذ مؤتمر السلام، أن تحابى بإفراط بريطانيا العظمى فى مجال التعويضات الاستعمارية والمالية؟ ألم تتأمر الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى لفرضاً على مؤتمر واشنطن (١٩٢١ - ١٩٢٢) تقاسماً بحرياً للعالم تخرج منه فرنسا الخاسر الأكبر؟ يعود التفسير بواسطة "قرايات العرق" بقوة، وليس هناك حول صلاحيته أى ظل من الاختلاف بين شارل موراس وأندريه سيجفريد. "إذا تجاسرنا على قول ما لا يعترف به أى شخص، لكن الكثير من الناس يفكرون به أو يتحسسونه لا شعورياً تقريباً"، كما يكتب أندريه سيجفريد فى عام ١٩٢٧، إذن يجب أن تكون لدينا الشجاعة على الاعتراف أن أمريكا هى فى طريقها إلى أن تحل بوصفها "زعيمة العرق الأبيض" محل بريطانيا العظمى راضية؛ لأنها واقعية. يجب مع ذلك "أن نتوصل لنفهم"، كما يلح سيجفريد، أن الإمبريالية الأمريكية "لا تأخذ هذا الشكل من الزعم الإقليمى والسياسى الذى اتهمناها به فى نهاية القرن التاسع عشر، وأنها لا تهدف أبداً إلى تفكيك الإمبراطورية البريطانية"، وأنها فى طريقها لأن تصير، مع موافقة دول التاج البريطانى الحماسية والقبول المحسوب للإنجليز، بلا مقاومة، مركز "مجموعة نجوم جديدة، حيث تقوم العلاقات السياسية فى الخلفية، لكن الروابط الإنتية والاقتصادية والاجتماعية هى التى تهيم"^(٣٦). تثير إعادة التنظيم هذه العرقية والجغرافية الاقتصادية للعالم فى أن

واحد القلق بالنسبة لفرنسا. والأفق أكثر إظلاماً أيضاً بالنسبة للذين يرون "قربة العرق" تلعب كذلك لصالح ألمانيا؛ إذ كيف نفسر العناية الغربية التي برهنت عليها الولايات المتحدة بالألمان الذين عوقبوا بصورة مشروعة؟ الجواب جاهز لدى موراس: "قوى إتيية وسواما: تحالفات العرق، تجمع المال^(٣٧)". تلك هي الكلمة للغز، ذلك هو مفتاح السياسة المناصرة للألمان لويلسون. لقد سخط كثير من الفرنسيين دون أن يتقاسموا ضروب يقين القومية الكاملة من "الفهم" الأمريكي إزاء "المحرضين على الحرب" الألمان.

أزمة القروض لم تكن إذن قضية مال فحسب، وأهمية المبالغ المختلف عليها لم تكن بالطبع غريبة على شراسة الخلاف، لكن عوامل أخرى أسهمت في جعلها عسيرة على الحل. والخلافات من وجهة نظر قانونية هي من نوعين. أراد الفرنسيون أن يميزوا في الديون المتوجبة عليهم إزاء الولايات المتحدة بين الديون التجارية والديون المبرمة بعد ٦ أبريل ١٩١٧ (تاريخ دخول الولايات المتحدة الحرب)، التي يعتبرونها ديوناً "سياسية". رفض الأمريكيون هذا التمييز، والمصدر الثاني للخلافات: أراد الفرنسيون ربط تسديد قروضهم بتنفيذ الألمان كاملاً لالتزاماتهم الخاصة "بتعويضات" أضرار الحرب. هنا أيضاً أراد الأمريكان الفصل بين عمليتين يعتبرون أنه لا رابط بينهما. يتم من جانب مائدة المفاوضات الحديث في الحسابات، ومن الجانب الآخر، الجانب الفرنسي، يتم الاهتمام بالشروط المالية لبيانات الحساب مع القناة بأن النجدة الأمريكية هي في أن واحد ضرورية ومبررة، "لم يصف الشعاع الشهير - ألمانيا ستدفع! - السياسة الاقتصادية الأساسية للحكومة الفرنسية في نهاية الحرب"، كما يكتب وليام ر. كيلور، "ستكون بالآخرى أفضل وصفاً من خلال جملة - أمريكا ستدفع^(٣٨)"، لكن أمريكا لم تكن تريد فهم ذلك، والمحاولات الفرنسية للحمل على قبول فكرة "تضامن اقتصادي بين الحلفاء" اصطدمت برفض عنيف منذ مؤتمر السلام. والأسوأ من ذلك، رفض الكونجرس المشروع، الذي دعمه ويلسون، لفتح اعتماد من قبل الخزنة الأمريكية لتمويل إعادة البناء، رفضت أمريكا ما "يتوجب عليها" لفرنسا - خطة مارشال قبل الأوان. وبالمقارنة، تبدو ألمانيا أكثر دلالاً؛ فلها بذل المصارف الأمريكية الكبرى، ولها أيضاً، عندما تقول بعدم قدرتها على التسديد، عطف الولايات المتحدة الدبلوماسية ودعمها.

سيطول هنا إلى حد كبير تفصيل المفاوضات والترتيبات المتعاقبة للتعويضات الألمانية. فمن انخفاض المارك إلى استحالة الدفع، تقلصت المبالغ المنتظرة من قبل فرنسا تقلصاً شديداً. كان هناك شك في أن ألمانيا تغش، لكن المآخذ كانت توجه أكثر

الذين كانوا يسمحون لها بالغش أو الذين كانوا يمنعون فرنسا المتضررة أن تعاقب بقسوة. لقد أوجدت قضية القروض شعوراً قوياً باغتصاب الحقوق، لا لأن فرنسا تعتبر نفسها مختلصة فحسب، بل كذلك لأنها تفقد السيطرة على العملية؛ فقد كان على فرنسا فى الحقيقة أن ترأس فى الأصل لجنة التعويضات، لكن بوانكاريه استقال منذ ١٩٢٠ من هذه اللجنة. ويقبل بوانكاريه نفسه بعد أن عاد إلى المسؤولية عام ١٩٢٢ وتحت ضغط الأزمة المالية بالخطأ الأنجلو أمريكية التى أطلق عليها خطة داويز Dawes، التى أطلق فكرتها الرئيس كولييدج Coolidge واللورد كورزون Curzon، وفى نهاية عام ١٩٢٢، سُحب الاختصاص من لجنة التعويضات لصالح لجنة داويز ولجنة باركر التى يتوجب عليها أن تكف على إعادة بناء ألمانيا. لم يكن هناك بعد ما يتعذر إصلاحه، لكن الدور الأولى الذى سيلعبه من الآن فصاعداً أصحاب المصارف والسياسيون الأمريكيون فى الحل المزدوج للتعويضات والقروض حافل بصراعات لا مفر منها تقريباً، وكان من السهل تقديم الخطط المتعاقبة التى كان كل منها فى غير صالح فرنسا للرأى العام بوصفها "مخلوقات أمريكية غير شرعية" (٣٩).

فى عام ١٩٢٧، فترة هدوء ظاهرية، إن ميثاق بريان - كيلوج Briand-Kellog الذى وضع الحرب "خارج القانون" يبدو رسماً إجمالياً للتقارب الدبلوماسى. أما اتفاق ميللون - بيرانجييه Mellon-Beranger لتوثيق القرض والموقع من قبل بوانكاريه عام ١٩٢٦، ولكنه المتروك على الرف بأمل إعادة مفاوضة أكثر فائدة؛ فقد صدق فى النهاية من قبل المجلس الذى طرح عليه بوانكاريه مسألة الثقة فى عام ١٩٢٩، وفى السنة نفسها، سُميت لجنة خبراء برئاسة المصرفى الأمريكى أوين يونج، لإعادة جنولة القرض، وسوف تطالب بإنشاء مصرف للتسويات الدولية، يتمتع بسلطات واسعة فى التنسيق وسوف يُشهر به على الفور فى فرنسا بوصفه أداة السيطرة الكاملة للولايات المتحدة على المالية الأوروبية.

يقدم بول رينو خطة يونج إلى مجلس النواب فى ٢٨ مارس ١٩٣٠، تحدث أندريه تارديو فى ٢٩، وكلاهما سيكونان فى مجلس الشيوخ يوم ٥ أبريل. ومن نقاش فنى صارت قضية الديون نزاعاً عاماً مشحوناً بعنف بالعواطف، استولت الصحافة عليه، وكذلك الأدب. أما بول موران الروائى المستعجل فقد نقل هذا الشجار المالى الذى صار صدمة ثقافات فى رواية *بطل العالم Champion du monde* فى هذه السنة نفسها ١٩٣٠ (٤٠). تكاثر المقالات والأبحاث التى تشهر بـ "الشراسة" الأمريكية، وتتخذ هدفاً مفضلاً مصرف التسويات الدولية. لقد اتهم هذا المصرف منذ بداية النقاش فى البرلمان من قبل جاستون بيرجرى وجورج بونيه بوجه خاص، الذى قلق من قوته المالية الخارقة.

أما أندريه تارديو فقد حاول في مجلس الشيوخ السخرية: "بدا لهم أن جدار المال قد تحول إلى قلعة (إبتسامات)، وأن مصرف التسويات الدولية سيصير إلى ما لا أدرى أى سلاح فى السيطرة الرأسمالية ضد الحكومات، وضد المواطنين"^(٤١). وعلى تظاهر تارديو بالظن أن الاعتراضات تأتى فقط من يسار مصاب بالذهان الهذيانى، ومهووس بـ"جدار المال" المسئول عن فشله الحكومى فى عام ١٩٢٤، فإن الحقيقة هى أن العداوة حادة على اليمين بقدر ما هى على اليسار، ضد تسديد القروض وضد "ديكتاتورية" مصرف التسويات الدولية.

يجرى المشهد الأخير اعتباراً من ١٩٣١، أوصلت الأزمة الرئيس هوفر إلى وضع تأجيل لمدة سنة يوقف فى أن واحد دفع التعويضات الألمانية إلى فرنسا ودفع القروض الفرنسية للولايات المتحدة. وأمام وضع ألمانيا، صفى مؤتمر لوزان فى يوليو ١٩٣٢ التعويضات: دفعت ألمانيا ١١ مليار فرنك ذهبى، أى أقل من عشر المبلغ المحدد فى مارس ١٩٢١ فى مؤتمر لندن. لخص أندريه تارديو فى عام ١٩٣٤ هذه المحاسبة التى تجعل من فرنسا فى عيون الكثير من الفرنسيين ضحية حلفائها القديما ومغبونة عدوها القديم. بالنسبة له، لم تدفع ألمانيا من ١٩١٩ إلى ١٩٣٢ سوى ٦٪ من المبالغ المحددة فى المعاهدة و٢٪ من نفقات الحرب والأضرار الناتجة عن الحرب معاً، ويضيف أنه بدلاً من أن تخفق ألمانيا فإن خطة يونج لا تمثل بالنسبة للألمان إلا مصروفاً بـ ٣٠ ماركا لكل ألمانى فى السنة. هذا هو بوضوح الأذى المالى الذى سببه "الأنجلو ساكسونيون لفرنسا بالاتفاق مع الألمان"^(٤٢). ربما كانت هذه الجملة الصغيرة الأخيرة بقلم أندريه تارديو أكثر انفجاراً من أرقامه أو من طعون العمل الفرنسى.

بانتهاه الأجل الذى وضعه هوفر، كان على باريس (التي لم تعد إذن تتلقى شيئاً من ألمانيا) أن تستعيد تسديداتها للأمريكيين. وافق إوار هيريو على ذلك، وعرض الخطر على فرنسا فى إلحاق الضرر برصيداها الدولى، ويأن تعزل نفسها دبلوماسياً. وذكر أن القروض المتنازع عليها قد اكتتب عليها حوالى ستين مليوناً من الأمريكيين، وسيكون للتوقف الفرنسى عن الدفع أثر مدمر لا على القادة الأمريكيين فحسب، بل على رجل الشارع. عيباً: انقلب المجلس عليه بـ ٤٠٢ صوت مقابل ١٨٧، وفى ١٥ ديسمبر ١٩٣٢ أعلنت فرنسا من جانب واحد توقفها عن الدفع، وعنوت جميع الصحف فى الولايات المتحدة هذا التقصير فى الالتزامات: *France default*. سيعطى وصول روزفلت إلى البيت الأبيض فى بداية ١٩٣٣ للحظة الأمل للفرنسيين فى أن يفهموا على نحو أفضل. ومنذ ٢٠ فبراير ١٩٣٣، كان لسفير فرنسا، بول كلوديل، محادثة مع الرئيس الجديد لتحضير زيارة بعثة من مستوى عال يقودها هيريو فى

أبريل - بعثة لم يكن يسهلها تخطي الولايات المتحدة عن الذهب، في حين يجتاز هيريو الأطلسي، لن يكفى هذا الجهد لحل عقدة الديون العويصة، ولا على حلحلة خيطان صرة النقود الفرنسية. في ١ يونيو ١٩٣٤، أعادت رسالة من روزفلت إلى الكونجرس صياغة الموقف الأمريكي المتعذر مسه: القروض والتعويضات لا مقارنة بينها. وعلى الخيبة الفرنسية يجيب السخط الأمريكي خلال ما تبقى من السنوات العشر، وسيذكر الكونجرس كل سنة عبثاً فرنسا بالتزامات كانت قليلة الرغبة وأقل قدرة فاقل على القيام بها.

العم سام أم العم شاييلوك؟

فيما وراء تضارب التأويل حول طبيعة الدين، وفيما وراء الاختلاف حول العلاقة بين تسديد الديون الفرنسية ودفع التعويضات من قبل ألمانيا، وفيما وراء حتى الفروق العميقة بين الثقافات القانونية، فإن ما يدهش أكثر في ربود الفعل الفرنسية هو "الطابع الذاتى" القوى الذى أضفى على المشكلة وتأويل الأزمة بمفردات عاطفية أو رمزية. تكثفت فرنسا كتلة واحدة. يسجل المؤرخ دونالد روى آلن Donald Roy Allen، "لمرة واحدة استجاب الرأى العام الفرنسى استجابة رجل واحد - مع مشاعر اختلطت فيها الكبرياء المجروحة، وغضب الضمير الحى والثقة فى كونه على حق"^(١٣)، حتى ولو لم تكن المرة الأولى التى يكون لمعاداة أمريكا قىها هذا التأثير السحرى على الانشقاق الفرنسى، فإن الإجماع فى الحقيقة مذهل. دفعة واحدة، هجر المسؤولون السياسيون وكُتَّاب الصحف الميدان القانونى (حيث الأرض باعترافهم ليست صلبة) ليحاولوا فرض منظور سياسى أو أفضل أيضاً "أخلاقى" على الخلاف، من غير المفيد القول إن هذه الأخلاق ليست هى أخلاق الأمريكيين الذين سيعتبرون أن التقصير الفرنسى فى التزامات تجارية عادية انعدام محض للشرف.

يستدعى خط الدفاع الفرنسى منطقاً آخر، يدافع عنه تارديو نفسه: سواء اعترف بذلك الأمريكان أو لا، أقامت خطة يونج علاقة لا نزاع عليها بين الديون التى يزعم أنها "تجارية" والمسألة السياسية للغاية المتمثلة فى التعويضات المتوجبة على ألمانيا. ليس هناك أى شخص فى فرنسا يقبل الرؤية الأمريكية للمشكلة، حتى ولا أنصار التسديد. يدحض ريمون ريكولى Raymond Recouly الذى يعتبر أن الكلفة السياسية لعدم الدفع ستكون أشد إيلاماً من الفاتورة المالية، مع ذلك بقناعة المقاربة الأمريكية. إنه يرى فى الصدام بين فرنسا والولايات المتحدة صراعاً بين فكرتين عن العدالة. قانوناً، يمكن للولايات المتحدة أن تكون على حق. أما سياسياً وأخلاقياً، فإنها

لن تحمل مدينتها الأوروبيين أبداً على قبول أن الدين فضلاً عن أنه دين حرب، وهو ما يعطيه طابعاً مختلفاً تمام الاختلاف عن الديون العادية، لا يجب إعادة النظر فيه، بنفس النسب التي أرغمهم خطاب هوفر على أن يعيدوا النظر بموجبها في ديونهم على ألمانيا^(٤٤)؛ ذلك بجملة واحدة تذكير بالموقف المتعذر مسه للمفاوضين الفرنسيين (هذا الدين هو دين "خاص") والتشهير بالعاملة المتميزة الممنوحة للألمان تحت ضغط الإدارة الأمريكية ذاتها التي تزعم أنه لا يتوجب عليها التدخل في حالة الديون الفرنسية محض "التجارية".

على صعيد المبادئ، تنكر جبهة الرفض، وهي أكثرية كبيرة في الصحافة والرأى العام الفرنسي حين جرى النقاش البرلماني عام ١٩٢٦، التقنية والنزعة القانونية لدى الطرف الأمريكي لتذكر بعلل أخرى: المسؤولية السياسية، العدالة، أخوة السلاح، على الصعيد التكتيكي، كان المقصود تبيان النية السيئة للأمريكيين، شديدي الحضور في المساومات المالية الأوروبية، لكنهم يريدون استبعاد الدين الفرنسي من المفاوضات الشاملة الجارية تحت رعايتهم. يقول ريمون ريكولي نفسه عن الأمريكيين، "إذا كانت قضية التعويضات لا تعنيهم، فلا عليهم إلا أن لا يهتموا بها"^(٤٥)؛ فالتدخل في العملية عبر لجنة داور وخطة يونج وخاصة فوائد التأخير لهوفر يعنى الالتزام، والالتزام بوصفهم أمة، أعاد المجادلون الفرنسيون على هذا النحو بدءاً تسييس الإجراءات التي أرادها الأمريكيون محض تقنية. ويجد مأخذ النفاق الذي غالباً ما قرن بالسلوك "المترمت" في الماضي أفضل مجالاته هنا. لا يمكن التصديق ثانية واحدة بـ "*non entanglement policy*" الذي يروج له الأمريكيان حين لا يكف هؤلاء في الواقع عن التدخل في أوروبا بواسطة بعثات مراقبيهم، وخبرائهم، وسياسيهم كما يشير ريجيس ميشو *Régis Michaud*، وهو كاتب في مجلة *Revue universelle* ومؤلف كتاب حول *الروح الأمريكية* *L'âme américaine*^(٤٦). ويتحول انعدام الشرف إلى وقاحة حين تنصح الصحافة الأمريكية مدينتنا أن يتركونا لمصيرنا في حين يستعمرنا رجال مصارفهم ورجال أعمالهم ويحاصروننا، ولا يفوت البعض من ثم أن يحملوا على ملاحظة أن الشركات الأمريكية قد حققت أرباحاً ضخمة خلال الحرب وبعد الحرب مباشرة، وهي أرباح سببت بدورها ضرائب هائلة. واعتماداً على الأرقام المنشورة من قبل الخزنة الأمريكية، استنتجت مجلة باريس أن "السلف" التي دفعت للحلفاء قد تم "أكثر من تعويضها"^(٤٧). وهكذا فلنكرر... هذا الخط في الحاجة الذي كان الفرنسيون وحدهم يجنونه مقتنعاً يعيد بصورة دقيقة إنتاج الحاجة المعتمدة قبل قرن لرفض تعويض المصادر النابليونية: كان أصحاب السفن الأمريكيون، كما يحتاجون في فرنسا، قد

حققوا خلال الحصار أرباحاً من الضخامة بحيث لا يجوز لهم الشكوى من بعض المصادرات التعيسة...

تجديد "الوفاق الأنجلو ساكسوني" ميزات منحت لألمانيا للكلفة أو للمصلحة (لحماية استثمارات طائشة): إقامة هيئة فوق القوميات، مصرف التسويات الدولية الذي يهدد سيادتنا: كل شيء يتأمر للإضرار بنا في موقف واشنطن، كما حلل في فرنسا، من قبل اليسار ومن قبل اليمين. من اليمين بوجه خاص؛ فالمناضلون للملكيون ومناضلو الصليب الناري الذين هم الذين نظموا المظاهرات في عام ١٩٣٢ ضد المطالبات الأمريكية. إنه العمل الفرنسي الذي حافظ على امتداد الأزمة على الخط الأشد معاداة للولايات المتحدة في الصحافة كلها. إنها الصحف والمجلات اليمينية التي كانت الأشد نفاداً. إنه السرطان الأمريكي لآرون ودانديو الذي يرعد ضد مصرف التسويات الدولية، الذي أعيد تعميده على طريقة سيلين: "الكنيسة الدولية"^(٤٨)، لكن إذا جاء التحريض بالأحرى من اليمين، فإن مؤلفات المناسبات المعادية لأمريكا تصدر عن كل الطيف الأيديولوجي، وتشارك هم العنوان نفسه الصدمة: *العم شايлок L'Oncle Shylock* لـ ج. ل. شاستنييه (1927) *J.L. Chastanet*، *الإمبريالية الأمريكية L'Impérialisme américain* لأوكتاف هومبرج (1929) *Octave Homberg*، *الرجس الأمريكي L'Abomi* *nation américaine* لكادمي - كوهين (1930) *Kadmi- Cohen*، *أمريكا تبحث عن غزو أوروبا L'Amérique à la conquête de l'Europe* لشارل بوماريه (1931) *Charles Pomaret*. الكتاب الأول والكتاب الأخير هما كتابان برلمانيين يساريين، والثاني، هو لمفاوض أول قرض حرب في عام ١٩١٥، والثالث لباحث يتوزع إعجابه بين أندريه سيجفريد وأرستيد بريان، والذي يدعو إلى محور باريس - برلين - موسكو كعمود فقري للولايات المتحدة الأوروبية القادمة. الثلاثة الأول معادون لأمريكا بصورة عنيفة؛ أما الرابع، وهو أكثر حياداً، فإنه يقدم بالأرقام الملف الاقتصادي والمالي للهيمنة الأمريكية.

إذا كان *العم شايлок* يبرز من المجموعة، فلعلوانه أكثر من محتواه العادي في معاداته لأمريكا. لويس شاستنييه مناضل نقابي عبر إلى السياسة، وقد انتخب نائباً عن الإيزير Isère عام ١٩٢٤ على قائمة "كتلة اليسار"، وسيعاد انتخابه في عام ١٩٢٨ في تور ديه بان Tour-du-pin. يخصص كتابه *العم شايлок* السياسة المالية للولايات المتحدة، ويطور - دون أصالة كبيرة - أطروحة الإرادة الأمريكية في استعباد أوروبا بواسطة القرض. أن يسدد قرضهم يقل أهمية لدى الأمريكيين عن إمكانية التغلب على مدينتهم: "إن ما يفتن [أمريكا] أكثر بكثير هو الانبraz الدائم الذي تسمح مثل هذه المسألة بممارسته علينا"^(٤٩). في سنة ١٩٢٧ نفسها، كان كتاب لم يحلم امرق باعتباره كتاباً

جدالياً وهو **الولايات المتحدة اليوم** لسيجفريد يضع الإقرار نفسه بمفردات مماثلة في حميتها: "ليس لـ[أمريكا] أن تجامل شيئاً أو شخصاً ما؛ إنها تستطيع لوراق لها أن تتصرف بصورة تسفية: خنق الناس والحكومات، نجدتهم بشروط تختارها هي ذاتها، ومراقبتهم أخيراً - وهو أمر تحبه فوق كل شيء - والحكم عليهم من ذرى تفوق أخلاقي وفرض دروسها عليهم^(٥٠)". يجارى شاستنيه الآخرين: "يمكن السيطرة على العالم بون غزوه. وبالنسبة [لأمريكا] إقراض المال للآخرين هو وسيلة للسيطرة عليهم. ولقد أقرضت العالم كله^(٥١)". ليست أطروحة شاستنيه إذن هي التي تضفى طابعاً خاصاً على الكتاب، بل التواء الصور المكشورة التي يكبدها لأمريكا: U.S.A. هذان الحرفان كانا أولاً الحرفان الأوليان للعم سام. وأنتم تعرفون العم سام الطيب والكريم، لكن هامو قد مضى من الحياة إلى القبر. وخلفه العم شايлок. إنه من نوع آخر وله وصية وحيدة: "مارس الربا مع الكثير من الأمم وسيطر عليها^(٥٢)". إنه هو، من الآن فصاعداً، الذي "يقف في كواليس العالم": "إنه هو الذي يتكلم أولاً"، هو أيضاً إن يحمل ما يفعله معه إلى الجنة؛ لأن "أمريكا بتوزيعها مالها في كل أنحاء العالم تقريباً لم تنجح في الوقت نفسه إلا في أن تزرع الكراهية. وعلى وجه الاحتمال فإنها فوائد هذه الكراهية ما ستحصده". وفي سبيل مثل أخير عن العقاب، يغير شاستنيه من الأسطورة: فهو يذكر سيروس سجين الأمازون الذي تجبره ملكتهم على أن يشرب كأساً من الذهب المصهور حتى يموت، لكن الدرب الحقيقي كان مشاراً إليه بصورة واضحة منذ الصفحة الأولى من خلال الاستشهاد في بدايتها باسم توسنيل Toussenei، الذي ألف في عام ١٨٤٥ كتاب: **اليهود، ملوك الحقبة Juifs, rois de l'époque**.

صار "العم سام" بالنسبة لكثير من الفرنسيين في نهاية سنوات ١٩٢٠ كما يسجل المؤرخ دافيد ستروس، "العم شايлок"، ويبدو نجاح اللقب في الواقع لا ريب فيه^(٥٣) وذا دلالة لأكثر من سبب؛ فالمرجع إلى أشهر المراهبين في التقاليد الغربية يكتف المأخذ التي زاد من حدتها في الرأي العام الفرنسي النقاش حول التسديد: إغواء الثروات العالمية وإعادة استثمارها بالمضاربات ذات الخطر الشديد على أوروبا كلها، لكن انزلاق أمريكا من "دائرة العالم" إلى أمريكا المراهبية الكونية قد سهله أيضاً البث السريع اعتباراً من سنوات ١٩٢٠ لصور جديدة عن أمريكا تؤالف بين معاداة أمريكا ومعاداة السامية، وسنكتفي بالإشارة هنا - قبل العودة إليه في الفصل التالي - إلى التزامن الكامل بين ظهور ثيمة شايлок وتعميم فكرة "التأثير" اليهودي في الولايات المتحدة (على يد سيجفريد بوجه خاص). الثيمة ملحّة في طبعة ١٩٢٧ من كتاب **الولايات المتحدة اليوم**؛ فما داموا "ييقون بصورة إرادية أم لا مجتمعين فيما بينهم" كما يفسر

سيجفريد، فإن اليهود "يبقون في حالة خميرة متباينة، ويوسنا تميزهم بلا اختلاط في عمق البوتقة الأمريكية. بهذه المقاومة لـ "الأمركة"، فإنهم يزيدون من ثقلهم الخاص في المجتمع الأمريكي^(٥٤). يقف اليهود إذن "جانبا"، ولكن (بالنسبة للبعض منهم) على القمم وبين "كبرى القوى الأخلاقية والمالية للبلد"^(٥٥). يأتي العم شايлок في وقته ليجسد أمريكا الجديدة ذات الرأسين هذه، حيث يتم تقاسم السلطة المالية (أو النزاع عليها) بين اليهود واليانكيين الذين يذكرنا آرون ودانديو أن "المضاربة موجودة في دمائهم".

والحال أنه من حول رموز الدم إنما تنتظم الحلقة الجديدة من الخطاب المعادى لأمريكا التي تتمثل في أزمة ديون الحرب: الدم أو بالأحرى الدماء.

هناك أولاً المعادلة "الإثنية" التي تعقدت منذ ما قبل ١٩١٤؛ حيث كانت تعتمد جوهرياً على التعارض بين الأنجلو ساكسون والشعوب اللاتينية. لن يختفي هذا التعارض، لكن سجل ضروب التوتر و"القرابات" يفتنى. على الرغم من أسطورة الأصول التي تقتضيها الأنجلو ساكسونية فإن الخطاب المعادى لأمريكا قبل ١٩١٤ كان كما نذكر قد فصل حالة الألمان، أبناء العم "غير الأشقاء" إلى هذه الدرجة عن الأمريكان^(٥٦). والحال هامم أبناء العم البعيدين الذين تقاربوا فجأة واجتمعوا لا بالأرومة الأنجلو ساكسونية بل بحضور جماعات يهودية مهمة تربطها على طرفي الأطلسي عادات ومصالح دون الحديث عما يسميه سيجفريد "جماعة عرقية غامضة"^(٥٧).

لكن هناك في قلب الجدل المعادى لأمريكا في سنوات ١٩٢٠ حرب دم أخرى: إنها المماحكة حول الدم المبذول، والمغدق؛ الدم المراق دون حساب كما يردد الخطباء والصحفيون؛ الدم الذي أهدى قديماً للمتمردين، وسال هذه المرة على أرض فرنسا، ولكن من أجل حق الجميع. والحق أن هذا الدم هو الذي يريد الفرنسيون اليوم أن يحملوا على الاعتراف بقيمته وتحديد ثمنه. إنهم يريدون أن يؤخذ في الحساب في خلاف الدين.

لا يعيد مجاز شايлок إذن بطريقة جلية إلى أمريكا المرابية وبطريقة ضمنية إلى أمريكا ما "متهودّة" فحسب. إنه يشير أيضاً إلى فرنسا التي وفّت دينها بـ "كتاب لحمها"، التي دفعت أكثر مما يجب من دمها كي تُطالب بالفرامة. إن النجاح الأسطوري لـ "العم شايлок" يكرر على نحو شديد الدقة الانتصار السياسي الذي حصل عليه لويس ماران Louis Marin في مجلس النواب في يناير ١٩٢٥، يعتمد دليل ماران الذي تكلم عن تسديد الدين الأمريكي على لا عدالة مطالبة تزعم نسيان التضحيات البشرية

المبذولة من فرنسا. يشير ماران، "لا أحد ينسى في العالم كله، أنه ليس هناك حساب مدين ومملك يتناول المال، بل حساب يتناول حياة البشر والآلام وضروب الخسارة في كل مجال، والذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار [...] ^(٥٨). ولا ينسى أن يذكر (حتى ولو بالتعريض) أن "الولايات المتحدة لم تدخل الحرب إلا متأخرة. لا أقول إنها دخلتها كعمال الساعة الحادية عشرة". إن قروضها هي - بكل بساطة - الشكل الذي اتخذه الجهد الحربى الأمريكى؛ إذ لما لم يكن لديها (بعد) ما تهبه من الرجال فقد قدمت أمريكا مالها، فى حين دفعت فرنسا ضريبة الدم. الموازين إذن متعادلة والحسابات مصفاة، مهما كان رأى الأمريكان بذلك، لا بل إن الثمن الفرنسى المدفوع كان أثقل بكثير مما ستكون عليه النفقات الأمريكية؛ فالمدنيون ليسوا من يشار إليهم أو من يراد الحمل على الظن بهم.

يشهد على النجاح الكبير لخطاب ماران لدى الجماعات البرلمانية كافة ملخصات الجلسات وقرار طبع نص خطابه وتعليقه على الجدران فى قرى فرنسا كافة، لكن الإجماع الفرنسى ضد الشراسة اليانكية قد ختم ذلك اليوم بخاتم غريب؛ إذ من يزن هنا اللحم المقتول ويقيس الدم المهدور إن لم يكن المشهورون أنفسهم بشايلوك الأمريكى؟ من يقدم لـ "محضر" أوروبا القضائى كما يقول سيجفريد، بياناً بموتاتها متبوعاً بإشارة "سدد" إن لم تكن فرنسا عبر صوت النائب ماران؟ بقلب للأسطورة غريب ولا واع، يزعم الفرنسيون أنهم من دفع، أو بالأحرى يؤكدون أنهم سبق ودفعوا بالحم البشرى ديباً تطالبهم أمريكا بصورة مبتذلة بدفعه بالنقود الرنانة. تنغمر سيناريوهات تصفية الديون البلاغية على هذا النحو فى جو من التباس معمم. يشهد على ذلك الافتتاحية الصحفية الشهيرة لبيير سين *Pierre Scize* فى صحيفة *Le Canard enchaîné* محتجاً على إعدام ساكو وفانزيتى: يُشهر سين وسط قائمة بالمأخذ بأمرىكا هذه التى "تصك النقود بجنود موتى" ^(٥٩). إسقاط عجيب على الأمريكيين - الذين يؤخذ عليهم على وجه الدقة قلة الجنود الموتى - يتمثل فى هذا الاتهام الذى يصف بدقة كبيرة الجهد الفرنسى العنيد لمبادلة خسائره البشرية بتصفية الديون.

كان جورج بوهاميل أحد أقل الناس عمى من هذه الناحية. فهناك فصل غريب نادرًا ما استشهد به من كتاب مشاهد من الحياة القادمة *Scènes de la vie future* يتناول أمريكا بوصفها "مجتمعاً تأمينياً" ^(٦٠): مجتمع كل دم فيه يمكن أن يعوض؛ حيث يكلف تعويض ضحايا الاصطدامات أقل مما تكلفه الإجراءات الضرورية لتلافيتها، لكن وراء النقاش الملتبس حول أخلاقية أو لا أخلاقية هذا المجتمع التأمينى الذى يقوده القاص مع السيد ستون المتصلب تتضح الإشارة إلى السجال الفرنسى الأمريكى حول

ثمن الدم؛ فالسيد ستون الذى اغتنى بتقليصه "من ٧٨ إلى ٤ عدد أنماط الأسرة المعدنية التى تم تبنيها فى كل أنحاء الاتحاد" هو أيضاً من يقلص القيم غير المادية. "ماذا تريد أن تدخل فى حساب ما؟" يسأل مقلص الأسرة دوهاميل. "عناصر عاطفية لا يمكن قياسها وتهدد بتزييف الحساب دون فائدة لأى شخص؟" هذا يعنى تكرار جواب أمريكا على المطالبة الفرنسية للأخذ بعين الاعتبار موتها فى فاتورة الحرب؛ فهذه العناصر العاطفية فى نظر الأمريكيين يجب أن "تستبعد من المائدة"، كما يعلق سيجفريد: "عندما حانت ساعة تسوية الديون بين الحلفاء، فإن ذكر العمل الضخم المنجز بصورة مشتركة على أرض المعركة قد استبعد ببرودة كما تستبعد من المائدة وثائق غير مفيدة لتصفية المصالح"^(٦١). ذلك قول عنيف، ولكن هل هو غير مبرر؟ وعلى العكس، هل الفرنسيون على حق فى المطالبة بـ *pretium doloris* عن ملايين موتاهم؟ هل يمكن، وبصورة خاصة، هل يجب أن يكون هناك "تعويض" عما كان يسميه النائب ماران نفسه "العناصر غير القابلة للتقدير"^(٦٢)؟ دوهاميل بعيد عن أن يكون على يقين من ذلك؛ فبقبول التعويض المالى عن التدليس البشرى، كما يدافع، "أعرف [...] أنني أوافق على المتاجرة ببعض القيم الأخلاقية، وأنتى [...] أقلل من قيمتها وأحقرها، وأنتى أجعل الحياة والموت والألم والفرح، لتركها تختص بقيمة تجارية، تفقد جزءاً من قيمتها الإنسانية"^(٦٣). ويضيف دوهاميل: ومع ذلك فإننى أؤمن على نفسى شأن كل الناس فى فرنسا، وأحجب بكلمة لاتينية بعض هذه التقديرات.

وهكذا، فإن مؤلف مشاهد من الحياة القادمة الذى لا تفوته أية فرصة للاحتجاج ضد أمريكا التزم حول ديون الحرب صمتاً كاملاً بقدر ما هو بليغ. لقد فهم، هو على الأقل، أن الميدان "الأخلاقي" لم يكن أفضل من الميدان القانوني.

خطة مارشال والشرطة العسكرية

من قرض إلى آخر؟ ما حلم به الفرنسيون دون الحصول عليه عام ١٩٢٠: اعتماد مفتوح من قبل الخزانة الأمريكية لإعادة البناء، سيتلقونه فى عام ١٩٤٨ دون أن "يستجدوه" - حتى وإن كان الفعل يتكرر غالباً فى الصحافة - تحت اسم خطة مارشال. هبة بمليار وثلاثمائة مليون دولار منحت لفرنسا من قبل المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي المكلفة بتوزيع الاعتمادات الأمريكية للفترة من ٣١ مارس ١٩٤٨ إلى ١ أبريل ١٩٤٩. والخطة قابلة للتجديد من سنة إلى أخرى حتى عام ١٩٥٢، وترجم صحيفة فرنس سوار لقرائها ذلك: "ثلاثمائة مليار!" من الفرنكات. "إيراد سنوى بحوالى

٧٢٠٠ فرنك لكل فرنسي ولكل فرنسية^(٦٤). إيراد؟ الكلمة مؤسفة... تتساعل الصحيفة أيضاً: ما موضوع خطة مارشال؟ إنه "أنبوبة أوكسجين". ليست فرنسا ناقية حرب فحسب، لقد صارت اقتصاديا مريضة أوروبا الكبرى، يشير ريمون أرون إلى ذلك مطولاً وبصبر في سلسلة من المقالات في صيف ١٩٤٨: "من بين كل بلاد أوروبا، يبدو ميزان حسابات فرنسا في أسوأ حال^(٦٥)". وما هو يعود، هو الآخر، إلى الاستعارات المنجدة. "لستنا أنصار أو خصوم أنبوب الأوكسجين أو الحقن بإبرة زيت الكافور^(٦٦)". إنه يعرف تماماً أن نعم؛ فلخطة مارشال أنصارها الذين يرون فيها سلاماً، أو في الوقت الحاضر، إعادة إنعاش فرنسا، ولها أيضاً خصوم عتاة ومنظمون يعتبرونها مخدراً قاتلاً، ستثير الهبة الضخمة العلن عنها من جديد أيضاً درامية القرض، كان معادو أمريكا ١٩٣٠ يرفضون التسديد، ومعادو أمريكا ١٩٤٨ يرفضون التلقي، لكن على الدوام كما سنرى باسم الثمن الدامي المدفوع أو الذي سيدفع.

وضعت هذه المعركة الشيوعيين على الخط الأول. لقد طرد وزارؤهم من الحكومة عام ١٩٤٧، ثم إن الاتحاد السوفياتي بعد بداية المفاوضات التي قادها مولوتوف رفض المشاركة في برنامج مساعدة أوروبا. أما وقد عاد الحزب الشيوعي إلى حرته فجأة، فإنه استنفر كامل قواه ضد الوجود الأمريكي في فرنسا وضد سياسيي "الحزب الأمريكي"، تلك بداية حملة طويلة وعنيفة. قدمت فيها خطة مارشال بوصفها حصان طروادة للتبعية الاقتصادية الفرنسية ولا سيما القسم الأول من عملية حرب شاملة ضد الاتحاد السوفياتي. هوجمت المساعدة الأمريكية إذن من زاويتين: كصفقة سيئة أبرمت لصالح بعض السياسيين المباعين وخدمهم، تقود مباشرة إلى العبودية الاقتصادية (والثقافية)، وكدواء حتمية نحو الحرب، تستخدم الدولارات كقطع لجذب فرنسا إلى حلف الأطلسي، ولاستخدام أراضيها لغايات عسكرية ولتجنيد جنودها في الحرب الأمريكية القادمة. لا شك أن هذه الحملة لم تمنع قبول وتطبيق خطة مارشال، لكنها نجحت بحجمها كما يعترف من المعسكر المقابل ريمون أرون في "إرهاب أنصار الخطة". ولننصف: وفي منح معاداة أمريكا في فرنسا بعداً جديداً، يسارياً وشعبياً.

تسمح دراسة لوزارة الخارجية الأمريكية بتقدير نجاح الهجوم المعادي لأمريكا؛ فبعد سنة من المصادقة عليه، هناك بين غير الشيوعيين ثلث من الفرنسيين فقط ممن يصرحون بموافقتهم على خطة مارشال^(٦٧). كيف استطاع قطاع يمثل هذا الاتساع من الرأي العام أن يقف ضد منحة غير منتظرة (حتى وإن لم تكن في الحقيقة غير مغرضة)؟ أول جزء من الجواب يجب البحث عنه في الجهد الهائل الذي بذل في الدعاية

من قبل الشيوعيين، الذين قام على أكتافهم الجزء الجوهرى من الحملات، لكن هذه الحملات نفسها مدينة بنجاحها إلى إعادة التنشيط الماهرة لموضوعات نزعة معاداة أمريكا السابقة القادرة على مسّ جمهور واسع ومتباين.

تمّ تثبيت الحجج منذ عام ١٩٤٨، وسنجد عرضاً قويا لها فى كتاب جورج صوريا الذى ظهر فى مايو، وكتب مقدمته فريدريك جوليوت - كورى، هل ستصير فرنسا مستعمرة أمريكية؟ الهدف الأولوى هو تحطيم أسطورة "الهبّة" أو "المبادرة الكريمة" من قبل الأمريكيين، كيف نحمل الفرنسيين على أن يصدقوا أن الأمريكيين الذين قلّ ما اشتهروا بغيريتهم مستعدون لشدّ أوزماتهم على البطون فقط من أجل أن يريحوا خمس عشرة أمة بعيدة وفقيرة؟ ذلك لأن فى خطة مارشال الكثير من الغم للولايات المتحدة، بدءاً من الأسواق الجديدة، إن الأمريكيين يقومون بالثمنير؛ فما "يعطونه لنا، ينوون استعادته بأكثر منه، كيف؟ ولكن كالعادة: باللحم البشرى، بلحم المدافع، كل ذلك - كما يقول صوريا - هو فى آن واحد "بسيط وبارع".

لنلخص السيناريو، ولدت خطة مارشال من مؤامرة اتخذت شكلاً لها فى اللحظة ذاتها التى كان الوزراء الشيوعيون الفرنسيون يسرحون، لكن المشهد الأول جرى فى واشنطن فى مارس ١٩٤٦، حين ذهب ليون بلوم، السفير فوق العادة لحكومة جوان، ليقاوض اتفاقات بلوم - بيرنز الشهيرة. أول قسم من هذه الاتفاقات يقضى بإلغاء ديون الحرب الفرنسية، هل يجب شكر الأمريكيين؟ قطعاً لا! مجرد "حساب" أمام أنقاض فرنسا، كما يعلق صوريا، "إجراء ذكى والحماية الذاتية" (٦٨). صفقة مغبونين أيضاً؛ فقد انتهزها الأمريكيون فرصة ليتخلصوا من فوائضهم غير المحتملة مع إرغامنا على شراء معدات *Liberty-ships* غير قابلة للاستخدام... لكن الأسوأ متضمن فى القسم الثانى من الاتفاقات، الذى يفرض على فرنسا أن تتخلى عن الحماية التى لا غنى عنها لصناعاتها. المقصود إذن تخرّج تام عن "جزء من السيادة القومية" (٦٩)، هذا التخلّى الإرادى الذى عظمه وأراده بلوم يتكشف عن خضوع يؤدى إلى الخيانة؛ فحزب الأمريكيين يتصرف حسب "أطروحة ذات روح ميونيخية كلياً". ومن الجانب الاقتصادى يسعنا الآن الانتقال إلى الجانب السياسى - العسكرى.

لأن تسليم العدو الاقتصاد القومى ليس إلا مرحلة فى الخضوع الكامل للإرادات الأمريكية، لا تنظم خطة مارشال الاستعمار الاقتصادى لفرنسا فحسب، بل تهين تبعيتها العسكرية. تقوم المرحلة الأولى دبلوماسياً على وضع الغالبين والمغلوبين على صعيد واحد: لن يُكتفى بالأ تكون هناك "تعويضات" ألمانية فحسب، بل إن ألمانيا التى لم

يُقَضُّ على النازية فيها ستعداد من جديد إلى مركزها. تلك أولوية لأنصار الحرب الأمريكيين في الصراع المنتظر مع الاتحاد السوفياتي، والجانب الخفي (بصورة رديئة) من المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي هو أن تؤدي مباشرة إلى المجموعة الأوروبية للدفاع وإلى حلف الأطلسي. "كل ذلك ينطوي على رائحة رهيبية، رائحة معروفة: ميونيخ! التقى سوريا، بوصفه صحفياً، المفوضين الفرنسيين: "كان هؤلاء الناس ينوون الاستعمار الاقتصادي للبلد كما قبل ميونيخيو ١٩٣٨ التنازل لطلبات هتلر. كانت المقاصد الخفية هي نفسها^(٧٠). بين هتلر وترومان إذن، مجرد تغيير في الابتزاز: "ابتزاز بالتجويع (بدلاً من الابتزاز بالحرب)"، ولكن بماكيا فيلية إضافية، على هذا الابتزاز بالجوع أن يجر فرنسا إلى الحرب القادمة، ودوماً كتاب اللحم - بالتبادل هذه المرة مع الحصص الغذائية...

في بلاغة هذه الحملات المعادية لأمريكا التي تمس جمهوراً أشد اتساعاً من جمهور المناضلين الشيوعيين أو المتعاطفين معهم، لا ينفصل النضال ضد خطة مارشال في الحقيقة عن "الدفاع عن السلام". وكما يكتب سوريا، "إن خطة مارشال هي مع ذلك في النهاية خطة حرب، وكذلك مذهب ترومان [...]".^(٧١) يجب أن تؤخذ المشابهة مع ميونيخ المكررة بإيقاع نون توقف، بكل قوتها: فالتاريخ يبدأ من جديد تحت أفعنة أخرى، والآليات هي ذاتها وبعض الممثلين لا يتغيرون أبداً: "الرأسماليون الأنجلو ساكسونيون". بعد عام من ذلك، في عام ١٩٤٩، ارتفع الصوت من جديد؛ ففي "رسالة إلى الرئيس ترومان" المنشورة من قبل المجاهدين من أجل السلام والحرية (منظمة ذات "جبهة واسعة")، يوبخ شارل تيون "مزيفى الوطن الجدد [الذين] قبلوا إرادات سادتهم الأمريكان كافة"، ولكن أيضاً وبطريقة أكثر أصالة لا يتردد أن يستعيد ضد الولايات المتحدة الاتهامات التي كان يوجهها لها اليمين المتطرف قبل الحرب بمحاباتها ألمانيا على نحو مخجل، وهو في نسخة تيون عام ١٩٤٩ يعنى أنها مولت النازية: إن فرنسا "لا تنسى أن العدوان الهلثري قد أعد عن طريق إنهاء الصناعة الألمانية بفضل انهيار رؤوس الأموال الأنجلو ساكسونية"^(٧٢). "ترومان، خليفة أصيل لهتلر: إن تدهش هذه الصيغة عما قريب أحداً؛ فقائد شيوعي مثل جورج كونيو يستعيداها أيضاً ألياً كما لو كانت استشهاداً من هوميروس بمناسبة محاضرة أمام الأطر الشيوعية في عام ١٩٥١^(٧٣). لم يكن التصعيد لفظياً فحسب، بل هو مادي أيضاً، سواء في مجلس النواب حيث لا تندر المناوشات أو في الموانئ؛ حيث يحجز عمال الميناء المواد المخصصة للقواعد الأمريكية. وضاعفت حركة السلام المبادرات المثيرة وأسهمت في نجاح حملة جمع التوقيعات لنداء استوكهولم: خمسة عشر مليوناً من الفرنسيات والفرنسيين

يطلبون على هذا النحو منع السلاح الذرى (الذى لم يكن الاتحاد السوفياتى يملكه بعد). ولاقتناعهم على غرار جورج كونيو بأهمية "الأسلحة الإيديولوجية"^(٧٤)، فقد كرس الشيوعيون جهوداً هائلة للتشهير بأوروبا المصنوعة فى الولايات المتحدة الأمريكية *made in USA*.

نتيجة مهمة لهذه الحملات: لقد أقلمت فى أوساط اليسار وفى طبقات اجتماعية جديدة حدة فى معاداة أمريكا كانت حتى ذلك الحين خاصة باليمين المتطرف أو بنواد ثقافية محدودة. حين يعلق موريس توريز Maurice Thorez فى *أبن الشعب Fils du peuple* على تطور الولايات المتحدة منذ مذهب مونرو حتى مذهب ترومان لكى يخلص إلى أن "الصيغة الجديدة لترومان هى - العالم للأمريكيين -"؛ فليس فى الجملة ما يثير فى حد ذاته، وتذكر أننا سمعناها فى سنوات ١٨٩٠. إن ما هو جديد هو أنها صارت تقال فى التجمعات الشعبية أمام آلاف الأشخاص، لا فى الحلقات الدبلوماسية أو السياسية فحسب. والحرب الباردة ترغم على ذلك: فقد وجدت معاداة أمريكا السياسية الجماهيرية طريقها عبر آلاف المنشورات والاجتماعات العامة. وعلى الكتب المصورة التى توزعها الدوائر الأمريكية لتمجيد الحركة النقابية الحرة أو للتباهى بمستوى الحياة العمالية فى الولايات المتحدة، يرد الشيوعيون بدقق من النصوص والوثائق، بدءاً بالمقالات النقدية محض السياسية وحتى مقالات فضح الأوهام حول طريق الحياة الأمريكى وكذلك الأغاني حول الأحداث الراهنة التى جعل منها الشباب الشيوعى اختصاصه. وقد استنفر الأدب نفسه، وتلقى أندريه ستيل André Stil جائزة ستالين فى عام ١٩٥٢ على رواية *الصدمة الأولى Le Premier choc* التى تمجد مقاومة عمال الموانئ للمحتل الجديد، كما أن معاداة أمريكا أشد حيوية من أى وقت مضى بين المثقفين، باستثناء بعض أنصار أمريكا السياسيين (الذين يبقون من ثم معادين لأمريكا ثقافياً)^(٧٥)؛ إنها تتقدم فى الأوساط الشعبية التى كانت خطب المثقفين قبل الحرب تتركها على قدر من اللامبالاة، والتى (إذا صدقنا استقصاءات الرأى) كانت على النوام قليلاً ما تقلق من "التهديد الثقافى" الأمريكى. فى عام ١٩٥٣، كان هناك ٤٪ فقط من الفرنسيين فى استقصاء الرأى ينظرون لأمريكا بوصفها خطراً ثقافياً^(٧٦). كانت مجلة ريديز *Reader's Digest* ترعيبهم أقل مما ترعيبهم قاذفات القنابل الاستراتيجية. من يدهشه ذلك؟

لقد رأت سنوات مارشال إذن سخط نزع معاداة أمريكا فرنسا النائرة تحت الدين، وسيتم الاختيار قريباً بين الذين يوصوها بالتواضع الذى يفرضه وضعها،

والذين يحقرون الغازى الواهب: فأمريكا الدائنة تعلن عن أمريكا المباشر القضائي كما كان يكرر المعادون لأمريكا فيما بين الحربين. أمريكا الواهبة ستصير الأمرة على أقدارنا، إنه الشرطى العسكرى الأمريكى MP الذى سيأتى طارقاً على بابنا: يكتب بوزنر فى عام ١٩٤٨ "كيف ندهش أن خطة مارشال Marshall Plan تحمل نفس الحرفين الأوليين للشرطة العسكرية Military Police؟" (٧٧).

غير مذنبين!

فى الاستتفار الرائع المعادى لأمريكا فى سنوات ١٩٥٠، عملت النواة الأساسية على "الدفاع عن الاتحاد السوفياتى"، لكن نجاحها يعود جوهرياً إلى شعار "الدفاع عن السلام"، المفصل على أبلسة ناجحة للولايات المتحدة بوصفها محرضة على الحرب. توجه الدعاية الشيوعية من جديد وبفعالية ضد "حب الحرب" الأمريكى الثيمات التقليدية والاتفاقية لنزعة مسالمة ما قبل الحرب، وقد زاد من هولها وجود السلاح الرهيب الذى تملكه أمريكا وحدها: القنبلة الذرية. قدمت القنبلة حجة جديدة، مرتبطة بخيال مرعب: فيقوتها التدميرية الهائلة تسمح بإعادة شرعة الموقف الذى فقد اعتباره وهو موقف "نزعة المسالمة الكامل". وفى الوقت نفسه تجعل البلد الذى يملكها لوحده موضع ريبة: لا لسوء الاستخدام الذى يمكن أن يقوم به فحسب، والذى سبق له وأن قام به - وسنرى إمانويل مونييه يشرح العدوانية الأمريكية بجرم هيروشيما، ولكن كذلك بواقعة امتلاكها وحدها. إن مجتمعاً "زرياً" لم يعد مجتمعاً كالمجتمعات الأخرى، والدولة "الذرية" لا تستطيع أن تزعم أنها تجسد القيم الديمقراطية. وعلى هذا الميدان انضم إلى الشيوعيين إن لم يتقدمهم حلفاء غير منتظرين مثل جورج برنانو صارخاً عام ١٩٤٧: "ديمقراطية ذرية، دعونى أضحك! ولم لا توضع القنبلة الذرية بين يدى كل ناخب فى الوقت نفسه الذى توضع فى يده بطاقة الاقتراع" (٧٨)؟

لا يقدم خطر الحرب الذرية حججاً فحسب، بل يزيد بالطفاء، ومن أجل نشر وشرعة معاداة أمريكا فى الوسط الثقافى يعمل "الحياديون" أكثر وأحياناً على الرغم منهم من مجمل الدعاية الشيوعية والمسالمة نفسها. لا لأن الحياديين الذين صارت صحيفة اللوموند مركز تجمعهم (لكنهم الممثلون على نحو جيد أيضاً فى مجلات *Esprit* و *Temps modernes* و *Franc-Tireur* أو فرانس أوبرفاتور *France-Observateur*) جميعاً معادون لأمريكا، بل على العكس من ذلك؛ فموريس نو فرجيه فى صحيفة *اللوموند* يعلن بجلاء: "بين أوروبا سوفيتية وإمبراطورية أطلسية، الحل الثانى مفضل على وجه اليقين؛ لأن العبودية ستكون فى الحالة الأولى أكيدة، فى حين أن الحرب فى

الحالة الثانية يمكن أن تصوير فقط محتملة^(٧٩). معظم الحيايين معادون للأطلسيين نرائعياً: فهم يفكرون أن هناك حظوظاً أفضل في إبعاد الحرب العالمية من خلال مقاومة الأقوى بين الخصمين، أى مقاومة أمريكا. هذه الحياية تفهم طوعية بوصفها مذهباً موازناً، عصى مفتولة ثانية؛ ذلك هو تعليل هوبير بوف ميرى، مدير صحيفة اللوموند. يبقى أن منطق الجدول وقوة القوالب الجاهزة سيحملان على النوام على انحراف الخطابات، إن لم يكن البشر. وقضية جيلسون" مثل على ذلك.

خلال شتاء ١٩٥٠، كانت مجلة النقد الجديد *La Nouvelle Critique* فى أوج مرحلتها الأشد ستالينية. كانت عدداً بعد عدد، تشهر بالمرتدين وبالأصدقاء المزيين: بورديه، كاسو، مونيه، ولم يقل أحد، ولا حتى بريفير الذى ألف موضوع ممارسة مسهية فى النقد الجدانوفى. لم يكن الوقت وقت الدماء، بل هناك مفاجأة لرؤية السيد "إيتين جيلسون" يمدح فى تلافيف مقال غير موقع. لا لأن السيد إيتين جيلسون لا يستحق المدح، بل لأنه فى نهاية الأمر ليس من العالم نفسه الذى ينتمى إليه محرورو مجلة النقد الجديد التى تعترف لستالين "بحب" واع". صحيح أن هذا الفيلسوف التومائى الجديد شأن ماريان، والأستاذ فى السوربون ثم فى الكوليج دو فرانس، كان معادياً لفيشى، لكن هذا النصير لحركة التجمع الشعبى القريب من الحركة الأوروبية (التي أطلقت فى لاهى عام ١٩٤٨ والمشهد بها من قبل كونيو بوصفها مبادرة من رئيس جواسيس الولايات المتحدة آلان دولس^(٨٠)) بعيد مع ذلك عن أن يكون رفيق درب" مقبول. ما هى إذن الجدارة الفريدة لإيتين جيلسون؟ لأنه فيما يبدو قد كشف فى مقال نشر فى اللوموند بتاريخ ١٢ يونيو ١٩٤٦ عن عسر هضم السينما الأمريكية التى أدخلت بقوة وىكثافة بواسطة اتفاقات بلوم - بيرنز. يكتب جيلسون: "لن نرى طبية خاطر شعبنا يبلغ جرعات لا نهاية لها من هذا المخدر". لقد اغتبطت *النقد الجديد* من أن "رجلاً لا يشك فى قلة معاداته لأمريكا مثل إيتين جيلسون Etienne Gilson" كان من الاستقامة بحيث إنه استنكر "الوسيلة القوية للتخيل" التى تؤلفها السينما الهوليودية المحقونة بكثافة فى الدوائر الفرنسية^(٨١). لا شك أبداً فى أن غزو الأفلام الأمريكية شغل الحزب الشيوعى ومتقفيه، لكن الرأى التافه الذى كان لجيلسون عنها ليس صفته الوحيدة التى جعلته يكتسب عطف النقد الجديد، ولا هو بلا شك الأكثر جوهرية.

منذ عام ١٩٤٨ فى الحقيقة، جعل إيتين جيلسون من نفسه على صفحات اللوموند التى فتحتها له صداقة بوف ميرى محامياً عن "لا - لا: لا واشنطن، ولا موسكو، كما أكثر ضد حلف الأطلسى من المقالات اللاذعة أكثر فاكتر، ماذا يقول

جلسون على طول الشهور؟ إنه لا يجب على الأمريكيين أن يعتمدوا على الفرنسيين كي يكونوا "النقطة القصوى في الطليعة" لحرب قادمة. فرنسا قد سبق لها وأعطت ما عليها. إن الدور هو "الآن نور الولايات المتحدة". إن حلف الأطلسي معاهدة جائزة تكفل للولايات المتحدة جنود المشاة بثمن بخس دون أن تنشئ أى شكل من أشكال الالتزام. إنه ليس للولايات المتحدة من هم إلا الحصول على "المشاة" لأن "المواد الغذائية باتت نادرة"، وأنها على استعداد شأنها على الدوام لأن تدفع ثمنها، "لتشتريتها بالدولارات"، وأنه مع هذه الدولارات "مرة أخرى سيكون دمنا" الذى يسعها أن تشتريه^(٨٢). وعند هذه النقطة من التصعيد البلاغى صفر الحكم بالخروج من اللعبة؛ فقد انفجرت الاحتجاجات، ووضع بوف ميرى فى وضع صعب، وقد زاد نشر سلسلة أخرى من المقالات شديدة المعاداة لأمريكا فى خريف ١٩٤٩ لبيير إمانويل Pierre Emmanuel هذه المرة من الضغوط^(٨٣). توقف جيلسون نفسه عن التعاون مع اللوموند فى سبتمبر ١٩٥٠، وسيهجر عما قريب الكوليج نو فرانس إلى تورنتو.

إن الخط غير المرئى الذى عبره جيلسون رمزى بقدر ما هو سياسى؛ فالدم الذى وضع فى المزاد وبيع بثمن بخس للأمريكان قد جعل كأس النزعة المحايدة تفيض، لكن إذا كان ولع النقد الجديد بجيلسون المضطهد فى جزء منه تكتيكياً، فإن قرابة الخطاب عميقة بل وتتجاوز معاداة أمريكا الثقافية التى لم يكن يجعل الفيلسوف منها سراً. لم يكتف جيلسون ببعث العم شابلوك، بل شرع بحماية فى عمل يستهدف تحرير الفرنسيين من الشعور بالذنب. إن "هم" تعنى "البرهنة لنا أننا مذبذبون"، كما يكتب جيلسون، لكننا لسنا مذبذبين، وليس هناك حساب للتقديم، ولا لأى شخص، ولا للأمريكيين بشكل خاص. "لقد تحملنا عبء حرب ١٩١٤ - ١٩١٨ التى قطعت الولايات المتحدة ثمارها"، بل وحتى "عملياً تحملنا مع بولونيا وحدنا عبء الحرب العالمية الجديدة". أما المذبذبون فيحسن بنا البحث عنهم فى الجهة الأخرى من الأطلسي. يحسن بنا أن نتساءل مثلاً، "قيماً إذا كانت خطة هوفر ورفض دعم نشاطنا فى الرور Ruhr قد هيأ النازية أم لا". هذا التحليل الذى كان يشارك فيه قبل الحرب كثير من القوميين صار عند التحرير النسخة الاتفاقية لأخطاء ما قبل الحرب. لقد قيل الكثير - فى فيشى بوجه خاص - أن فرنسا كانت مذبذبة: لننظر بالأحرى من جانب من يعطى الدروس. تجد إعادة قراءة فترة ما بين الحربين على يدى جيلسون ذاتها فى تناغم مع إعادة الكتابة الستالينية التى كانت تفضل مذبذبين كبيرين: البورجوازية الفرنسية الخائنة والعدو الأمريكى. ويوجه شارل تيون فى "رسالة مفتوحة للرئيس ترومان" التى سبق الاستشهاد بها الاتهام نفسه كما لو كان بداة تاريخية: "لقد سبقت خطط داوز ويونج

فى الإنهاض خططُ شاخت وجورينج^(٨٤). يعطى إمانويل مونيه E. Mounier روايته الخاصة والغريبة عن قلب الإحساس بالذنب بتقديمه فيشى على أنها حلم أمريكى ويشكه فى إرادة الولايات المتحدة عام ١٩٤٩ فى تكراره: "هل سيقوم بتحويل حلم السيد ليهائ Leahy سفير الولايات المتحدة فى فيشى، فيشى المباركة والمحمية من الأمريكيين، إلى مؤسسة أولئك الذين قاموا بتحريرنا من فيشى^(٨٥)؟" إن الثيمة التى كان الحزب الشيوعى يرددها عن هتلر من صنع الولايات المتحدة الأمريكية وعن أمريكا حلت محل ألمانيا النازية قد استعيدت إذن فى صيغ أكثر "مهارة" من قبل طيف واسع من المثقفين المعادين لأمريكا، المهومين بتحرير فرنسا من هيمنة جديدة، حقيقية وبصورة خاصة رمزية. إن اتهام أمريكا - الذى وصل لدى برنانو إلى درجة اقتراح وجوب محاكمة "حضارة الآلات" فى نورمبرج^(٨٦) - كان أداة رائعة فى التخلص من الدين. لن يصل بنا الأمر لأن نشكر الأمريكيين على إسهامهم (القليل جداً) فى القضاء على وحش كانوا هم الذين خلقوه بأنفسهم...

إن ما يوحد على نحو أفضل من جانب المحاجة والتحليلات المعادين لأمريكا المتباينين هؤلاء هو فى الإجمال إعادة الدين إلى المرسل. والشعاران الأكثر توافقية والأكثر تعبيراً بلا تكلف من التوقعات هما: "لا يتوجب علينا شئ نحوكم" و "لن نوافق". لن تكون لكم مشائنا، كما يكتب جيلسون. ولا قاذفى مدفعيتنا على كل حال، كما يضيف مونيه: "إن أمريكا إن شئنا هى إنجلترا القرن التاسع عشر. إنها تنظر إلى الحلف الأطلسى كما لو كان تقسيم عمل عسكرى، وفرنسا مدعوة بوجه خاص إلى أن تكون مشاة ومدفعية الجيش الأطلسى^(٨٧)". بدأنا نعرف الأغنية التى يغنيها الشباب الشيوعيون على لحن جينجل بيلز:

إنه الرئيس ترومان
الذى يقول للمعجوز شومان
لله عليك أن توقع معاهدتى ،
لأنها تحمل من هتلر علامته
إنها لشن الحرب
على الاتحاد السوفيتى
على البلدان الشعبية
ولصالح أمريكا .

مع هذا الجواب فى اللازمة:

لكن الشعب قال : «لا ، ليس هناك ما يعمل !
لن نشن الحرب على الاتحاد السوفيتي
لن نكون مشاة كبار أصحاب المليارات
وفي النهاية ستحط هذه الحيتان على الرمال»^(٨٨)

“لا تحمل لنا معاهدة الأطلسي أى ضمان جدى، ولا تلزم أمريكا بأى إجراء يمكن فى حالة عدوان ما ألا تمليه عليها أليا مصلحتها”، كما يلخص مونييه فى عام ١٩٤٩، مستشهداً بجيلسون^(٨٩). ليس هناك أى إلزام لأمريكا. ولا أى حظ لفرنسا؛ ذلك أن اليانكيين لا يشترون حتى الجنود بل لحماً للمدافع، ولا يؤطّلس الفرنسي إلا من أجل أن يتحول ذرة. “الحرب الحديثة؟ إنها “تيخر غايات الحرب بالحرب. ليس هناك حرب من أجل الحرية؛ لأنه لم تعد هناك حرية فى الحرب الشمولية”^(٩٠)، وتلك هى حصة فرنسا التى تتعاهد مع الولايات المتحدة: سيُقضى عليها مادياً أو ستغلى على الأقل سياسياً. أليست تصفية أوروبا من ثم جزءاً لا يتجزأ من برنامجها؟ يعتقد برنانو ذلك: “نفهم بوضوح تدريجى أن الحضارة المضادة، حضارة الجماهير هذه، لا تستطيع متابعة تطورها نحو الاستعباد العام قبل أن تنتج أولاً تصفية أوروبا”^(٩١).

من تيون إلى جيلسون، ومن توديز إلى مونييه، إنها إذن جبهة عريضة جداً من المثقفين ترد على التذنب بالتجريم، وترفض الدين مع الهبة، إلا أنه يجب أن نتوسع أيضاً لنقيس التوافق المعادى لأمريكا الذى يستمد قوته من غموضه. على المنحدر الذى يؤدى من إعادة كتابة فترة ما بين الحربين إلى انهزامية جديدة من نمط “Better Red than Dead”، مروراً بإنكار فيشى التى صارت إجمالاً قضية أمريكية، سيمضى أحدهم إلى أبعد مما ذهب إليه الآخرون جميعاً: إنه مارسيل إيميه Marcel Aymé. وأشد النصوص فصاحة فى هذه الفترة لا يتواجد فى اللوموند Le Monde ولا فى النقد الجديد Nouvelle Critique ولا فى إسبرى Esprit، بل يمكن أن يكون الملخص المدهش (أو القصة الحقيقية - المزيفة) الذى أعطاه الكاتب إلى مجلة Gazette des Lettres فى عام ١٩٥١ - نشرت فيها فى ١٥ يناير قبل أن يعاد نشرها فى ١٨ منه فى صحيفة Combat.

كان رولان دوماي رئيس تحرير مجلة Gazette des Lettres قد طلب إلى بعض الكتاب أن يقصوا الرواية التى يتمنون كتابتها، لكنهم لن يكتبوها أبداً. أرسل له مارسيل إيميه “بنت الشريف”، تجرى أحداث القصة فى ١٩٥٢ أو ٥٣. جرت الحرب الذرية على “الأراضى الفرنسية التى كانت حكومتنا قديماً قد باعت إلى الولايات

المتحدة الأمريكية مقابل بعض التسهيلات الوزارية حرية التصرف بها، وبينما أصيب الفرنسيون بالإشعاع الذرى بعشرات الملايين، كانت "الحكومة الحقيقية" لفرنسا تقيم فى مدينة صغيرة من ولاية ميسورى. ويديرها السيدان "موك Moque وشومان Choumane" الأصل الحقيقى: جول موش Jules Moch وروبير شومان Robert Schuman. بعد آخر هجوم أمريكى، "حرّثت فرنسا ومزقت ودمرت. وفى اليوم الثانى من الهجوم، تعلن الصحف الأمريكية بانتصار: دمرت باريس" يفرح الناس جميعاً. أما البقية فتستحق الذكر فى نصّها الكامل. "بعد ثمانية أيام من الهجوم، ولما كان تسعة أعشار الفرنسيين قد هلكوا؛ فقد اكتشف الأمريكيون أن حربهم لا موضوع لها. وقع السلام، وبعد عودتهم إلى فرنسا، أعاد أعضاء الحكومة الحقيقية تكوين الأحزاب السياسية، وأعدموا مائة ألف شخص، وسجنوا مائتى ألف، أى كل العشر المتبقى من السكان، ووهبوا أنفسهم فضيحة جديدة فى الخمر. قررت منظمة الأمم المتحدة، وقد اشمازت أن فرنسا ستمحى من خارطة العالم. يقاد العنصر النسائى إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث صارت الخادما لعمل كل شىء غير موجودات، وبالنسبة للرجال فقد قطعت خصيهم التى لم تكن من ثم قائمة إلا بفعل خيط". وبنت الشريف وسط كل ذلك؟ الحق أنها فى المدينة الصغيرة بميسورى وقعت فى حب ابن "وزير التسجيل الحقيقى الخاص بنا". ولما وقعت حبلى من أعماله، فقد أنتزعت رضا الشريف الذى كان أكثر من متحفظ. يعود الشاب الفرنسى نينيس لـ"يُصلح"، لكن "دون أن يكشف عن أنه كان تحت طائلة قرار منظمة الأمم المتحدة، وأنه منقطع الآن عن الحياة الجنسية. تنتهى الرواية بدراسة جميلة جداً عن عقدة الإخصاء"^(٩٢).

ما ملخص هذا الملخص؟ السياسيون (وكلهم فاسدون) باعوا فرنسا إلى الأمريكين (وكلهم مترمّتون) الذين نظموا فيها بهدوء مجزرة الفرنسيين (ماعدا الذين كانوا فى ميسورى مثل الآخرين الذين كانوا فى لندن) تحت الأنظار التى تكاد تضطرب لـ"حكامنا الحقيقيين" (نوى الأسماء الفرنسية: فقد كانوا بحاجة لها)، والذين ما لبثوا عند التحرير (الذى لم يكن إلا تصفية) أن استأنفوا على الفور تجارتهم غير المشروعة.

تؤكد "بنت الشريف" بصورة تثير الإعجاب التشخيص الذى قدمه ريمون أرون فى السنة نفسها، أى عام ١٩٥١: "يروق" للفرنسيين "أن يتأملوا" الوضع العالمى كما لو كان شجاراً شخصياً يقوم به الأمريكان مع الروس، وفيه "لا يعود الأوروبيون محميين بل ضحايا"^(٩٣). وهكذا فإن الفرنسيين المصابين بالإشعاع الذرى أو المخصيين،

المفصولين عن إناثهم التي تحولت إلى خادمت، سيتلاشون من سطح الأرض - وقد قضى عليهم الصديق الأمريكى. قبل عدة سنوات من ذلك، كان تيرى مولنیه قد وصف عند صدور المومس الفاضلة لسارتر "انزعاجه الذى لا يُطاق": لو كان فى القاعة جندى من الولايات المتحدة لما تجرأت على النظر إليه^(٩٤)". أما مارسيل إيميه، وهو أكثر سعادة من سارتر، فلم يصدم فيما يبدو أحد مع قصته المعادية لأمريكا، والفيشية - ولا حتى صحيفة *Combat* التى نشرتها.

فى حى التنازلات

صار إنكار كل دين تجاه الولايات المتحدة إذن بعد عام ١٩٤٥ سلوكاً جوهرياً لنزعة معاداة أمريكا، وفى الوقت الذى تؤمن فيه خطة مارشال بقاء فرنسا المادى؛ فهو ضرورى ولا شك لبقائها الرمضى.

"إنهم يأخذون دولاراتنا، ويصقون علينا"، كما يجعل روجيه فايان ضابطاً أمريكياً مفترضاً يقول، وليس تخليصاً سيئاً للجهود الفرنسى لإعادة الإنعاش النفسى الذى بدأ منذ عام ١٩٤٤ حين كان ديجول وهو يدلّ على الطريق، يتحدث عن باريس "التي حررت نفسها بنفسها"، والمثقفون الذين يكثرون من ضروب عدم الاعتراف بالديون هم على انسجام تام مع الشعب الذى يقبل الشوكولاتة، لكنه يقرر باكراً جداً أنه لا يدين بشيء للأمريكيين - ولا حتى بتحريره من النازية. فى عام ١٩٤٤، وعن السؤال الذى طرحته مؤسسة استقصاء الرأى IFOP الوليدة: "ما البلد الذى أسهم أكثر فى الهزيمة الألمانية؟"، أجاب الفرنسيون بكثافة: الاتحاد السوفياتى (٦١٪)، ولم تحصل أمريكا إلا على ٢٩٪ من الإجابات^(٩٥). ترتبط هذه الرؤية ولا شك بأهمية المعارك على الجبهة الروسية فى أحلك ساعات الاحتلال، وبدلاً من أن تعدل أو تصحح مع الزمن، سوف يحافظ عليها وتعزز لا بأجهزة الدعاية المهمة للحزب الشيوعى الفرنسى فحسب، بل بعدد المثقفين غير الشيوعيين الذين كانوا يزخرفون أسطورة "انتصار على النازية" يعود كل الفضل فيه للاتحاد السوفياتى.

فى عام ١٩٥٥، سنة مسرحية نكراسوف وقرباته الكبرى من الحزب الشيوعى الفرنسى، ألقى سارتر فى قاعة بلايل خطاباً أمام جمهور جمعته جمعية فرنسا - الاتحاد السوفيتى التى كان سارتر عضواً فيها، وقد أنعم فيه على جمهوره برواية قوية بصورة خاصة لهذه القصة التاريخية. فلم يكن الاتحاد السوفيتى هو الذى قام بكل

شيء تماماً أو تقريباً فحسب، بل إن الولايات المتحدة لم تتدخل في أوروبا إلا مرغمة ومجبرة. لم يتحقق مصيرنا لا في النورماندى ولا في بلجيكا كما يصرح سارتر، بل في الاتحاد السوفيتي وعلى ضفاف الفولجا. إنها ستالينجراد التي جعلت من الممكن النزول على شواطئ النورماندى، بل أكاد أقول إنها جعلته ضرورياً؛ فإذا كان الإنجليز والأمريكان يمتنون الاشتراك في النصر النهائي، فقد كانوا - شاعوا أم أبوا - مجبرين على الاشتراك في الهجوم. (كان كليمنصو أصلاً يأخذ على بيرشينج انتظاره للخاتمة الكبرى النهائية في عام ١٩١٨...) وهكذا فإن ما لم تستطع الطلبات المتكررة للقيادة الروسية الحصول عليه في أحلك الساعات تقرر بسرعة بعد ستالينجراد. ليست هذه هي المرة الأولى التي يُطار فيها لجندة النصر، وها هو سارتر يقابل أمام جمهور لم يكن بون شك يأمل كل ذلك، بين "الألمان، أعداءنا العريقين"، وهذا الشعب الروسي الذي أعطى دمه لينقذ مستقبله، ومستقبلنا، ومستقبل العالم. ويختتم الفيلسوف، نحوه "موقف واحد ممكن: العرفان والصدقة"^(٩٦).

التصريح بالدين للاتحاد السوفيتي يعنى تخفيف الدين بالقدر نفسه للدين الآخر - الدين البغيض. بعد عشر سنوات من ذلك، يتابع إتيامبل ذكر الجزء البعيد، غير الإرادي، لكن الحاسم الذي قام به السوفييات في "تحرير عاصمتنا وبلادنا كلها". وعلى أنه معاد لستالين علناً فهو يمضى أبعد من أى ستاليني في الأسف على أنه رأى الأمريكان وليس الروس يهبطون في باريس. لم يكن الأمريكان ليهبطوا في أوروبا أبداً لو أن ملايين من الجنود والمدنيين الروس والتركمان والأزيكستانيين لم يموتوا ضحايا سياسة إستراتيجيهم العبقرى ستالين، بينما ينزفون دماء الجيش النازي. على هذا النحو فإن الروس قد ظلّوا "بحشرهم في برلين وفي فيينا". كحمررين - محتلين كانوا مع ذلك يتمتعون بالخطوة عند إتيامبل؛ إذ "لما كانوا منهكين بانتصارهم، فإنهم لم يتمكنوا من أن يغدقوا علينا لا الحليب المملح ولا اللهب مع الألفاظ المتعلقة بها". مع الروس، على الأقل، لا وجود لديون تسمح بكل ضروب النهب؛ لقد أمكن إنقاذ فرنسا واللغة الفرنسية من "استعمارهما" المشترك.

إن المجاز الاستعماري الذي تغلب في سنوات الـ ٥٠ لوصف الوضع الفرنسي تجاه الولايات المتحدة كاشف: لقد تم عبور المرحلة النهائية في التبعية. هذا المجاز لم يكن غائباً عن نصوص (ولا عن خيال) فترة ما بين الحربين، إلا أنه كان يُفضّل عليه ما هو أكثر عنفاً وأقلّ إذلالاً، مجاز الغزو أو الفتح. مرة أخرى نحن بوضوح أمام المبالغات: لم يكن هناك أحد يفهم حرفياً أرون ودانديو وهما يذكران أتيلاً الأمريكي، ولا حتى دوهاميل متسائلاً، وكأنه يخاطب شخصاً معيناً: "هل سنُحتلّ؟ نحن الآخرون، أهل

الأراضي الوسيطة^(٩٧)؟ لقد تغير كثير من الأشياء والحق يقال. وجود الجيوش الأجنبية، تعايش السكان الصعب أحياناً مع الجنود الأمريكيين، الوفرة التي تسود في "تكناتهم"، والتي تناقض التقنين المستمر: كل ذلك يحمل بسهولة على إعادة الترجمة بمفردات استعمارية. لا يخشى المجادلون الشيوعيون الجمع، ويزاوجون دون تردد بين الصور العنصرية المرتبطة بأمريكا الاستعبادية واللائمة السياسية لأمريكا "ورثة النازيين". تكتب مجلة **النقد الجديد** وهي تتحدث عن ديجول وجورج بيدو وجول موش: "لموحيهم أن يكونوا مجدفي الاستعباديين الحديثين الذين هم سادة الدولار. ومثلهم الأعلى أن يصيروا "النظام الأوروبي الجديد حسب رواية ترومان - أشيزون التي أعاد النظر فيها وصحاحها^(٩٨)". لا شيء يضيع، وبذلك تنشأ عادات صلبة في اللغة، لكن نجاح المجاز الاستعماري يتجاوز بصورة واسعة في الامتداد وفي الديمومة الرحم البلاغي المتمثل في الحرب الباردة، والذي يمثل كتاب جورج صوريا، هل ستصير فرنسا مستعمرة أمريكية؟ مثلاً عليه. سيستوطن على الدوام خطابات مختلفة جداً من أقصى اليسار إلى اليمين الجديد، وسيظهر في العناوين المخصصة للولايات المتحدة - مثل فرنسا المستعمرة لجاك تيبو (١٩٨٠). إنه يفرض نفسه على المعادين لأمريكا أنفسهم؛ فجان جاك سرفان شريبير في كتابه **التحدى الأمريكي** عام ١٩٦٧ يستعيد دون أن يرف له جفن ودون أي تعديل تهمة "الاستعمار الجديد" المرتبطة من الآن فصاعداً بالولايات المتحدة^(٩٩).

بالعلاقة مع الخيال السابق، خيال الغزو، يقترح "الاستعمار" إكراهاً أشد حميمية، ورقابة كاملة، وإخضاعاً أكثر قبولاً. يمكننا فهمه كنداء للتمرد - مدامات المستعمرات مرصودة للتحرر - لكن الخطابات المعادية لأمريكا، في الحقيقة، التي تستخدم وتبالغ في استخدام الصورة الاستعمارية تدهش بالأحرى بحقدها المستسلم. ضرب من الشراسة الماروخية نحو الولايات المتحدة يتحمس غالباً في إسقاط للتماهي مع المستعمرين "الحقيقيين" والعالم غير الأبيض بصورة عامة، فبرنانو عام ١٩٤٧ يتعرف ذاته في مصير اليابان، المغتصبة والممرغة منذ ما قبل الحرب من قبل الحضارة المضادة الأمريكية. (ليس اليابان الإمبراطورية، الفاشي والعنصري، بالنسبة إليه إلا بديلاً أنجلو ساكسونياً فرض على اليابان الأبدي...) يذكر أوديبيرتي Audiberti في عام ١٩٦١ **حي التنازلات Quartier des concessions**، مقارناً ضمناً فرنسا بالصين أيام حروب الأفيون.

يتهلل إتيامبل حين يقرأ أوديبيرتي: "قلت الكلمة: فحي التنازلات تضعنا في مقامنا، وفي الوضع الاستعماري أو نصف الاستعماري الذي هو، من وجهة نظر لغوية

على كل حال، وضعنا^(١٠٠). التقييد محض شكلي؛ لأن إتيامبل يملك مفهوماً شديد الاتساع لـ "وجهة النظر اللغوية". فسمعة كتاب *هل تتحدث الفرنسية؟* هي سمعة ممارسة أسلوبية ذكية على طريقة كينو Queneau، سخرية رقيقة من العيوب اللغوية المعاصرة. إنه في الواقع نقد نادر العنف ضد أمريكا، المتهمة بلا ترتيب بإرادتها موت لغتنا وموت ثقافتنا، بل وحتى موت الجنرال ديغول ("بهوء") - "مادامت المنظمة السرية OAS لم تستطع تخليصها منه"^(١٠١)! يُدهش بإعادة قراءته اليوم، هل تتحدث الفرنسية؟ يوماً بقريحته، لكنه يذهل أيضاً بعنفه. لا يكف إتيامبل عن التكرار فيه أن فرنسا تخطو "من الانحطاط إلى العبودية". ويتهم معهد العلوم السياسية بإعداد "أطر البلاد" ليقدموا "أولاً طريق الحياة الأمريكي *American way of life* وسياسة وزارة الخارجية الأمريكية"^(١٠٢). ويحمل النموذج الجديد لجواز السفر الفرنسي على إطلاق صيحات عالية. إنه "جواز سفر مستعمر" مادام مكتوباً بلغتين! "لقد استحققت الجمهورية الرابعة اللواتي شحذتها لمثل هذه الجريمة الوظيفية"^(١٠٣). إن توجد مثل هذه اللهجة أبداً فيما بعد إلا في نزعة معاداة أمريكا الخاصة باليمين الجديد أو الضروب الأخرى من اليمين المتطرف. هناك ابتهاج حقيقي لدى إتيامبل في عرضه هواننا الحقيقي وخاصة المفترض، واحتداد لا شك فيه يرفع قوس تنبؤاته المشؤمة؛ كما أن استنارته محسوسة حين يعلن أن اللغة الإنجليزية سوف "تعدى وتتلغ" لا ألفاظنا فحسب، بل كذلك "كل ما بقي من المطبخ، والخمر، والحب، والأفكار الحرة" في فرنسا^(١٠٤)، سوى أنه يختلط مع هذا الغيظ في كل اتجاه مראה مرتبطة بقلب الأوضاع بين المستعمرين والمستعمرين. نزعة في الألم حاقدة تحفل بها الصفحات العديدة التي تبين بإلحاح غريب فرنسا وقد انحطت إلى "المقام" الذي خرجت لتوها منه الهند الصينية والجزائر: "إن حلف الأطلسي يسهم في استعمارنا، وذلك حين نكون عرضة لانتفاضات - إزالة الاستعمار"^(١٠٥). يضع إتيامبل قوسين من حول كلمة إزالة الاستعمار، كما لو أنها أسطورة. إنه لا يضعهما حول كلمة استعمار لكي يسجل نون شك أنه يعتبر الاستعمار الأمريكي حقيقياً بصورة مطلقة.

عقدة جديدة استيهامية تشد من حول المسألة الاستعمارية زُددات الخطاب المعادي لأمريكا، بين المؤرخ بول سوروم كم كانت منتشرة بين المثقفين الفرنسيين في هذه المرحلة فكرة أن إزالة الاستعمار لن تعني إلا تسليم السلطة للأمريكيين^(١٠٦). يلاحظ طوني جودت بصورة صحيحة أن "انتقال مركز اهتمام المثقفين بعد عام ١٩٥٦ - فجأة - من الشيوعية نحو معاداة الاستعمار لم يكن يقتضى أبداً التخلي عن الشعور المعادي للغرب والمعادي لأمريكا"^(١٠٧). ويبدو التوبيخ الذي أفرطت فيه الولايات المتحدة

ثالثة الأثافي فى النية السيئة لمعادٍ للاستعمار مثل فرانسوا موريك الذى تساءل فى ما إذا كنا قد انحدرنا إلى تلقى الدروس من هذا الشعب العظيم المبيد^(١٠٨). هذا الحقد الحسوس ضد الولايات المتحدة التى تعطى الدروس ضد الاستعمار والمستفيدة الممكنة من إزالة الاستعمار يفتاظ فى مشهد خارق مازوخى يحتل فيه الفرنسى مكان المستعمر المتحرر - كسادة الجنوب قديماً، وقد صاروا "عبيداً" تحت أذى اليانكيين المنتصرين.

لم يكن إتيامبل الوحيد الذى طور هذا السيناريو، من المثير للاضطراب أن نعثر على المخطط نفسه والاستثارة الغامضة نفسها لدى روجيه فايان حين يصف الرواى الشيوعى الصيرورة التعيسة bicot^(١٠٩) للفرنسى. فى هذه الصفحات المكتوبة على تخوم الدعاية السياسية والاستيهام، يجعل المثقف المتلزم والمعادى للاستعمار الذى كانه فايان الألفاظ العنصرية تعج ليصف كراهية الغاليلين لدى القوات الأمريكية. متعة غريبة هنا أيضاً تلك المتمثلة فى هذا الاتهام المازوخى الموجه بتكلف شديد لـ "ضباط أمريكيين" مكلفين بأن يعيدوا إلى وجهنا كل بشاعة الخيال العنصرى الفرنسى: "هناك نوع جديد من العنصرية يتطور منذ عسكرت قوات الجيش الأطلسى المزعوم فى فرنسا. والموضوع ليس المغربى ولا اليهودى، بل الفرنشى". والفرنشى frenchy هى الكلمة الشتيمة من فرنش french، أى فرنسى. وعندما يتعلق الأمر بامرأة، فالكلمة تعنى عاهرة. "بعد هذا التوضيح التربوى يتابع فايان "تحقيقه" ضمن شكل قليل الطابع الصحفى حول التشخيص الخطابى. ينقل لقارئ صحيفة الأومانيتيه - الأحد "ما يقصُّه الضباط الأمريكيون": بحرية شديدة كما سنرى ويدون اهتمام خاص بالاحتمال الوثائقى. "هؤلاء الفرنشى الملعون يسرقوننا [...] وهم من القذارة؛ بحيث إنه لا وجود للحمام فى معظم بيوتهم. [...] لاشئ يمكن عمله معهم إلا مع الهراوة. الفرنشى سيقبون دوماً فرنشياً... إلخ. أى محاكاة يسهل التعرف عليها للخطاب الاستعماري الفرنسى. يشير فايان لمن لم يفهم: "هكذا نحن فى طريقنا لأن نصير مغاربة bicots ويهود وماكا ma-cas وعساكر polaks الأمريكيين، شئ ما وسيط بين زنوجهم والصينيين الذين لم يعودوا يقبلون أن يكونوا لهم^(١١٠)"، ثم بصورة وقورة: "العنصرية مرض يصير فيه المرء غالباً ضحية بعد أن كان جلاباً، المرء دوماً مغربى bicot لامرئٍ آخر".

(*) كلمة شعبية فرنسية للتحقير، استخدمت خلال سنوات الخمسينيات من القرن العشرين للإشارة إلى شعوب بلدان المغرب والجزائر وتونس التى كانت آنئذ تحت ضروب متباينة من السيطرة الفرنسية. من الواضح هنا المعنى الذى أراده الرواى الشيوعى حين استخدم هذه الكلمة ليشير إلى المصير الذى ينتظر الفرنسيين على أيدي الأمريكان! (المترجم)

وعلى أنه تعويذة وشاشة من الدخان في أن واحد، ليس الهيجان الفرنسي لإعلان فرنسا "مستعمرة" الولايات المتحدة غريباً عن الهم الذي يتكشف في هذا المثل. مقال آخر لفابيان يمكن أن يؤكد هذه القراءة: المقال الذي يروى فيه جنازة عامل جزائري، بولعيد حسين، الذي قتل خلال المظاهرات العنيفة ضد زيارة الجنرال ريدجواي Ridgway في مايو ١٩٥٢ إلى فرنسا. "بالنسبة للفرنسيين، لم يعد هناك مغربي bicot، هذا ما يعنيه موت بولعيد حسين الذي قتل إلى جانب أنصار السلام الفرنسيين، الذين تظاهروا معاً جميعاً ضد الجنرال ريدجواي، والتأبين الضخم الذي أقيم له من قبل سكان المنطقة الباريسية. إنه حدث شديد الأهمية في نضال الشعوب من أجل السلام والحرية"^(١١٠).

من السهل التهكم حول الثمن المبالغ فيه لهذه "الصيرورة الفرنسية" حسب فابيان، وربما من الأفضل تسجيل التكوين الجديد للخطاب الذي يوحى به التقريب بين المقاتلين، لأنه لا تفيد معاداة أمريكا هنا لحل العلاقة الاستعمارية خيالياً عبر صورة تضحية عن التضامن فحسب. (وهذا الموت المشترك يستبق البرنامج الاستيهامي لعشرات السنين الأخيرة من القرن العشرين: التماهي، وهو الآخر تضحوى في مبدئه، في النضال المسلح للعالم الثالث ضد الولايات المتحدة)، ولكن بصورة صماء أكثر أو بصورة سرية أكثر، المشهد هو مشهد تعويذة يختتم دورة الدين والتبعية؛ فبذل المرء حياته لا في سبيل العم شاييلوك في "الجيش الأطلسي المزعوم"، بل ضده، في شوارع فرنسا وناغار، هو ولا شك في الحقيقة الوسيلة الوحيدة لتصفية الحسابات.

سيارة الأربع أحصنة للسيد بيريشون

في شهر مايو الجميل عام ١٩٤٨ خرجت من معامل سيارات رينو "سيارة صغيرة بلون القهوة باللين" لتدخل نيويورك، لم يكن دخولها دخول المنتصر، لا، ولكن مع ذلك: قبل خمس سنوات كانت حي بيانكور تحت قنابل الحلفاء، أما بالنسبة للألمان فقد كانوا قد قرروا أن الفرنسيين قليلي الميل للصناعة سيكرسون أنفسهم حصراً لزراعة الكرب. وها هي فرنسا تملك سيارتها بأربع أحصنة، وستقدمها للعم الأمريكي كما تقدم آخر لعبة للأخ الكبير - قليل الاهتمام بذلك بصورة عامة.

ألقت هذه الزيارة الدبلوماسية أكثر مما هي اقتصادية في صحيفة اللوموند موضوع مقال لاه، وحين أعلن عن البدء في بيع أول سيارة بأربع أحصنة في أمريكا عبر جابرييل دور Gabriel Dheur عن أمانيه في رؤية هذه العملية "متبوعة بعملية ثانية".

فى اللحظة التى كان فيها الفرنسيون يحملون بالسيارات الأمريكية الجميلة، وفى الوقت الذى كانوا فيه أفقر من أن يمنحوا أنفسهم آخر ما ولدته إدارة رينو، بطيب للصحفى أن يفكر أن "الليانكيين سنموا من كل هذه السيارات المعيقة الغالية والعادية إلى حد الملل التى تزحم طرقتهم السيارة، حجة بيع أخرى بالنسبة لإدارة رينو: خطة مارشال! لأن "مطالب المساعدة لأوروبا توجب من ثم حمل الأمريكيين على تقليص مستوى حياتهم، يبدو أن السيارة الصغيرة بلون القهوة باللبن هى بالضبط ما يحتاجون إليه ليعتادوا على وجود أكثر شظفًا"، لكن بعيداً عن السخرية، تستحق سيارة الأربع أحصنة ثناءً صادقاً - كصدقها هى نفسها! لأنها لا تلهث وراء تقليد السيارات الفارهة، مثل بعض سيارات رينو فى الماضى: "فهذه الأخيرة صادقة وتقدم نفسها بطيبة كما هى عليه". سيارة؟ لا، بل صورة: "صورة أمة صغيرة مدمرة، لكنها شجاعة وشريفة، تجهد بالمحافظة قدر إمكاناتها على تقاليد فى مستوى العمل"، هى ذى "سفيرتنا الصغيرة": شعار متواضع لفضائلنا الحرفية ونزقنا فى العمل المتقن. ولو تصورت وقد تحلت بالشريط ذى الألوان الثلاثة أمام مبنى إمبراطوريات، فلتتذكر جملة لابيئش الشهيرة: بيريشون الضخم أمام بحر صغير من الجليد^(*). بيريشون؟

يجسد السيد بيريشون فى مسرحية رحلة السيد بيريشون على نحو جيد الملامح الفرنسية، بما فى ذلك الميل إلى الأغلاط الإملائية ("إن أم") الجليد ليس لها أطفال... إلخ). إنه يميل أيضاً إلى التفكير أن العالم يدور من حول شخصه والتواضع ليس من شيمته: هناك تاترايين فى هذا الفتويارد. ماذا! هل يريد صحفى اللوموند أن يوحى أن الأربعة أحصنة هى ضفدع - باعتبارها تتخذ شكلها - تريد أن تكون ضخمة ضخامة البوك؟ يجب الاعتراف أن خاتمتها لا تقدم مجازاً شفافاً، هذا إلا إذا أزلق مع ذلك السيد بيريشون نحو خواتم أخرى: تلك التى تجعل من عقدة المسرحية تنطلق من جديد.

هذه العقدة بسيطة جداً: تحظى بنت السيد بيريشون بعاشقين، أرمان الكامل ودانييل الداهية، أرمان يملك حظ - فيما يظن - الإمساك بالسيد بيريشون وهو على حافة ثغرة كان والد المحبوبة سيسقط فيها، لكنه ما إن تخلص من هذه الخطوة العائرة حتى صعب على السيد بيريشون إخفاء قضاظته إزاء هذا المنقذ الذى صار مديناً له، وهو الذى رأى منافسه دون أن يضيع ثانية يسقط فى ثغرة أخرى كى يخلصه السيد بيريشون، وبما أنه صار بفعل ذلك مديناً له فقد صار من الآن فصاعداً معبوداً، فى

(*) بين كلمة بحر mer وأم mère (الإشارة إلى خطأ الإملاء)

حين أن أُرمان المنقذ يصير شخصاً غير مرغوب فيه بخطأ إحسانه. ليست مسرحية *رحلة السيد بيريشون Voyage de M. Perrichon* مجرد حكاية حول التصلف، إنها مثل بنائى حول نكران الجميل. أنقذ من تشاء، لكن لى يُحبّ المرء من الأفضل أن يجعل نفسه يُنقذ. هذا الدرس الكبير لرحلة السيد بيريشون هو أيضاً درس نزعة معاداة أمريكا الفرنسية فى القرن العشرين والفحوى الحقيقى لمقال اللوموند حول الأربعة أخصنة كما يؤكد ربما عن غير قصد العنوان: "لافايت، ها نحن..." إن مقال جابريل دور هو قطعاً غابة من الرموز.

أحد حدوس الديجولية (الحدس الحقيقى، أى حدس ديجول) وإسهامه الأثمن فى إعادة البناء الرمضى للبلد كان أنه فهم باكرراً جداً عَرَضُ بيريشون. هذه البصيرة سمحت للديجولية الرئاسية أن تحافظ على مسار شديد الثقة بين التحدى الرمضى للأمريكيين والتضامن العاطفى، فى كل أزمة هامة (كأزمة صواريخ كوبا) مع الحليف الأمريكى. لقد أكد جان لاكوتور دوماً أن ديجول لم يكن معادياً لأمريكا^(١١٢). لى تكون لديه فكرة إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية فى فرنسا دون أن ينوى لحظة واحدة أن يترك الحلف الأطلسى، كان لابد من أن يكون معادياً للأطلسى، ولكن أيضاً وبوجه خاص بطريقة شديدة الذكاء معادياً لأمريكا. لقد تعلم رئيس فرنسا الحرة، "المُساعد" أثناء فترة الحرب كلها بحامين قليلى العطف ندر أن كانوا غير مغرضين، فى مدرسة ممتازة. وكذلك من كانوا يحيطون به أيضاً، كما يشهد على ذلك كتاب صغير غريب لموريس دروون Maurice Druon مؤرخ فى هارليفورد مانور Harleyford Manor، ١٨ أكتوبر ١٩٤٣، ويحمل عنوان: رسائل من أوروبى *Lettres d'un Européen*.

إحدى الرسائل موجهة "إلى ضابط أمريكى"، وتتضمن هذه الخرافة الحكمية: "نحن تقريباً فى الوضع التالى. أقول لك: صديقى، لقد سقط على دمار كبير. أسباب ذلك كثيرة، لكن الأسباب لا تغير شيئاً، أقرضنى خمسمائة دولار لى تنقذنى من اليأس الفورى، وامض فى الطيبة إلى حد اعتبار ذلك مؤقتاً هبة. سأبدأ فى الكرح، لكلك تجيبنى: خمسمائة دولار، هل تمزح. سأعطيك عشرة آلاف، ثم إن جدرانك مطلية بالأخضر، سأرسل لك دهانى الذى سيطلقها لك بالأزرق، ثم إنك اعتدت على لباس سترات متصالبة، سوف تذهب إلى خياطى الذى سيفصل لك بذلة حقيقية، وعلى ذلك يجيب بإجابة محذرة قبل خمس سنوات من خطة مارشال، لكنها بصورة خاصة حاسمة فى الرفض الذى تعبر عنه للتبعية المكروهة: لا، رجاء! خمسمائة دولار، وقل لى حظاً طيباً ولا ترغمنى على كره إحسانك^(١١٣)".

هوامش

(١) Etienne, *Parlez-vous franglais*, Paris, Gallimard, 1964, p. 231.

(٢) François Mauriac, *Le Figaro*, 24 février 1951.

(٣) *Le Monde*, 11 mai 1966. Figurent parmi les signataires Jean-Marie Domench, Pierre Emmanuel, André Philip, David Rousset.

(٤) G. Clemenceau, *Grandeurs et Misères d'une Victoire*, Paris, Plon, 1930, p. 260.

(٥) A. Tardieu, *Devant l'obstacle. L'Amérique et nous*, Paris, Editions Emile-Paul Frères, 1927, p. 286.

(٦) وصف رنيه ريمون هذه الأزمة في كتابه: الولايات المتحدة أمام الرأي العام الفرنسى ١٨١٥ - ١٨٥٢. انظر:

René Rémond, *Les Etats-Unis devant l'opinion française. 1815-1852*, Paris, Armand Colin, 1962, pp. 779-814.

(٧) كان المقصود أساساً تعويض الرعايا الفرنسيين المتضررين من الحكومة الأمريكية (ومنهم بومارشيه) والتحرif الذى قامت به نفس هذه الحكومة لمعاهدة ١٨٠٢ (فالمادة ٨ تقضى بأن البواخر الفرنسية ستعامل إلى الأبد بوصفها الأمة الأفضل معاملة فى لوزيان، ولما كانت بريطانيا العظمى قد حصلت فى عام ١٨١٥ على الإعفاء التام من الحقوق؛ فقد كانت فرنسا تطالب به عملاً بالمعاهدة).

(٨) *Le National*, 29 mars 1834, cité par R. Rémond, *Les Etats-Unis devant l'opinion française. 1815-1852*, p. 788.

(٩) A. de Lamartine, débat du 1er avril 1834. *Ibid.*, p. 793.

(١٠) A. de Lamartine, débat du 20 mai 1842. *Ibid.*, p. 817.

(١١) R. Rémond, *Les Etats-Unis devant l'opinion française...*, p. 817.

(١٢) *Le Constitutionnel*, 19 avril 1835, *ibid.*, p. 816.

(١٣) R. Rémond, *Les Etats-Unis devant l'opinion française...*, p. 816.

- A. Siegfried, *Les Etats-Unis d aujourd'hui*, Paris, Armand Colin, 1927 (chapitre (14)
XVI, L Amérique créancière du monde, p. 214.
- P. Morand, *Champions du monde*, Paris, Grasset, 1930, p. 41. (15)
- A. Tardieu, *Devant l obstacle...*, p. 279. (16)
- L. Romier, préface à André Lafond, New York 1928. Impressions d *Amérique*, (17)
Editions du Journal de Rouen, 1929, p. XIII.
- R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer américain*, Paris, Rieder, 1931, p. 47. (18)
- A. Tardieu, *Devant l obstacle...*, p. 279. (19)
- A. Tardieu, *L Heure de la décision*, Paris, Flammarion, 1934, p. 21. (20)
- A. Siegfried, *Les Etats-Unis d aujourd'hui...*, p. 226. (21)
- Ibid.*, p. 227. (22)
- A. Tardieu, *L Heure de la décision*, Paris, Flammarion, 1934, p. 22. (23)
- Ibid.*, p. 21. (24)
- R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer américain...*, pp. 124, 117. (25)
- Ch. Maurras, *Les Trois Aspects du Président Wilson. La Neutralité. L Interven-* (26)
tion. L Armistice, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1920, p. xv. Wilson avait
parlé de - peace without victory-.
- Ibid.*, p. 28. (27)
- Ibid.*, p. 152 [date originale 24 janvier 1919]. (28)
- Ibid.*, p. 200. (29)
- Ibid.*, p. 190. (30)
- Ibid.*, p. 193. (31)
- Ibid.*, p. 195. (32)
- Ibid.*, p. xv. (33)

Ibid., p. 35 [date originale 7 avril 1917]. (٢٤)

Ibid., p. 158. (٢٥)

A. Siegfried, *Les Etats-Unis d'aujourd'hui...*, (chapitre XXVI, Les Etats-Unis, (٢٦)
leader de la race blanche), pp. 337, 340, 341-342.

Ch. Maurras, *Les Trois Aspects du président Wilson...*, p. xv. (٢٧)

William R. Keylor, L'Image de la France en Amérique à la fin de la Grande (٢٨)
Guerre, *Les Américains et la France (1917-1947)*. Engagements et représenta-
tions, sous la direction de F. Cochet, M.-Cl. Genet-Delacroix et H. Trocmé, Mai-
sonneuve et Larose, 1999, p. 161.

R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer américain...*, p. 68. (٢٩)

(٤٠) سوف نعود إلى هذه الرواية: يذكر اسم الشخصية أوجدن ويب Ogden Webb باسم أوجدن
ميلز Ogden Mills، وزير الخزانة الأمريكي بين ميللون Mellon ويونج Young.

(٤١) A. Tardieu, خطاب ألقى في مجلس الشيوخ يوم ٥ أبريل ١٩٣٠، وفي المجلس القومي يوم
٢٩ مارس، وقد استخدم التكتيك نفسه، وحاول إعادة الاعتبار إلى ويلسون: "رجل عرف
بالتناوب إفراطاً في الشعبية لا حدود له، ولا سيما على مقاعد اليسار، ثم إفراطاً في الظلم:
الرئيس ويلسون".

A. Tardieu, *L'Heure de la décision...*, pp. 15, 14. (٤٢)

Donald Roy Allen, *French Views of America in the 1930s*, New York & London, (٤٣)
Gariand Publishing Inc., 1979, p. 280.

R. Recouly, *L'Amérique pauvre*, Paris, Les Editions de France, 1933, p. 325. (٤٤)

Ibid., p. 339. (٤٥)

Régis Michaud, *Ce qu'il faut connaître de l'âme américaine*, Paris, Boivin, 1929. (٤٦)

Voir Victor de Marcé, Autour du problème des dettes, *Revue de Paris*, vol. 2 (٤٧)
(1933) et le commentaire de D.R. Allen, *French views...*, p. 262, note 5.

R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer américain...*, p. 120. (٤٨)

J.-L. Chastanet, *L Oncle Shylock ou l impérialisme américain à la conquête du* (٤٩)
monde, Paris, Flammarion, 1927, p. 78.

A. Siegfried, *Les Etats-Unis d aujourd'hui*..., p. 226. (٥٠)

J.-L. Chastanet, *L Oncle Shylock*..., p. 159. (٥١)

Ibid., p. 9-10. (٥٢)

(٥٣) انظر مثلاً: "يقظة شايлок Le réveil de Shylock" لسان بريس Saint-Brice المجلة العالمية *Revue Universelle*, ١٥ ديسمبر ١٩٢٢؛ قدم فيه هوفر كما لو أنه بلا شجاعة وسعة نظر؛ وروّفت لا يبدو في حالة أفضل: "إن ما نعرفه عن إدارة الغد هو أنها تحلم بممارسة الديماغوجية في الداخل، وأن تحاول مساومة الديون مقابل تركيبات اقتصادية محض وهمية". وبصورة عامة، فإن أمريكا "علمتنا أنها عاجزة عن الالتزام بأي شيء" (ص ٧٣١ - ٧٣٢).

A. Siegfried, *Les Etats-Unis d aujourd'hui*..., p. 25. (٥٤)

Ibid., p. 16. (٥٥)

Max O Rell [Paul Blouët] et Jack Allyn, *Jonathan et son continent. La société* (٥٦)
américaine, Paris, Calman-Lévy, 1900, p. 112.

A. Siegfried, *Les Etats-Unis d aujourd'hui*..., p. 25. (٥٧)

L. Marin, *Annales de la Chambre des députés*, 1er séance du 21 janvier 1925. (٥٨)

Pierr Scize, Sacco, Vanzetti et le goût du sport, *Le Canard enchaîné*, 10 août (٥٩)
1927.

(٦٠) من بين المأخذ الأشد غرابة فيما بين الحربين هناك مأخذ عبادة "الامن" المسنود للأمريكيين. فشعار "Safety First" المستخدم في الإنتاج الصناعي وعلى الطرقات يستثير استنكاراً مدهشاً لدى موران: "إن - الامن أولاً - لليانكيين يقتل العقل" (Champions du monde..., p. 141). الحدة نفسها في قصيدة لوك دورتين التي تحمل عنوان "Battery": لا، ياسيدي، لا: الامن أولاً! / الامن فيما بعد، / فيما بعد بكثير، / كما هو الامر في أوروبا" انظر: (USA 1927, Paris, Plaisir de bibliophile, 1928 [np]).

A. Siegfried, *Les Etats-Unis d aujourd'hui*..., p. 342. (٦١)

L. Marin, Annales de la Chambre des députés, 1er séance du 21 janvier 1925. (٦٢)

G. Duhamel, *Scènes de la vie future* [1930], Paris, Arthème Fayard, Le Livre de (٦٣)
demain, 1938, p. 100.

Jacques Gascuel, *France-Soir*, 14 septembre 1948. (٦٤)

R. Aron, Sommes-nous voués à la mendicité. *Le Figaro*, 1er et 2 août 1948. (٦٥)

R. Aron, Du plan Marshall à l'Europe unie, *Le Figaro*, 2 juillet 1948. (٦٦)

Département d'Etat, *French Attitudes On Selected Issues*, 43, cité par R. F. Kuisel (٦٧)
sel, *Le Miroir américain*, 50 ans de regard français sur l'Amérique, traduction
par E. R. Nicoud, Paris, J.-C. Lattès, 1993, p. 70.

G. Soria, *La France deviendra-t-elle une colonie américaine ?*, préface de F. Joliot-Curie (٦٨)
Paris, Editions du Pavillon, 1948, pp. 30, 31.

(٦٩) *Ibid.*, p. 38. يتحدث صورياً أيضاً عن "السيادة الجمركية".

(٧٠) *Ibid.*, p. 75.

(٧١) *Ibid.*, p. 22.

(٧٢) La lettre au président Truman, Combattants de la paix et de la liberté, Conseil
National, Paris, Imprimerie Aulard, 1949 (sans pagination).

(٧٣) جورج كونيوت G. Cognot, "الاتحاد الأوروبي، الحكومة العالمية، قناعات للأميرالية"، محاضرة
قدمت أمام أعضاء لجان القطاع وأمناء سر خلايا الشركات ومقار اتحاد الركون للحزب
الشيوعي الفرنسي، السلسلة الأولى، رقم ٩ [بدون تاريخ]، ص. ١١.

(٧٤) *Ibid.*, p. 3. En gras dans le texte.

(٧٥)

(٧٦) *Sondage*, 1953, 40, cité par R. Kuisel, *Le Miroir américain...*, p. 73
الرأي العام الفرنسي خلال الحرب الباردة، يمكن العودة بصورة مفيدة إلى فيليب روجيه [لا
قراءة له مع المؤلف] قى:

Philippe Roger, *Rêves et cauchemars américains*. Les Etats-Unis au miroir de l'
opinion publique française (1945-1953), Lille, Presse Universitaires du Septen-

trion, 1996.

V. Pozner, *Les Etats-Unis-Désunis*, Paris, La Bibliothèque française, 1948, p.18. (٧٧)

G. Bernanos, *La Liberté pour quoi faire*, Paris, Gallimard, 1953, p. 58. (٧٨)

M. Diverger, *Le Monde*, 1er et 15 septembre 1948, cité par L. Greilsamer, Hubert Beuve-Méry. 1902-1989, Paris, Fayard, 1990, p. 339. Voir aussi, sur cette période du journal, *Le Monde de Beuve-Méry ou le métier d'Alceste*, de J.-N. Jeanneney et J. Julliard, Paris, Seuil, 1979 et *Le Monde, histoire d'un journal*, un journal dans l'histoire de Jacques Thibaut, Paris, J.-C. Smoën, 1978.

G. Cognot, *L'Union européenne...*, p. 13. (٨٠)

Thèmes et buts du film américain (non signé), *La Nouvelle Critique*, n° 12, janvier 1950, p. 114. (٨١)

E. Gilson, *Le Monde*, 2 mars 1949, 24 août 1950, ce parcours d'E. Gilson a été retracé au cours d'un exposé (non encore publié) fait dans mon séminaire de l'EHESS par Mme. Duranton-Crabol. (٨٢)

Pierre Emmanuel, *L'Amérique impériale*, *Le Monde*, 25-26-28 octobre 1949. (٨٣)

Ch. Tillon, *La lettre au président Truman...*, [non paginé]. (٨٤)

E. Mounier, *Le Pacte atlantique, Ouvres*, Seuil, 1961, t. 4, p. 221. (٨٥)

(٨٦) انظر الفصل الخامس من هذا القسم الثاني.

E. Mounier, *Le Pacte atlantique, Ouvres*, Seuil, 1961, t. 4, p. 220. (٨٧)

"Chants staliniens de France par quelques-uns qui les chantaient dans les années 50", Label Expression spontanée, Patrice Gauthier et André Senik éd., s.d. Je remercie Nicole Fouché de m'avoir fait connaître ces documents sonores. (٨٨)

E. Mounier, *Le Pacte atlantique, Ouvres, Seuil*, 1961, t. 4, p. 220. (٨٩)

Ibid., p. 223. (٩٠)

- G. Bernanos, *La Liberté pour quoi faire...*, p. 138. (١١)
- M. Aymé, La fille du sheriff, *La fille du shérif*, Paris, Gallimard, 1987, pp. 15-17. (١٢)
- R. Aron, *Les Guerres en chaîne*, Paris, 1951, p. 423, cité par M. Winock, Les attitudes des français face à la présence américaine (1951-1967), *Historical Reflection/Réflexions historiques*, 1997, vol. 23, n° 2, p. 253. (١٣)
- T. Maulnier, Spectateur, 19 novembre 1946, cité par M. Contat et Rybalka, *Les Ecrits de Sartre*, Paris, Gallimard, 1970, p. 136. (١٤)
- Bulletin d Informations de l IFOP, n° 1, 1er octobre 1944. (١٥)
- J.-P. Sartre, La leçon de Stalingrad, *France-URSS Magazine*, avril 1955, p. 4-5, cité dans M. Contat et Rybalka, *Les Ecrits de Sartre...*, p. 228. (١٦)
- G. Duhamel, *Scènes...*, p. 124. (١٧)
- Editorial de Victor Joannes, *La Nouvelle Critique*, n° 16, mai 1950, p. 9. (١٨)
- J.-J. Servan-Schreiber, *Le Défi américain*, Paris, Denoël, 1967. Le terme apparaît page 52. (١٩)
- Etiemble, *Parlez-vous franglais...*, p. 36. (٢٠)
- Ibid.*, p. 238. (٢١)
- Ibid.*, p. 52. (٢٢)
- Ibid.*, p241. (٢٣)
- Ibid.*, p. 327. (٢٤)
- Ibid.*, p237. (٢٥)
- Voir P. Sorum, *Intellectual and Decolonisation in France*, Chapel Hill, U. of North Carolina Press, 1977. (٢٦)
- Tony Judt, *Past Imperfect, French Intellectuals (1944-1956)*, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1992, p. 191. (٢٧)

F.Mauriac, Bloc-Notes. 1952-1957, Paris, Flammarion, 1958, (12 octobre (١٠٨) 1956).

R. Vailland, L Humanité Dimanche [février 1955], dans Chroniques II. D Hi- (١٠٩) roshima à Goldfinger, édition dirigée par René Ballet, Paris, Messidor-Editions Sociales, 1984, p. 200.

Ibid., p. 230. (١١٠)

Gabriel Dheur, La Fayette, nous voici..., *Le Monde*, 29 mai 1948. (١١١)

(١١٢) إن معارضة ديغول المتكررة لسياسة الولايات المتحدة لا تجعل منه أحد "معادى أمريكا" بالمعنى المراد في الكتاب الحالي. إن ديغول لا يقول خطاباً ضد أمريكا، واعتباره معادياً لأمريكا "من حيث إنه كان يجهد لقلب نظام نولى الذى كانت الولايات المتحدة تعتقد أنه يسير فى اتجاه مصالحها" يفرغ من معناه مفهوم نزعة معاداة أمريكا نفسه. انظر:

R. F. Kuisel, Was De Gaulle Anti-American?, *La Revue Tocqueville/* *Tocqueville Review*, vol. XIII, n° 1, 1992, pp. 21-32, citation p. 27.)

فى هذه المناقشة، انظر أيضاً مقال مايكل م. هاريزون Michael M. Harrison، "الحل الديجولى La Solution gaulliste الذى يدخل فيه ملاحظة مرحلة: "كانت لديغول آراء متناقضة حول الأمريكيين، شأن كل شخص طبيعى: فهو يقول ذات يوم: "الأمريكيون أقوياء وشجعان وحمقى" (لكنه بعد كل شيء كان يقول أسوأ من ذلك عن الفرنسيين)". انظر:

L Amérique dans les têtes, dirigé par D. Lacorne, J. Rupnik et M.-F. Toinet,) Paris, Hachette, 1986, p. 217.)

M. Druon, *Lettres d'un Européen*, Charlot, s.d., pp. 112-113 (١١٣)

الفصل الرابع

متروبوليس، كوسموبوليس: دفاع عن الفرنسية

ولدت فى بلد هو بأرضه وبموجوداته وبمبدعاته
متباين بخليط، متغير، ماهر...

نوهاميل، مشاهد من الحياة القادمة (١٩٣٠)

فلتنهار أمريكا فى البعيد مع مبانيتها البيضاء،
أراجون، الثورة السيريالية (١٩٢٥).

فى القرن العشرين، تم غزو فرنسا من قبل الولايات المتحدة، لن تقرعوا هذه
الجملة فى أى كتاب تاريخ، لكن هناك تاريخ آخر، حدسى وعنيد، تفضله الأمم بصورة
عامة على كتب التاريخ المدرسية. هذا الغزو، فى كتب التاريخ غير الرسمية للشعور
الجماعى، واقعة بداهة، وبالنسبة لفرنسا، أحد الأحداث الكبرى فى القرن الماضى.

وعلى كل حال، بين عامى ١٩٠٠ و ٢٠٠٠، تغيرت الفكرة التى كونها الفرنسيون
عن هذا الغزو. لقد تعقدت، ولم يعد من الممكن الحديث عن المدرعات الضخمة، ولا عن
الجيش الآلية المستنفرة من قبل كتاب المسلسلات. فالصدمة الحتمية لم تحدث، تلك
التي كان يعلن عنها الدبلوماسيون وعلماء السياسة؛ فحلف ١٩١٧-١٩١٨ جعل
سيناريوهات المواجهة أقل مصداقية، وانتهى الانسحاب الانعزالي عام ١٩٢٠ بأن ينزع
عنها كل احتمال، ثم من أجل ماذا؟ لم يعد أصحاب المليارات الأمريكيون يتألمون فى
الزواوية، فهم يترأسون لجان التسويات الدولية. المكان الآن ليانكيه الأزمنة الجديدة،
مؤمن أسرار الدول وموزع الهبات النقدية برصانة. المكان الآن لداويز ويونج، الحكمين
الأعاليين لديون الشعوب والتعويضات بين الأمم أنصاف الآلهة الحديثون هؤلاء
يجسدون بصورة أفضل أمريكا من رؤسائها قليلي المرح: تافت Taft، وهاردينج Hard-
ing، وكوليدج Coolidge. حكام الكون هؤلاء المحاطون بالذهب يجتذبون كل ضروب
الكرامية، وهم يدخلون كل الأحلام وكل الكوابيس - هم أو ممثلوهم البدائل. المكان الآن
إنذ - "أوجدن ويب"، بطل بول موران الذى لا يزال يقرر حتى وهو ميت مصير أوروبا -
إنها زوجته التى تحرر وتوقع النشرات الرسمية، فى حين يخفى موت المفوض مطلق

الصلاحية. المكان للموظفين الدوليين الذين يضعهم سيلين على رأس "الكنيسة"، كاريكاتير عصابة الأمم، شركة مغلقة الاسم ذات مسؤولية غير محدودة. هؤلاء هم القوة والمجد. لا حاجة لجيش يقهر، ولا لأسطول يغزو. تكتب مجلة *Réaction* فى عام ١٩٣٠ "عندما يهبط يانكى فى باريس، يمكنه أن يرى بلداً مفتوحاً"^(١)، لكنه مفتوح بون مقاومة وبأسلحة أخرى غير المدافع والقذائف. أمريكا الجديدة مسألة كثنى شبعان: رأسه ينام فى واشنطن، لكن حلقاته المالية تحاصر بلا شفقة كل حكومة وكل شعب فى أوروبا.

يرغم هذا المعطى الجديد المعادين لأمريكا الفرنسيين على إعادة تأويل لـ "الخطر" الأمريكى، وسيكون من العبث الاستمرار فى الصراخ ضد التهديد العسكرى؛ فالاستعمار ليس الحرب، ويقدر ما تنزلق فرنسا إلى مستوى دولة مرتبطة بقدر ما تتضائل مخاطر الصراع. لقد تمّ اقتصادياً تجاوز طور الخوف، وانتهت اللعبة، فقد طار ذهبنا إلى ما وراء الأطلسى، وتخلخل وضع نقدنا، وصارت مالىتنا تحت الوصاية واقتصادنا بحاجة إلى رزق متواصل: دافع آخر للمسألة إن لم يكن للرضى؛ فما الذىبقى من فرنسا للدفاع عنه؟

بقيت الفرنساوية: لا الأراضى، بل معنى الأراضى؛ لا قوتنا، بل حكمتنا، لا عملتنا الصعبة الطائرة، بل قيمنا الرفيعة على الدوام؛ لا حيويتنا المتضررة، بل نهج حياتنا الذى لا يضاهى؛ لا الوطن فى خطر، كما هو الأمر عام ١٧٩٢، بل تراثنا المحسود، أدبرتنا المفككة وقصورنا المصدرة. تلك، بالنسبة للخطاب المعادى لأمريكا، ثورة: ثورته الثقافية. تدافع فرنسا وقد انتقلت إلى "الدفاع" من نفسها عن فكرة مجوهره بإفراط.

اتفهمون أنفسكم فى أريافنا؟

هناك فكرة ما عن فرنسا محمية بخط ماجينو معاد لأمريكا. ليست هى على كل حال الفكرة المطبوعة بالعظمة والحافلة بالمطالب، الخاصة بالقناعة الديقولية، بل فكرة أكثر شيوعاً، ومدنية ومتعينة تظهر فيها فرنسا فى آن واحد دير تيليم *Abbaye de Thélème*^(*) وبلد النعيم، وحديقة أبيقور، وجنة عدن علمانية - رغبة الكون. أرض مباركة

(*) *Abbaye de Thélème*: جماعة علمانية ومختلطة ابتكرها رابليه *Rabelais* فى روايته *Gargantua et Pantagruel* من أجل نخبة اجتماعية ومثقة. وقاعدتها كانت تتلخص فى صيغة "افعل ما تشاء".

لأنها "معتدلة"، تؤوى أرض فرنسا شعباً منيعاً حتى الإفراط. وعلى طبيعة بلا وعورة تستجيب حالة اجتماعية دون شراسة: طباق كامل للطبيعة الأمريكية المربعة وللشراسة الرهيبة فى العلاقات الاجتماعية "الأنجلو ساكسونية". يكتب منذ ١٨٨٩ أحد أوائل المُحللين للثروات الأمريكية: "منذ قرون يملك العرق الأنجلو ساكسونى امتيازاً قليلاً ما يحسد عليه فى تقديمه تضاد أكبر الثروات وأعمق البؤس"^(١). وفرنسا المثالية التى يعارض بها المعادون لأمريكا الظلم الفطرى لأمريكا هى بالتضاد قضاءً نو مساواة نسبية (على طريقة الفلاحين) وتضامن عضوى (حلم كل النزعات الشعبية). إنها فرنسا حيث الصراع ليس تميزاً؛ حيث الاتصال لم يقطع - كما هو الأمر فى أمريكا مدن الأكواخ والعزل - بين الجماعات الاجتماعية أو الإثنية؛ حيث لا يزال كل الناس يتكلمون اللغة ذاتها، وحيث تدور الكلمة وتجمع. فرنسا هذه هى الأكثر دلياً ربما من كل الميثولوجيات الفرنسية فى القرن العشرين: من الإجماعيين إلى الشعبيين، من جيونو Giono إلى كونو Queneau، ومن بريفير Prévert إلى بيناك Pennac، لم يكف الخيال الروائى (بل وكذلك السينمائى) عن الدفاع عنها وتصويرها. إن "فكرة فرنسا" التى يحتشد من حولها المثقفون اعتباراً من سنوات ١٩٢٠ هى التى حبكتها بوضوح المراجع السياسية والثقافية، والتى غذتها القيم الثقافية والروحية، والتى تصلح للترويج بها ضد لا - حضارة أمريكا، لكنها أيضاً، إنها أولاً منسوجة من خيال كامل مؤمّثل للقرية أو الحى، وللورشة وللدكان، عن التضامن العائلى ورفقة المدرسة، وعن الأعمال والألعاب، وعن شعائر المائدة والشعائر الدينية أو الانتخابية - وبإيجاز عن حياة كاملة فى فرنسا تتعارض جذرياً مع **النهج الأمريكى فى الحياة American way of life**.

من اللا - امتثاليين فى سنوات ٣٠ إلى شيوعى سنوات الـ ٥٠ وإلى اليساريين المتطرفين فى سنوات الـ ٧٠، إنها صيحة الاستنكار نفسها ضد النهج الأمريكى فى الحياة. يشعر البعض بالإهانة من "مثل أعلى" بهذه المادية، ويستنكر البعض الآخر صيغة خداعة، من إيجاز كاذب يوحى بفكرة سهولة وهمية. والقضيتان تدرسان معاً: لوم أمريكا على مثل أعلى فى الثراء المادى بصورة دنيئة والإقرار بأنها حتى لم تبلغه، ذلك يعنى القيام بضربتين بحجر واحد. وفشل المزاعم غير الفاضلة فى حد ذاتها سيكون أحد لازمات الحملة الشيوعية بعد التحرير، إلا أن برنار دو جوفنيل كان منذ ١٩٣٤ يشهر بقوة وبعيداً عن الماركسية، بـ "خرافة الأجور العالية": "ما أكثر ما قيل عن الأجور العالية للعمال الأمريكيين! وما أكثر الأرقام العجيبة التى ذكرت! وما أكثر الأوصاف التى وصفت بها هذه الطبقة العاملة التى تسعى بالسيارات وتلبس السموكينج! لقد وصل الأمر بالبورجوازية الأوروبية إلى أن تحسد على "الحياة الفارحة"

لهذه البروليتاريا من الدنتيلا! لم يكن ذلك إلا خرافة، ودعاية، وحشواً دمغة^(٣). وسواء زيف الأمريكيون أم لم يزيّفوا إحصاءاتهم، فلا أهمية للأمر: أليس هناك اعتراف بالوطنية في مجرد الافتخار بطريقتهم في الحياة في مواجهة "ثقافات" حقيقية و"حضارات" أصيلة؟

والحق أنه إذا كان هجاء أمريكا يمارس طوعاً باسم القيم العليا الخاصة بأوروبا، فإنه يتبدى عاجلاً أن الدفاع الحثيث عن *النهج الفرنسي في الحياة* French way of life ينطوى على مجموع الخطابات المعادية لأمريكا دون استبعاد أكثرها عالمية (إنسانية دوهاميل)، وأكثرها ثورية (من السريالية إلى اللا - امتثالية)، وأكثرها أممية (شيوعية الحرب الباردة، نشيد واسع لـ "تقاليد" الشعب الفرنسي). وبوصفه بديلاً محترقاً للحضارة في أمريكا فإن "طريقة الحياة" عثر - بصورة سحرية في فرنسا - على جدارته الرفيعة بوصفه "فن الحياة" المنسجم مع "الشيم" العريقة من قرون عديدة. نهجهم في الحياة ضد شيمنا: معركة إبادة، (بل إن إتياميل اشتّم مؤامرة ضد كلمتنا شيم التي تهددها الترجمة غير المحتملة "النهج الفرنسي في الحياة"، لكنه يمكن التساؤل إن كان هذا التعبير قد وُجد في مكان آخر غير خياله^(٤)...) إن المناقشة عن الفرنسيات وعن "العيش في فرنسا" لا يفتأ يتكرر في الاحتجاج المعادي لأمريكا. ويحتل فيه فن الطبخ مكانة يحسد عليها، لكنها ليست حصرية. ومدح الخمرة يتكرر كثيراً فيه، لكن لا من وجهة نظر علم الخمر بقدر ما هو من وجهة نظر قربانية؛ فالخمر مشاركة وحضارة، وعادة تناوله على المائدة هي "شئنا أم أبينا علامة حضارة". كما يذكر مؤلف من سنوات ١٩٢٠^(٥)، كذلك فإن مدح "المقاهي الصغيرة عندنا" لدى دوهاميل: حيث يلتهم ثلاثة أشخاص [...] لحم البقر المتبل بالنبيذ والبصل ويتبادلون القصص ويمزحون ويجلجلون! يمزحون وهم يصفرون كالنأى! ليس لعنة ترمى بالتضاد على المعالف النيويوركية بكراسيها التي تشبه كراسي أطباء الأسنان فحسب، بل يوتوبيا مصغرة عن فرنسا العاملة والضاحكة، الشعبية والأخوية.

لقد سبق والتقىنا رواية راؤول جين، أمريكيون عندنا (١٩٢٨)، يجب أن نعيد فتحها بوصفها مختارات أخذت لسمات الحياة الفرنسية المهددة. هذه الحكاية العجيبة الواقعية هي أول قصة تضع على خشبة المسرح فرنسا المحتلة والمخرية والمرغة من قبل اليانكيين، لا بفضل حرب خيالية، بل في قلب السلام وبكل رصانة. يلمع راؤول جين في الموجة المعادية لأمريكا خلال سنوات ١٩٢٧-١٩٣١، بنور متواضع؛ فالروايات الأربع التي نشرها قبل رواية أمريكيون عندنا، لم تطبع حقبتها؛ ولا كذلك قصائد المظلة (Poèmes de l'ombrelle) (1923)، لكن راؤول جين يضع هذا التواضع هنا في

خدمة مشروع أصيل: إظهار الأمريكيين لا في بلدهم بل في "بلدنا"، بالمعنى الأكثر خشونة للتعبير. في فرنسا، لا في القصور ولا في مطعم مكسيمز، لا في قاعات الاستقبال الدبلوماسية ولا في الحلقات الاجتماعية الباريسية، بل في قلب الريف النورماندي، وعلى محاذاة "زهو الربيع"، زهور الحقول التي غالباً ما يستشهد القاص بها. لم تعد هنا مدونة نادي الجوكي التي خربها التدخل الخارجي كما هو الأمر في رواية الزمن المستعاد حين يُدخل بروس أمريكية يقلب عدم اختصاصها في الأنساب قروناً من المراتبية الخاصة بطبقة النبلاء^(٦). في كيركوفيل كانت ضروب الرتبة والعادات والمسرات الصغيرة لقرية صغيرة هي التي انقلبت، وبالتالي وجودها نفسه، وإذا بدأت بوصفها تاريخ "الانقلابات الموجهة ضد قرانا العذبة والجميلة"^(٧)، فإن هذه الكلوشميرل^(٨) بالصلصة اللانكية صارت بصورة غير محسوسة تاريخ مذبحة ثقافية.

أمريكيون عندنا تقص علينا في أن واحد غزواً، وفساداً، ومسحاً. بعد عشر سنوات من "لافاييت، ها نحن!" لستانتون، ها هم الأمريكيون يعوبون على سفينة نزهة مشرقة على الفرق. يتم إنقاذهم، وإسكانهم، ويعطون غرف النوم الخاصة والسرير الخاص. هناك صاحب ملايين وابنته قليلة العفة ديانا. محيطهم مريب، والفرق غرق مزيف، وبدأت ضروب السأم. يستقر صاحب الملايين ناتانائيل بيردكول وقد اقتنع بوجود النفط في هذه الناحية من منطقة بريتانيا، ويمنح نفسه قصرأ، ويشترى الأراضي وينزع ملكية الفلاحين: لقد جرفت الدولارات كل شيء^(٩). استأجر العمال المشفقين والأجانب الذين "يُكروهن الفتيان أو يغتصبون الفتيات"^(١٠): "كرواتيون وريثونيون وسلوفانيون وسيليزيون ومورافيون ويولونيون وبعض المجريين وصلوا إلى مدينة ناكفيل بأفواج عجيبة"^(١١). (نكاد نحسب أنفسنا نقرأ أندريه سيجفريد يصف "الهجرة الجديدة" الأمريكية.) يتدفق الدولار كالأموال ويفسد ويقتل. يقتل زوج مدمن، وهو فندقى القرية، زوجته التي كانت ترفض أن يبيع للأنسة أثاث العائلة الذي كانت متعلقة به، يشنق نفسه بعد ذلك، لا ندماً بل لأن ديانا المترددة لم تعد تريد شراء أثاثه. أما بيدكول الأب فإنه يتطلع من ناحيته إلى كنيسة سان جيرمان التي تسهر أبداً على كيركوفيل؛ فإذا هدمت وأُرسلت قطعاً إلى أمريكا، يمكن أن يعاد بناؤها "في حديقة

(*) Clochemerle : رواية لجابرييل شوفالييه Gabriel Chevalier صدرت في الثلاثينيات من

القرن الماضي، وهي عبارة عن كوميديا مرحة تصف قرية في فرنسا انقسمت بين العلمانيين والكاثوليكين. يقابل المؤلف هنا بين مرح هذه الرواية مع عنف اللهجة في رواية **أمريكيون**

عندنا ... (المترجم)

واحد من قصوره". أدى عرضه بمائتي ألف دولار الذي رفضه العمدة والخوري إلى تقسيم القرية، في الوقت الذي كانت فيه الأقلية الشيوعية تدفع باتجاه البيع، وبعد الغزو التقسيم: "هل سيثير أمريكي الشؤم هذا بعد أن أتلّف الأراضي، الاضطرابات في القرية مع رغباته بوصفه غارياً^(١١)؟ سؤال محض بلاغى: هذه الناحية الهشة من فرنسا هي أصلاً ملوثة أخلاقياً مثلما هي مكتسحة مادياً.

يتحدث القاص بضمير المتكلم، يسميه الأمريكيون "صبى كيركوفيل". إنه من سكان القرية، لكنه نصف مهاجر، وباريسى طارئ من أجل أعماله. لقد شارك في النجدة، وأسكن الأمريكيين، وصار عشيق الأنسة بيردكول. وبوصفه وسيطاً ثقافياً بين القرويين وعشيرة الغازى، فإنه يشارك في كل المساومات والمعاملات التجارية لصاحب الملايين، كما يشارك في حياة القصر وحفلات شراب اليانكيين. وتجّره رغبته الجنسية فى الأمريكية من التسويات إلى التعرض للشبهات، تحت أنظار جيرانه وأصدقائه المستنكرة والحزينة. إنه يمثل قبل الأوان شخصية المتعاون مع العدو كاملاً: "لقد حلفت على الطريقة الأمريكية، وأحمل نظارات محاطة بإطار من الحراشف، وأتعلم بالتدريج على صنع الكوكيتلات^(١٢)". عبثاً: فلن يذهب فى عربات الأجنّبي، وحين يركب اليانكيون البحر، خائبين من أن تنقيبهم لم يؤدّ إلى تفجير شيء آخر غير المياه المعدنية، هجروه لمصيره؛ ذلك أن العشيق الحزين للأنسة ديانا كان قبل ذلك قد تعرض لقطع أنفه من قبل منافس له هو المهندس النمساوى فون تيرزين، وليس للأنسة ديانا أن تهتم بمثل هذا المهشم...

ليس هناك سوى أنف القاص المقطوع الذى ينطوى على قيمة رمزية؛ فهذه الرواية الصغيرة الغريبة تراكم منها بلا عقد. رمزٌ هو التحالف بين اليانكي والمتفاجر النمساوى الذى يقضى وقته فى الصباح "عاش الإمبراطور!" رمزٌ هو استعادة المقاتل صاحب الملايين لأنبوب النفط المقام عام ١٩١٨ لتمرير النفط الأمريكى إلى فرنسا المحاربة: "العكس فى الوقت الحاضر؛ فالنفط المستخرج من الأرض الفرنسية سيُشحن بالسفن الأمريكية"، وبالتالي فإن بيردكول يكون قد أعاد وضعاً أكثر طبيعية ومنطقياً للغاية^(١٣). رمز أمركة من قَبْلِ الأشياء هذا الانهماك المادى الذى يهبط على الريف النورماندى: أدوات مطبخية، معدات منزلية، معلبات الذرة، علب العلكة، أكياس الجيلاتى والآيس كريم... رمز الهجرة "الغرينى" هو غزو العمال الأجانب المُغتصبين والمنحطين، الذين "ينقلون أمراضهم العائلية إلى عرق صاف"، ويقرضون كل ما تملكه بلدى السليمة من بهجة هادئة ومن سعادة خُشنة^(١٤).

وفى العمق وعلى مسافة ثلاثين عاماً تستعيد رواية *أمريكيون عندنا* تمام الاستعادة موضوع مؤامرة أصحاب المليارات: غزو اليانكيين لفرنسا، لكنها تستعيدها باعتبارها حكاية باردة وناشزة. حين يرعد بيردكول ويعصف بسبب غضبه لتوقيف واحد من مستخدميه، فإن سكان البلاد الأصليين المشدوهين يظنون أنهم يرون "الغواصات الأمريكية تقوم بدورية فى عمق البحار"، ويضرعون إلى القديس بارب ليحييهم من مدفعتها^(١٥). و البطل - القاص، وهو الأكثر بصيرة والأكثر قلقاً، يعرف أن العدوان قد تم، وأنه وإن كان فى الظاهر سلمياً، لكنه أفضل نجاحاً وأشد دماراً. أن ينول العدو لعدم وجود النفط إلى الاحتجاب، هذا هو مصير رعوس الأموال العائمة، لكن الشر وقع مع ذلك. يعترف بطريقة يرثى لها معاون الليبينو: "أقد سبب مشروع هذا السيد أضراراً". تترك أمريكا - أتيلاً، كما سيقول عما قريب آرون ودانديو، وراها ريفاً وإنسانية فرنسيين مشوهين كذلك. أما بالنسبة للقاص المتورط، فبوسعنا الشك فى أن يجد يوماً فى كيركوفيل المتحررة من اليانكيين سعادته القديمة: "سعادة متوسطة لعالم قديم"^(١٦).

مدش هذا الإخراج لـ "استعمار" يانكى المتمثل فى قصة راؤول جين: إن أمركة فرنسا هى تخريب للحياة، تلويت مترافق للأرض وللعرق. وبذات النّفس إنما وُصِفَ تدمير المنظر وإفساد الأجساد: "أقد أصيب المنظر إصابة قاتلة. أبار البترول تمزق بأظافرها حرير السماء، وتلطخ بأوساخها المرآة المترججة للمياه؛ فالهواء والأشجار والعصافير تسمنت من الفضلات، والمحروقات، والنتانة المعدنية. عمال مناجم بولونيون، وحفّارون إيطاليون، وأخصائيون روسيون، وحمالون صينيون أرهقوا المنطقة برذائلهم وببذاعتهم الخاصة". لا توفر العدوى الحُموية للعولة الاقتصادية الطبيعة أكثر من الثقافة؛ فـ "مسرة الحياة" تتغير مع الغزو الأجنبى، إلى "نتن شنيع، إلى عذاب الجحيم" ولا يعود للبلد "على وجه[ها] كتفاحة صغيرة إلا بثرات، وصديداً وجذاماً"^(١٧). إن تدمير جزيرة الهاج Hague هو السمة النبوية لتشويه فرنسا المباحة لشيطان Moloch بقرنين: أمريكا الأصلية وأمريكا العالمية. والاسم الريفى لأسرة بيردكول Birdcall - أى نداء العصفور - فخ إضافى: طعم. إنها المدينة الكبرى، بمصاعبها وبشاعاتها، التى تغزو مع أصحاب الملايين هؤلاء، الأب والبنت، والكسب والفجور، الريف الفرنسى. إنه أيضاً العالم ويؤس العالم: لقد غاص فى أثر أصحاب الملايين البله المؤذى للطارئ المنحطين، وبهذا المعنى أيضاً تعتبر رواية *أمريكيون عندنا* مثالية للوساوس الجديدة الفرنسية فى مواجهة أمريكا.

فى غابة المدن

فى أواسط القرن الثامن عشر، كانت الطبيعة هى المخيفة فى أمريكا، وهى التى كان يصفها بتفاصيل قوية بوفون ودو بوو لى يردعا المرشحين عن السفر إليها. والرعب الذى يوحى به الوطن الأمريكى اعتباراً من سنوات ١٩٢٠ يميز من نواح كثيرة خطاب عصر التنوير هذا، لكنه ينقله من الطبيعة إلى الثقافة، من الصحراء *wilderness* القائلة إلى المدينة الكبرى المميتة. لقد التقط رسام مشاهد من الحياة القادمة بصورة جيدة النفور الغامض الذى أوحى به المدينة الأمريكية لدو هاميل - ولكل معاصريه تقريباً. ينفث الكتاب على خشبتين منقوشتين: الأولى تبين الهياج المعدنى للمباني المكسدة حتى السماء؛ والأخرى تراكم الوجوه ذات القسمات الغربية على قاع تبو فيه أبراج ناطحات السحاب تنبث من إزهار غريب للنخيل الاستوائى (دفتر الرسوم، ص ٢-٣).

ليس الانحراف والجريمة كما يمكن أن نظن فى قلب اللعنة الجديدة المدنية. وتظل ثمة نزعة السطو على قدر من الهامشية حتى نهاية سنوات ١٩٣٠، (لكنها من ثم شديدة الحضور فى المنشورات المعادية لأمريكا أثناء الاحتلال). لقد سرق المعاونون الفرنسيون لأمريكا المدينة متقدمين فى ذلك عشر سنوات على الفيلم الأسود وربع قرن قبل رائحته فى *الطوبولوجيا الجرائمية والليلية* *The Asphalt Jungle* لجون هيوستن John Huston (عندما تنام المدينة، ١٩٥٠). وسيُتوجب انتظار سنوات ١٩٥٠ فى الحقيقة لى تطلق فى فرنسا ضمن الجو الأخلاقى الخاص بالتحريض حملات ضد القصص البوليسية وأفلام السطو التى اعتبرت من خصائص مجتمع أمريكى فاسد^(١٨). أما فيما يخص الساعة الراهنة فى سنوات ١٩٢٠، ويقلم واحد مثل دورتين أو دو هاميل، فى التحقيقات الصحافية كما هو الأمر فى الروايات، تنصب المدينة ضروباً من الرعب لا علاقة لها بالخاوف الصغيرة أو الكبيرة الأمنية. للمدينة الأمريكية مجرموها - من يداهم من ذلك؟ هنا كما هو الأمر فى مكان آخر، ربما تتعقد أحلاف غريبة بين المدافعين عن النظام والمخالفين له، لكن هؤلاء الأندال المنطفون لا يزالوا يفوحون برائحة طيبة فى أوروبا العجوز. صحيح أنهم يستخدمون رشاشاتهم استخداماً مفرطاً؛ ولكن دون أن يُدخلوا إلى مدنهم الخالية من البهجة ضرباً من الحيوية، إنسانية غريبة، ففى مياه الحساب الأنانى المتلجة، يمتلك "الشواذ" على الأقل جدارة السباحة ضد التيار. إن شيكاغو حرب العصابات تبقى من النوادر. إنها المدينة ذاتها التى تجسد بطريقة شبه وجودية وتسمى لا إنسانية الحضارة الأمريكية.

فمنذ القرن الثامن عشر كان أمام الطبيعة الأمريكية ما يكفى من الوقت كى

تُبرأ. لقد تكشفت أبحرتهما الفاسدة أقل قابلية للقتل مما هو متوقع؛ فثعابينها سامة بصورة معقولة، ومنهوتها أكثر هضماً مما كان يمكن أن نظن. وأمام دهشة الجميع، طفق الكلاب بالعواء - إلا من أجل كلوديل^(١٩). تبقى مع ذلك العيوب الشكلية، والمعوقات البنوية. يبقى الفضاء شديد الإفراط، والآفاق شديدة الاتساع، تبقى هذه الفكرة عن قارة "خالية" أو "مفرغة"، تلك التي أعطاهما الكتاب الفرنسيون في سنوات ١٩٣٠ سيرة جديدة. في هذا الخلاه، تنتشر المدن من الآن فصاعداً. وفيها تمتد - بصورة مفرطة، كل إسراف في طبيعة قليلة الدماثة انتقل في هذا الانتشار للمباني التي لا تقدم أى سمة عمرانية. العيش فيها نوار حتى قبل أن يكون كابوساً، يعيد دوهايل بصورة لا واعي وصل سلسلة الخطابات القديمة حين يجمع في الجملة نفسها "المدن اللا إنسانية" في أمريكا والأرض التي ارتفعت فوقها، هذه الأرض التي لا تدعو أبداً إلى الاعتدال^(٢٠). على أرض مكرسة للمزاعم لا يمكن أن ترتفع إلا مدن متعجرفة. كانت اللا إنسانية بالأسس طبيعة فاسدة، عنيدة في الأذى. أما اليوم فهي المدينة التي لا تقل استبسلاً في مصيبة الإنسان. تستمر المدينة الأخطبوطية في نبات - العرائش. إنها لم تعد المنهوت الذي يسم، بل اللحم المغشوش أو الكحول المهرب. لم تعد رطوبة المستقبل هي التي تقتل، بل أبخرة الصناعة النتنة. لقد أعقبت ضروب العزلة اليايسة في القفار ضروب الحرمان من كل عون في المدن. بعد الطبيعة الشرسة، هي ذى المدينة القاتلة.

ما أكثر ما كبرت نيويورك!

لقد مرت صورة المدينة الأمريكية خلال قرن بثلاث مراحل متعاقبة. في النصف الأول من القرن التاسع عشر، كانت هذه المدينة حقيرة وبشعة ومثيرة للسأم مثل مدينة سينسناتي للسيدة ترولوب. إنها البلادة ذاتها، البلد وقد تجوهر، فيريير على الهدسون. هذه الرؤية الاستدالية (والبودليرية) تتلاشى نحو نهاية القرن. وقد حلّ محلها افتتاح مذعور بالمجمعات الصناعية الكبرى، بالمصانع الهائلة، بالمباني القذرة الخاصة بالعمال. يَنسُدُ الأفق بمداخن المصنع، ويختلط دخان المصانع بدخان السكك الحديدية. تضيق المدينة في زوائدها. يشعر جوستاف لانسون في عام ١٩١٢ بنفسه عاجزاً عن إبداء رأى حول نيويورك "مدينة شديدة الاتساع، مجموعة مدن"، على غرار كل مدن أمريكا، "مدن بلا شكل ومبعثرة، مدن حديثة لم تعط بعد نمطها في الجمال"^(٢١). بانتظار هذا اليوم البعيد، تبتلع الصناعة المتكاثرة المنظر العمراني، وتخفى هيئة المدينة وراء غُدَّتِها الصناعية. هذه اللحظة الثانية هي الأقل أمريكية في طابعها؛ فالتشابه المؤسف الذي

سيؤخذ فيما بعد على العمارة موجود أصلاً، ولكن على مستوى ردىء: "بما أننا لا نريد إضاعة المكان فإننا نكثر من الطوابق دون أن نزيد من ارتفاع كل طابق: كل شيء يبدو صغيراً ومنخفضاً، وتبدو النوافذ التي لا تحصى وقد تضد بعضها فوق البعض الآخر في صفوف متماثلة كخلايا شمع العسل أو خصصاً في موزع واسع. الواجهات مسطحة ومملة كواجهات المصانع في مدننا الصناعية^(٢٢)، لا شيء كثير الاختلاف عن أوروبا، إجمالاً، سوى أن مباني السكن تشبه "مصانعنا". تغدو المراكز غير موجودة، غارقة في رواسب مدنيّة لا معنى فيها للتمييز الأوروبي بين مدينة وضاحية. ولكن المدينة الأمريكيّة من هذه الناحية أيضاً، لا تتميز أبداً إلا بإيقاعها في توسع الضواحي الصناعية الذي بدأ بنشر حلقاته في أوروبا القديمة. هذه العاصمة الصناعية ذات الحدود غير الدقيقة هي النسخة الأمريكيّة عن التحول العام باتجاه "المدينة الأخطبوطيّة" التي غناها فيرمهارن عام ١٨٩٣: "الأخطبوط النشط ومستودع العظام/ والهيكل العظمي البهي"^(٢٣). ولئن كانت "المدينة الأخطبوطيّة" في نهاية القرن أقل دلالة على أمريكا كي تقدم للخطاب المعادي لأمريكا ناقلاً جيداً، فإنها لا تتقلص مع ذلك إلى صورة منفردة. إذا كان الهول لا يستحيل فيها "افتتاناً" كما هو الأمر في المدينة البلديريّة الكبرى، فعلى الأقل لن تمر الرعدة التي توحى بها دون استتارة، وحتى دون ابتهاج بالنسبة لمن هم أقل علماً من المسافرين.

لا بد من انتظار الفترة التالية على الحرب العالميّة الأولى لكي يفرض وجه ثالث للمدينة محض أمريكي هذه المرة نفسه على الخيال الأوروبي ويصير واحداً من الأفكار العامة المفضلة لنزعة معاداة أمريكا الفرنسيّة. يتم هذا النقل للآذنى بصورة شديدة المفاجأة، وفور انتهاء الحرب. لم تكن المدينة بعد، في بداية القرن العشرين، ويوصفها كذلك، وحشية الصورة. لم يكن في نيويورك عام ١٨٩٥ ما يشار إليه بالنسبة لبول بورجيه، إلا جسر بروكلين الأخير الذي يذكره عابراً كما لو أنه "كابوس هندسي وضع مخططة الأولى بيرانيّز" - مقارنة عجيبة تحمل على الشك بنقص في الإلفة مع بيرانيّز Piranèse أو بصورة أشد احتمالاً مع جسر بروكلين Brooklyn Bridge^(٢٤). لم تكن المدينة الكبرى تخيف بعد، لكنها كانت تحمل على الحزن: فقد أتينّا على ملاحظة ذلك لدى لانسون. يصفها جول هوريه عام ١٩٠٤ باعتبارها تكديساً تافهاً: "مجموعات سكنية من أبراج الدومينو كما يصنع الأطفال"، وحيث "لا تندر البيوت من عشرين طابقاً [...]". وعلى أنها تعطى الرغبة في الهرب: "تقولون لأنفسكم على الفور إنكم ستكونون حزانى للسكن فيها وتفكرون بالريف، بمنطقة اللوار الهادئة، أو بالسّين

الضاحك^(٢٥). سيستمر هذا الحزن زمناً طويلاً فى طبع الأوصاف؛ فالكومي سير
ميجريه(*) وهو يحقق فى نيويورك عام ١٩٤٧ يعثر على نبرة سلفه البعيد وعلى الحنين
النهرى نفسه؛ إذ ما إن ميط على رصيف "الخط الفرنسى"، وبينما هو فى التاكسى
فى حىٍ قذر كانت البيوت فيه من البشاعة بحيث تحمل على الغثيان، يحلم مع ضيق
فى القلب بحديقته فى مونج سور لوار Meung-sur-Loire^(٢٦). يمكننا أن ندس بين
هويره وسيمونون هذه الوريقة من موروا عام ١٩٣٣: "قالت لى هذه الفرنسية: خلال زمن
طويل، أحببت هذه البيوت العملاقة، وهذه المحطات ذات الخطوط الجميلة، وهذه
الجماهير البيضاء والسوداء والصفراء، وهذا الريف المبكر، وهذه الحمى... ثم ذات يوم
قلت لنفسى: - أوه! قناة، أشجار الحور، القارب، البطء أو ساموت... ومضيت^(٢٧)". إن
العاصمة - المضادة فى كل هذه النصوص ليست باريس، بل هى فرنسا كلها، فرنسا
شواطئ اللوار أو شواطئ السين: مرصعات الريف الحقيقى والمدن المخلصة حيث يظل
العمران ريفياً والطبيعة حافلة بالتهذيب.

كل شىء تغير غداة الحرب الكبرى: سلم الأشياء بالطبع، ولكن أيضاً - وبصورة
أكثر مهارة - نظرة المراقبين الذين يقارنون النمو المذهل للمدن الكبرى فيما وراء
الاطلسى بالكشط الحقيقى والرمزى لفرنسا المكتسحة. لقد أخرجت هذه الرؤية الجديدة
بصورة فعالة فى رواية أبطال العالم *Champions du monde* لبول موران Paul Mo-
rand، التى ظهرت فى عام ١٩٣٠. تقص رواية أبطال العالم، وهى رواية تربوية تدور
أحداثها بين عام ١٩٠٩ و١٩٢٩، حول المصائر المحطمة لأربعة شبان أمريكيين على
لسان راو فرنسى (أستاذهم فى كولومبيا).

تجرى الحلقة الثانية فى عام ١٩١٩، وتبدأ بلقاءات مع نيويورك التى يبرز خط
أنفها من الآن فصاعداً على قاع من الخراب الأوروبى. "ما أكثر ما كبرت نيويورك! لا
تزال تحت عيني مناظر الآرتوا المسطحة، والبيوت المنهارة، والأشجار المبتورة من
واجهتها. لقد اعتدت فى الخنادق أن أسير مقرقفاً أو محنياً كما لو كنت وراء عربة
موتى. فجأة، أعر على رأس مانهاتن الذى ينبثق من البحر، مع ناطحات سحابه مثل
كومة من الصفائح الصدفية أمام لاعب سعيد^(٢٨). يملك موران موهبة الصياغة وحس

(*) الكومي سير ميجريه: بطل مجموعة من الروايات البوليسية الشهيرة فى أوروبا، كتبها جورج
سيمونون، وصورت فى أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية، وقام بدوره عدد كبير من كبار
الممثلين الفرنسيين. (المترجم)

الرمز. انتهت أمريكا الدومينو التافه؛ فقد كدست نيويورك الطوابق كما يكس الاحتياطي الفدرالى سبائك ذهب أوروبا المحاربة. يقترب الأوروبي من الآن فصاعداً من نيويورك محنياً فى الحقيقة بفعل المحن وتحت تأثير شعوره بضعفه. لقد لعبت أمريكا وريحت. "لقد فجرت أمريكا البنك"(٢٩)...

مع هذه الرفاهية المتغطرة يقسو الخطاب الفرنسى. لم تعد المدينة الكبرى الأمريكية مجرد زخرف شنيع. لقد صارت - مع الآلة وجزئياً لنفس الأسباب - ممثلة رئيسية فى إزالة الصفة الإنسانية الخاصة بهذه "الحضارة" المحترقة بصورة إجماعية. إن إنكار الإنسان، وإنكار حاجاته الحقيقية وأفراحه الحقيقية، يتجذر أولاً هنا: فى هذه الطرق المستقيمة، فى هذه المباني المربعة الزوايا، فى حوصلات هذه الشقق المتشابهة جميعاً. إن تحول الإنسان نحو الحشرة يبدأ مع استيطانه فى نملة المدن الضخمة البشعة. فى هذه "المدن من نمط جديد" ذات النمو المعجز، يرى أرون ودانديو "عَرَضاً مخيفاً": "إننا نمس هنا إن صح القول السرطان بالإصبع، فى شكله المادى"(٣٠).

تعنى المدينة من الآن فصاعداً أمريكا، ومن ثم فهى تحتل تقريباً حقل الرؤية بكامله. فى أعماق أعماق الولايات المتحدة، وفى وسط الصحراء، لا تزال المدن هى ما يراه وما يهذى به وما يصفه الرحالة الجدد: مدن غير مرئية بصورة مؤقتة، آثار مدن، إعلانات عن مدن، استعدادات مدن. لم يعد الرحالة الضال يميز هذه المدن - الأشباح المستقبلية، والمصممة فى الفضاء بالتفكير والاستدعاء، عن المدن المبنية فى الواقع - ولكن كم من الزمن ستبقى قائمة؟ مدن فرضية ومدن حقيقية تخطط نموها للامحود مثل مجسّات نفس الحضارة الأخطبوطية. صارت المدينة حقيقة القارة الوحيدة والفريدة: مركزُ الأمركة، وفى الوقت نفسه الوجه الغائى للتجربة التاريخية الأمريكية. ليس الفتح النهائى لأمريكا شيئاً آخر سوى تدميرها الكامل، ففي عدة عشرات من السنين، انقلبت لازمة الفضاءات الواسعة العذراء أو "المتاحة" إلى صورة نمطية لازدحام القضاء بالتفريخ العمرانى.

صحراوات ممدّنة ومدن وهمية

من لا يعرف المغامرة الأمريكية لتانتان محققاً صحفياً؟ يستيقظ ذات صباح بعد أن نام إلى جانب حصانه على العشب فى المرعى ليجد نفسه فى بهو قصر بنى خلال الليل، وسط مدينة انبثقت من لا شئ؛ حيث يأمره شرطى فقط باحترام مرات المشاة، ويشير إليه بينما يغمز من ثياب الكوبوى التى يرتديها أن المتكترين

ممنوعون^(٣١)، بينما يبتعد الهنود، مدفوعين بالحرب، تبسط هذه المدينة المبنية بسعة كل عيوب النهج الأمريكي في الحياة: عجرفة، لا مساواة، فساد، ونشعر جيداً أن هذا الشرطي بلا دماثة لن يتأخر عن رفع قبعته احتراماً لمرور رجال العصابات شأن زملائه في شيكاغو. إن ما يرسمه هيرجييه عام ١٩٣٦ فى أربع وريقات هو المرور المباشر من الوحشية إلى البربرية دون فترة انتقال عبر الحضارة...

رحالة أوروبى آخر، أدنى شهرة بقليل من تانتان، لكنه هو الآخر أيضاً موضع تقدير شديد من قبل الفرنسيين، سبق له وعاش قبل عدة سنوات من ذلك تجربة من النوع ذاته. كان الكونت هرمان دو كيسرلينج، وهو محلل خصب للنفسية الأمريكية، قد ذهل بشدة لدى مروره ببالم سبرينج فى صحراء كاليفورنيا الجنوبية لوجود ثلاث وستين وكالة عقارية لمانتى ساكن دائم. وها هو يؤخذ على الهضبة التى تسيطر على المدينة، بضرب من الرؤية المحذرة: "من هنا، ألمح كل هذه الصحراء وقد جزئت مع أسماء طرق وكل ما يتبع ذلك. وأدركت أننذ وقد انتابنى الذعر أن مجمل هذه الصحراء الكاليفورنية ربما سيصير [كذا] عما قريب مدينة هائلة الضخامة، وأن سيتمكن لهذه المدينة [كذا] عما قريب أن تنضم إلى مدينة شيكاغو التى تستمر فى الاتساع^(٣٢)". "المدن اللاإنسانية" لدو هاميل متحدة ومنصهرة فى متروبوليس قارى: هو ذا الشكل الجديد للكابوس الأمريكى.

لم يُخرج هذا الكابوس إخراجاً أفضل من إخراج لوك دورتين، فى نهاية سنوات ١٩٢٠. كان دورتين قبل سيلين ويصورة أفضل من بول موران (فى نيويورك) أو من دو هاميل، هو الشارح الرمزى الأكبر للمدينة الأمريكية، سواء أكانت حقيقية أم محتملة. ويوصفه مراقباً لاذعاً وقصصياً موهوباً فقد نشر لدى جاليمار فى عام ١٩٢٧ - قبل ثلاث سنوات من ظهور مشاهد من الحياة القادمة وقبل خمس سنوات من نشر رحلة سيلين - مجموعة من ثلاث قصص تحمل عنوان «الطابق الأربعون». سيحاول أن يكرر النجاح فى عام ١٩٢٨ مع رواية أقل أصالة: «هوليود المهلة». حموضة وصف دورتين، والبراعة التى يقلد بها بالفرنسية فى حواراته تركيب وإيقاع الجملة الأمريكية، وبذاته المستنتيرة بفعل ألفة حقيقية مع اللغة والبلد: كل ذلك يجعل منه معادياً لأمريكا لا يبارى. يعكس الاستقبال الجيد الذى حظيت به رواية «الطابق الأربعون» الأهمية التى اكتسبتها المدينة فى الرؤية الفرنسية لأمريكا؛ لأن دورتين هو فى آن واحد عالم ظاهراتى (فنونولوجى) لناطحة السحاب وعالم دلالات الطبيعة الممدنة.

وكما هو الأمر لدى كيسرلينج، لم تعد أمريكا الواسعة ولا الغرب الأشد وحشية

ولا كاليفورنيا الأشد صحراوية لدى لوك دورتين سوى قطع أرض مستقبلية، تتابعاً لا ينقطع من قطع الأرض المحددة للبناء، لكن لا وجود هنا لأى هلوسة، فالواقع، الواقع الحقيقي - كما يشير اسمه من ثم إلى ذلك: *ريالتي Realty* - هو "العقار". آلاف وآلاف من العزلة، مساحات شاسعة وجدباء لا يوجد فيها إلا قليل من العشب المحروق هنا وهناك، من وقت لآخر، وعلى ملتقى طرق ما أو بالقرب من مجرى نهر جاف، تخيم قوافل بيضاء غريبة: إعلانات تجار الأراضي [...] أكبر شيء فى العالم هو بالنسبة لكم أن تملكوا هذا، أن تملكوا هذا. هو ذا، فى الصحراء، آخر صدى للذبذبات التى ترسلها صدور الرجال^(٣٣)... لا يهم أن يكون "هذا" على الأرض، لا شيئاً. لا شيء إلا "قسمة صغيرة بلا حياة" مقطعة تسفياً فى الامتدادات الشاسعة^(٣٤). إن أمريكا "تجار الواقع الجديدة" هى بلد غزاها الواقع المدينى اللواقعى، تلك كانت ثيمة قصة فى عام ١٩٢٧؛ حيث كان متشردان hoboes مرحان يكتشفان لونغفيو، "المدينة العملية التى تبنيها الرؤية"، "المدينة الأمريكية الوحيدة مائة بالمائة". تستمد لونغفيو كمالها الجوهرى من أنها لا توجد إلا على اللوحات التى تعلن عنها. بعد اجتياز قوس النصر الخشن الذى يعلنها لسائقى السيارات، "نباتات رديئة تؤلف كل ما كان يوجد مرئياً على هذا المكان من العالم، خارج الطريق المزقت ببهاء والمستقيم حتى منتهى امتداد البصر"^(٣٥). أمريكا العجائب، على ما يقول سكانها - لأنها تملك منها أصلاً؛ ولكن بالنسبة للاأثرية الفرنسية، أمريكا منهج كويه: "كان الرجل يبين العليق بكثير من الثقة، فى بلد يُكرّر فيه عدد من المرات أن المشى جيداً يشفى ساقاً مكسورة، لاشك أنه تكفى الإشارة على أرض عراء إلى أماكن الأبنية لتأمين وجودها"^(٣٦). لا ترصف لونغفيو إلا طرقاً "فرضية"، مقلصة إلى "خطوط الأرصفة الحجرية" عذراء من كل مبنى - فيما عدا مسكة غريبة ومؤقتة جداً يعلن تقويمها "تاريخ الغد"^(٣٧).

هذا لا يمنع لونغفيو من أن توجد. ولا أن يُتحدث عنها "حتى بورتلاند". دورتين، هو الآخر، يفكر أنه لا شيء فى أمريكا يشبه مدينة فرضية أكثر من مدينة حقيقية، بل إن هناك بمعنى ما، من عدم الكمال فى تلك التى تنتصب على عجل وتكرس للدمار مما هو فى تلك التى تظل محض "رؤية" وتفكير بهيج. وإن يستعيد فى هوليوود المهملّة ثيمة "المدينة التى تبنيها الرؤية"، يحمل دورتين أبطاله على عبور "العاصمة القادمة لوادى سان فرناندو": "سراب من الحديد والإسمنت لا يوجد شيء وراءه: لا سطح، ولا أرض، ولا من ثم أى كائن بشرى"^(٣٨)؛ فالمدينة الفرضية المسماة جيرار لا حاجة بها إلى السكان؛ فهى بهذا الامتناع الحكيم، تحقق ضرباً من كمال النمط. وبدلاً من أن تعارض المدن "الحقيقية"، كنيويورك أو شيكاغو، فإنها تدفع منطق استبعاد

البشر أبعد من ذلك. إن مدن نورتين اللامرئية هي حواضر بوتمكن لرأس المال المضارب: هولوجرامات^(٩) عمرانية زرعتها الدعاية في عين إنسان ألى، قواقع فارغة تملأ خيالاً الخواء الواسع الذى هو أمريكا.

ذلك أن الاستيهام الذى بسطه دو بوو قديماً لا يزال خصباً. أمريكا كلها هي خواء، ثقب، أرض محايدة، ولا مكان جيولوجى، "صحراء عقيمة وشاسعة" كما كان يكتب كورنيليوس دو بوو، محاطة "بجبال عامودية"^(٣٩). يتصور كلوديل أمريك، وهو معاصر لنورتين لا لدو بوو، فى مقطع مدهش من كتابه *محاثات فى اللوار والشير*، كمحض طاقة، آلة لا مادية: "محرّكاً أدخل بين قطبى وطرقي القارة. إنها تكتكة الآلة العالمية التى صارت قابلة للإدراك..." لكن هذا المحرك يدور فى الفراغ: إنه يدور فى الخواء الضخم لقارة مفرغة. "خواء هو ذا. رفيق كنت أطلب إليه انطباعة عن أمريكا التى حلق فوقها من نيويورك إلى فريسكو Frisco، هو أنها خاوية. فالداخل مفرغ مع البحيرات ومنخفض الميسيسىبى الضخم هذا"^(٤٠).

يلائم هذه القارة المفرغة المدينة الفرضية، كما يلئم مدنها "الحقيقية" الهيكل المفرغ لناطحات السحاب - هذه الحجار المثقوبة المستخدمة من قبل ضروب من الوجود غريبة مثل جرف تستخدمه العصافير". هكذا يتكلم أقل الخطابات الكلوديلية الطويلة عدوانية، أثناء تعليقه على أمريكا من حول سيارة معطلة على شاطئ اللوار.

الطابق الأربعون: الطوطم والأكواخ القنزة

يوجد لدى المثقفين الفرنسيين فيما بين الحربين أدب كامل عن ناطحة السحاب. وقد حلت بوصفها قيمة رمزية من الآن فصاعداً محلّ مجازر شيكاغو. المعجبون بها ندرة: لو كوريبيوزيه Le Corbusier^(٤١)، إيلي فور Elie Faure، موران Morand أحياناً، سيلين Céline حسب اللغات. أما المشنّعون فهم جحافل. أكثر ناطحات السحاب تأخراً، تلك التى تعود إلى "مرحلة الجنون"، كما يكتب الباحث ريكولى ليتحدث عن *roaring twenties*، "اندفعت مستقيمة نحو السحاب كالأبراج"، برج بابل بالطبع: "كان الذين بنوها بالطبع قد فقدوا عقولهم. كانوا يتخيلون أن البيوت يمكن أن تندفع

(*) تبدو المدن الأمريكية المزيفة التى يصفها نورتين كما لو أنها هولوجرام hologramme: وهو بناء بصرى بثلاثة أبعاد يحمل على الظن بوجود الشيء فى حين أن الصورة مسطحة. إنها الدعاية التى تستتبها فى الصحراء حيث تمر أمام سائق السيارة.

إلى ما لانهاية، حتى تضيق فى السحاب." يتحدث ريكولى نفسه فيما بعد عن ناطحة سحاب جديدة بالقرب من راديو سیتی كما لو يتحدث عن "برج بابلى"، "بشع على التأمل"، والذي يسبب نظراً لفقده النسب "ضرباً من الانزعاج المادى والمعنوى معاً". ويضيف هذه الجملة التى يمكن أن يصادق عليها إلى جانبه كل معاصريه ومواطنيه تقريباً: "كن أستطيع فيما يخصنى أن أسكن فى أعالى هذا البناء الهوائى، الضائع فى الغيوم، والذي يبدو أنه لا يرتبط بالأرض إلا بحبل سرّة رفيع"^(٤٣). ليس ريمون ريكولى القومى والمعادى للشيوعية والمعادى لهتلر أشد الناس لذعاً نحو الولايات المتحدة؛ فكتابه الذى نشر فى عام ١٩٣٣ دافع عن تقارب فرنسى - أمريكى، لكن المدينة الأمريكية تشجيه ومبانيها ترعبه.

على أنه لم يكن وحيداً؛ فنوهاميل كما سنرى يريد موت ناطحة السحاب، لكن كلوديل الذى يميل إلى إصلاحها يكشف عن نفور أشد عمقاً أيضاً. يود سفير فرنسا فى الولايات المتحدة فى الحقيقة أن ينقذ ناطحة السحاب، وقبل كل شيء أن ينقذها من نفسه، فباعترابه معجباً كبيراً بأسلوب "الفنون الجميلة" المصدّر إلى أمريكا، يفضل تكتيفاً للمباني من خلال إضافة حجوم "متبانية" تقطع خطوطها، إنه يحلم بأن "يلصق معاً" ناطحات السحاب، "أن يجعل منها حزمة" كى تكون العين "مجنوبة نحو السماء لا بالعمودية المتسارعة على نحو مدوخ لسقوط عكسى، بل بصعود متوازن بدرج من العلاقات"^(٤٣). وبإيجاز، يمكن لكلوديل أن يتحمل ناطحات السحاب إذا ما شابهت الكاتدرائيات^(٤٤)، كذلك النحات (الفرنسى) الذى التقاه دوهاميل فى نيويورك ينتظر من "الثراء" الأمريكى أن يجعل أخيراً ناطحة السحاب "تزهّر"، وأن يجعلها "تبرعم بالتماثيل، وبالنفوش البارزة، وبالزخارف"^(٤٥)، على الأقل فإنه يدافع عن رغيته.

وعلى أنها تتمرد على الزخرفة على الطريقة الفرنسية، إلا أن ناطحة السحاب لا تقلت على كل حال من ترميزها؛ فاعتباراً من سنوات ١٩٢٠، استحوذ الخطاب المعادى لأمريكا عليها، وارتقى بها (إن أمكن القول) إلى تمثيل الوجه المطلق للامركة، وهو ما يحيلنا على دورتين؛ لأنه إذا كان لوك دورتين قد ابتكر وفرض فى كل قصصه ثيمة الوهم المدينى، فإنه قد ثبت أيضاً لجيل كامل من القراء هيئة المدن الأمريكية: المظهر الجانبى ذو الزاوية البارزة لمبانيها ولستودعاتها، ومصانعها، ومرافئها: مكعبات أو موشورات تقطع، بمستطيلات المثقوبة بانتظام بنوافذ وبأسطوانات العالية الخاصة بمداخنها، الخطوط المستقيمة للطرق^(٤٦). لا يحاول دورتين من جانبه أن يغير ناطحات السحاب. ولا أن يجعل منها سلال صوفية. إنه يلقي نظرة باردة على تكسها دون أى

تعال: وبالإجمال، مستطيلات، مستطيلات، مستطيلات، فوق مشهد الطرق المتوازية والعمودية: هذا هو مظهر الحواضر الأمريكية مرئية من فوق^(٤٧).

تنجح القصة التى تحمل عنوان "مبنى سميث *Smith Building*" شكلاً خاصاً من الإخراج الدال على الكل؛ فبطله أو بطله المضاد الأمريكى إلى أقصى حد، والذى يعمل فى التأمينات، يصعد إلى الطابق الأربعين من ناطحة السحاب هذه فى سياتل، أعلى مبنى موجود فى غرب نيويورك: ١٢٠٠ نضد فى الأساسات، ٥٠٠ قدم فى الارتفاع، ١٨ كم من الخطوط الكهربائية والتلفونية، ٢٣١٤ نافذة تعرض للشمس ٦٧٧٣٦ قدماً مربعاً من الكريستال. لقد صعد ليتفحص هذه المدينة التى يدعوها إليها مسار حياته المهنية، ولكن نظرة الروائى تحقق من هذه الشرفة الهائلة فى الحياة الأمريكية. وبينما يعمل هوارى موظف التأمينات على الحصول على مخطط المدينة وعلى رسم مخطط حياته، يضع دورتين قارئة أمام غابة من الرموز: "موظف التأمينات عاجز عن أن يدرك فى أن المبانى المرتفعة والمعبودة فى كل مدينة أمريكية من قبل القبائل الغازية لأصحاب الوجوه الشاحبة، وفى أن ناطحة السحاب هذه ذاتها التى ينظر من قممتها تتواجد مُنْصَدَّة على امتداد علوها شركات هائلة (هذه الآلهة المكشورة للحضارة!)، تشبه تماماً العمود السحرى الذى كان يجله قديماً السكان الأصليون لجزر تونجاس *Tongass*^(٤٨)". وكمشهد خارق مستطيل الشكل، يقدم المبنى بذلك، واحداً بعد الآخر، أسرار أمريكا: من طمعها العاجل إلى تصلبها التزمى: "هيا، لقد قام الأحفاد بوضع نضدهم بصورة جميلة: هكذا تشهد هذه المبانى التى ترفع من كل الجهات أكتافها الصلبة والمتزمطة - هذه المبانى التى يسأم المرء فيها على نحو صارم بقدر ما كان يطلب الإله منذ ثلاثة قرون^(٤٩)". توفيقية ناطحة السحاب حسب دورتين: موضوع سحرى، موضوع فالى، موضوع تاريخى، مجاز مطلق لأمريكا، يذكر دورتين المدينة كما تذكر الأرواح - الروح الكبرى لأمريكا، ومن المفهوم أن هذا الذكر قد أدهش معاصريه بما فيهم الأمريكان.

ناطحة السحاب: من الكذب إلى بيت الموتى

أحد الذين يستعيونونها ويضخمونها هو والدو فرانك *Waldo Frank*، مؤلف كتاب طموح يحمل عنوان *مدخل إلى فلسفة الحياة الأمريكية*. صدر الأصل فى صحيفة *New Republic*. ونشرت ترجمة فرنسية له لدى منشورات *Grasset* عام ١٩٣٠ ضمن سلسلة بإشراف جان جيهنو *Jean Guéhenno*. يستند والدو فرانك - الذى انضم إلى الحزب الشيوعى الأمريكى - إلى هربير كرولى *herbert Croly*^(٥٠) والتر ليبمان *Walter Lipp-*

mann، وينادى بـ"مفهوم أمة ديمقراطية تكونها أرستقراطية العقل"^(٥١). يمزج نقده لأمريكا نزعة يسارية على قدر من القنامة بتحليل الاغتراب الروحي الذى يقربه بالأحرى من اللا- امتثاليين الفرنسيين. وإذ يستشهد بالطابق الأربعين لدورتين يطلق من جديد كلامه المكرر حول المدن ويفاقم رمزيته السياسية. يصير المبنى عنده فى آن واحد علامة عدم الثبات ودلالة الارتفاع. لدى نورتين، كانت ناطحات السحاب تتكس مثل "صناديق التعبئة واحدها فوق الآخر" جسور عائمة، حقائب مهاجرين مصفوفة على رصيف، تكشف الحياة "غير العضوية" لأمريكا^(٥٢). كان كلوديل يقول عنها بالقدر نفسه: فى أفضل ناطحات السحاب "بدأت خطوط خارجية بالتواجد، إلا أنه لا وجود لوحدة عضوية وداخلية"^(٥٣)، لكن والنو فرانك لا يبشر بالعودة غير المفيدة للكاتدرائيات: تكفى ناطحة السحاب للكفر الأمريكى. "إن لآلهة القوة الأمريكيتين معبداً، وهذا المعبد هو التحقيق الأكمل لما نكونه ولما نحبه. اسمه ناطحة السحاب، نحن كتلة مضغوطة فى صرامة هندسة معمارية تبسيطية، وضعنا متعادل، وقيمتنا العليا هى قوة حجمنا الخاص". ويوصفها شعار المزايم الديمقراطية المزيفة، فإن ناطحة السحاب حسب والنو فرانك تكشف فى الوقت نفسه عن الطابع الخداع لهذه الديمقراطية. "حين تريد ناطحة السحاب تجاوز الشروط الخاصة بها تصير منافقة [...] إن ناطحة السحاب مجرد هيكل لا تلعب فيه الحجارة إلا دوراً فى الماء، وكما يليق بديمقراطية مزيفة لا تملك هذه الحجارة إذا ما أخذت فردياً أية أهمية معمارية". نتصور أن والنو فرانك قد وجد من القراء فى فرنسا أكثر مما وجد فى بلده؛ حيث كانت بداياته الأدبية فى عام ١٩١٩ باعترافه هو فشلاً مجلجلاً.

فى السنة نفسها التى صدر فيها فى فرنسا مدخل *إلى فلسفة للحياة الأمريكية*، تكمل مشاهد من الحياة القادمة اللوحة - الاتهامية للمدينة الأمريكية؛ فالأخشاب المنقوشة لدوليان تخلق من حول النص جواً مثقلاً من الضغط المدينى. كنا أشرنا إلى الأول الذى يحتل موقع المقدمة والمزدهم بناطحات السحاب التى يراكم منها فى تصوير صعودى المستطيلات العمودية، العارية من أى زخرف، الأرض غير مرئية، والسماء مقلصة إلى بعض الفُرَج بين جبابرة الإسمنت هذه. على المستوى الأول، بناء أقل ارتفاعاً متوج بساعة ضخمة، "الوقت من ذهب"؟ الوقت لا يعوض؟ الاثنان نون شك، لكن المعنى الرمزي يقدم من قبل عنصر آخر شاذ ومركزي: فى أشد المباني كثافة نتعرف الشعلة المرفوعة لتمثال الحرية، الذى يغيب مقدم ذراعه وراء الأبنية. فوق الشعلة رافعة، هل يجهدون فى استخراج الأنسة حرية من غلّ ناطحات السحاب حيث لا مكان

لها؟ أو أن ملجأها في بيدولز أيلاند هو الذى انغمر بدوره بحمى قطع الأرض وغرق تحت ناطحات السحاب؟ إن الحرية على كل حال تختنق شأن المشاهد أمام هذه الوريقة الخائفة.

على أن دوهاميل من جهته يعالج على عجل وبصرحة ناطحة السحاب؛ لأن ناطحة السحاب نفسها عمل عاجل. "إنها ترتفع، ترتفع"، لكنه ليس الارتفاع البطيء للنسج والأفكار. "إنها لا تستطيع انتظار وحى البعض، ولا التجارب البطيئة للبعض الآخر؛ فهناك وفرة من المصالح المترابطة تطالب بإنجازها." ولا النضج ولا الاندفاع؛ إن ناطحة السحاب هي نوبة حمى (نظرية)، تكاثر مرضى. وعلى نقيض استمرارية الجميل، "يحيا المبنى حياة الأشياء الفانية؛ فهو مبنى لثلاثين عاماً، وربما لأقل من ذلك، والرجال أنفسهم الذين بنوه سوف يهدمونه فى الغد، ثم يبنون مكانه شيئاً آخر أكبر، وأبعد، وأعلى". وهكذا فإن هذا "الترجمان الوحيد للعبقريّة الأمريكية، الفن المعماري"، يبدو لدوهاميل "فاسداً فى رسومه، وفى وسائله، وفى مبدعاته"^(٥٤). الخواء الفنى للعالم الجديد وقد خانه مهندسوه المعماريون أنفسهم: هو ذا الدرس الجمالى لناطحة السحاب.

لكن ما تكشفه صفحة كهذه، هو نزوة الميت العنيفة التى تستحوذ على دوهاميل الإنسانى فى مواجهة المدينة الأمريكية؛ فناطحة السحاب هذه تؤوى "سكان منطقة فرعية فرنسية". رجال إذن ونساء، وبإيجاز الإنسانية، ليس من المؤكد ذلك. وسواء أكانوا حشرات أم طوافر، فإن سكان ناطحة السحاب هم بالنسبة لدوهاميل كتلة من اللإنسانية، "كل هذا": وكل هذا يتكلم، ويأكل، ويعمل، ويكسب المال، ويضارب فى البورصة، ويدخن، ويشرب الكحول سراً، ويحلم، ويمارس الحب. "هذه الإنسانية الجديدة ليست أكثر إنسانية من كون ناطحة السحاب حية حقاً. المبنى مذنب: إنه "يعيش حياة الأشياء الفانية" بدلاً من أن يستهدف الخلود، "كل الأفكار التى تحركه تفوح بالموضة وبالموت". وليس الأفكار فحسب: لأنه هو نفسه يفوح ويرشح الوفاة. فى آخر صفحة من الكتاب، يعود دوهاميل مرة أخرى إلى هذه الطبيعة الفانية لناطحة السحاب: "إن المبنى تحت قدمى تهتز بكل علوها، توافق من الفولاذ ومن الطوب ومن الإسمنت. والمداخن المخفية فى زخارف السهم تزفر كلبان ميت، الغاز السام الذى تقطره على مسافة ثمانمائة قدم من هنا آليات الطوابق تحت الأرضية"^(٥٥). كيف يكون سكانه المفتقرين للإنسانية بريئين كل البراءة؟ "كل هذا" يمكن أن يبيد مع هذا الهيكل الفانى. ألا يفكر دوهاميل بذلك؟ دون شك، لكنه يكتب: "المبنى يحيا! وفى المساء، يضىء كالمصلى الحار"^(٥٦)...

مبنى طيب، مبنى للموتى. لا يوفر اللاوعى الإنسانين، لكن هل يسعنا الحديث أيضاً عن اللاوعى حين تكون الأمنية الأخيرة التى عبر عنها دوهاميل، المساوية للمرارة التى لا توصف من عدم حبه ما يرا[ه]؟ هو أن تتلقى أمريكا أخيراً ما "ينقصها": "مصائب كبرى، دون شك، ومحنًا كبرى" (٥٧).

العمارة المتقشفة

للمستعمرات الصهيونية البعيدة

كان دوهاميل يتمنى للأمريكيين "مغامرات رهيبة" تجعل منهم "حقاً شعباً عظيماً" (٥٨)، هذه الأمنية الودية ستتحقق بعد اثني عشر عاماً فى بيرل هاربور. لن يفرح دوهاميل بها، لكن فرنسيين آخرين سيتصورون ابتهاجاً حقيقياً. كانت جملة "على إنجلترا مثل قرطاج أن تدمر" الخاتمة المفضلة للمخبر الإذاعى جان هيرولد باكيس خلال الاحتلال، ولكن منذ ١٩٤١، ستنهال اللعنات أيضاً على العدو فيما وراء الأطلسى: قرطاج الجديدة - الجديدة. وعلى العكس من دوهاميل، فإن المتعاونين مع العدو الذين صفقوا للهجوم المبالغ للطيران اليابانى لا يدعون أية نية طيبة؛ فقد أسعدهم إذلال القوة الأمريكية، واستخفهم إمكان انهيارها. إنها، بالنسبة للناقد اللاذع هنرى نيفير، مفاجأة إلهية: "بدأت الأعمال الحربية ويا للذهول!... بسرعة صاعقة؛ فقد توصلت أسراب الطيران اليابانى إلى أن تغرق خلال عدة أيام أهم وحدات الأسطول الأمريكى". هو ذا "العناد والإرادة السيئة لواشنطن"، وقد عوقبا على وجه الدقة والهذر الأمريكى، وقد كف: "لقد شحّب خداع واشنطن أمام بطولة الجنود اليابانيين الصغار؛ ذلك لأن الشعب اليابانى يملك صفات عظيمة: إنه شعب غير قابل للفساد، محترم لتقاليد السلفية ولدينه ولشرفه ولعرقه" (٥٩)، لوحة محفورة بالعيوب الأمريكية.

حرّر دخول الولايات المتحدة فى الصراع لدى الصحفيين والرسامين نزعة فى معاداة أمريكا كانت حتى ذلك الحين ملجومة على الأقل فى منطقة الجنوب من قبل نظام فيشى، الذى كان همه أن لا يقطع الجسور مع واشنطن. وقد نعم رسامو الكاريكاتير بها؛ فعلى أعمدة تشهيرهم انضم روزفلت إلى تشرشل، وفقد تشرشل شيئاً فشيئاً حظوته (لن يكون له عما قريب إلا مقعداً إضافياً فى "مترو الحلفاء المشترك"، بينما يدفعه معاوناه نحو الباب (٦٠))، فى حين تزداد شخصية روزفلت قوة ومكرًا، وفى وجه ستالين المتحول إلى وجه أبله، وقد بُنيت فى دوره كإنسان فظ غليظ، يقدم كاريكاتير المتعاونين مع العدو روزفلت شاذاً أكثر فاكثراً. وحين يحتل فى ثياب قسيس بروستنتى عام ١٩٤١ بالاتحاد مع تشرشل المحمر وستالين المحتضر (نحن قبل معركة

ستالينجراد^(٦١)، فلم يكن يجسد بعد إلا النفاق الأبدي للمترزمت، هذا الرياء سيخلى المكان لأشد ضروب الدناءة حين يمنح روزفلت بوصفه رئيس بيت دعاة الخيار بين ديجول وجيرو لزيون يهودياً متعجباً^(٦٢)، وسيظهر فيما بعد أيضاً وقبيل الإنزال فى النورماندى بعدة أيام، فى صحيفة، فى شخص سوبرمان شيطاني؛ فقد كف عن أن يقوم بدور القواد، وانقض على فرنسا شاهراً شمعداناً بسبع شُعَب يهزه كما يهز الشعلة^(٦٣). قسيس بروتستنتى، قوادة، أمير هذا العالم: ترقية لا جدال فيها.

وراء هذا روزفلت الطماع والمقرن، تعود أمريكا إلى حقل الرسم. القدم اليمنى (والظلاء) للرئيس الشيطاني لا تزال تستند هناك، وراء خط الأفق، على القارة البعيدة التى نحزرها مغطاة بتكتل سكانى لا يحصى، فى حين ترتفع ذراعه الحُرقة فوق مدينة فرنسية مجتمعة من حول كاتدرائية مرثية بوضوح - ربما هى كاتدرائية روان، المصابة بالقصف الأنجلو أمريكى. ستهلك المدينة الحية مدمرة من قبل الوحش المنبثق من المتروبوليس اليهودى [دفتر الرسوم، ص٤]، يرسم الرسام مارا على هذا النحو البرنامج التفسيرى الذى تكرره بلا كلل كتيبات الدعاية المعادية لأمريكا الخاصة بالتعاون؛ فاللتزام من مع "اليهودية الإنجليزىة" هو مفتاح العدوانية الأمريكية ضد فرنسا و"أوروبا الجديدة".

ويوصفه نموذجاً مثالياً لهذا النوع، لا تبدو الكراسى الموقعة من قبل هنرى نيفر، والتى تحمل عنوان *لماذا نخلت أمريكا الحرب؟* للوهلة الأولى ككتابة ذات تعقيد كبير. فصفحاته الثلاث والعشرون ذات صنعة على قدر من الرصانة تتذيل ببعض النقشيات ذات الدلالة: أكياس من الذهب تحمل علامة نجمة داوود تواجه مسدساً موضوعاً قرب قوارير مهربة، رقصة زنجية شيطانية تسبق منعطفاً نيويوركياً مزدحماً، تقدم الصفحات الأخيرة الرموز اليهودية والماسونية المعتادة (التمود مفتوحاً، شمعدان بسبع شعب، مثلث و"عين")، فى حين أن الوريقة الأخيرة تبين طرادة أمريكية مهاجمة من قبل طائرات يابانية، على قاع من شمس مشرقة يستعيد نقش الشعار اليابانى. على أنه بوصفه تربوياً مزيفاً، فإن هذا الكتيب مكرس لكى "يشرح السبب الحقيقى للصراع الجديد" الذى انفجر لقوه بين اليابان وأمريكا. "لن نفاجأ على وجه اليقين حين نعلم صيغة مفضلة لدى المؤلف، أن الأصل هو فى السيطرة الخفية اليهودية - الماسونية المتخلطة على الحكومة الأمريكية.

لماذا نخلت أمريكا الحرب؟ نص يقدم نفسه كشهادة معيشة ترصعها بعض الاستشهادات المبثوثة لغاية وحيدة فى تأكيد ملاحظات المؤلف. والواقع أنها نقل

واسع؛ فالمؤلف ينسخ من جديد أو ينتزع بإخلاص وبون أن يكره الطابع الذي استعاره. لفهم الحرب العالمية، لا بد من دراسة ضرورية "ثقافية وسياسية واجتماعية" لأمريكا، كما يؤكد دفعة واحدة برصانة مصطنعة. يعلن التصريح الذي جعله ضعف أفكار الكتيب هزلياً مع ذلك إستراتيجية الداعية؛ إذ لما كانت تقتصر على التشهير بالمؤامرة اليهودية الماسونية، فإن النقد لا يتوجه إلا إلى أقلية صغيرة مناضلة. والواقع أنه بحبه أطروحة المؤامرة بشبكة معاداة أمريكا الثقافية الغنية إنما يمكن لنيفر الأمل في أن يشير الاهتمام فيما وراء دائرة المقتنعين. من هنا غرابة نص "متطرف" يقوم معظمه على مختارات من النصوص "العادية" المعادية لأمريكا في سنوات ١٩٣٠. ومن هنا أيضاً أثر اللا واقعية لعمل معاد السامية ونصير للنازية يجر قارئه، كى يلحقه بالرائخ، إلى أكثر النزعات النيويوركية اصطلاحية، ويحدثه عن الضوضاء، وعن الازدحام، وعن الحقائق العامة "غير المعتنى بها"، ويلج على غياب المقامى "كما يوجد الجميل منها فى أوروبا ولا سيما فى فيينا وفى برلين"^(٦٥). تفاوت؟ بل هى بالأحرى مقمقة.

نقد نيفر كاشف فى كونه يمزج صوتين: صوت معاداة السامية المناضلة، وصوت معاداة أمريكا العادية. الصوت الأول يأخذ على عاتقه "تاريخية" الوجود اليهودى ونفوذ الماسونية فى الولايات المتحدة. لن "تفاجأ حين نعلم" إذن أنه "بين ١٧٨٩ و ١٩٢٢ [الحقيقة حتى ١٩٢٢]، كان من أصل تسعة وعشرين رئيساً للولايات المتحدة، عشرون منهم ماسونيون"^(٦٦)، وأن روزفلت منذ وصوله إلى السلطة قد "عهد بإدارة مختلف الوزارات حصراً إلى اليهود"^(٦٧). الصوت الثانى يستعيد الاستحضارات "الأنثروبولوجية" واسعة الانتشار من قبل لدى الجمهور الفرنسى: وصف المدن، والناس، وطريقة الحياة. بذلك تبرز الدسائس العريقة لليهود والماسونيين ضمن إطار ثقافى مألوف، مألوف ولا سيما أن هذا الجزء الوصفى مستخلص من نصوص سابقة شديدة الذبوع - وفى المقام الأول منها نص لوهاميل، والكولاج الخائف من أمريكا يمنح مصداقية للحجة المعادية للسامية التى تدور بصورة موازية، شريطة المبادلة بالمثل؛ لأن تهويد أمريكا "يفسر" بالمقابل معظم سماتها الخاصة (والمنفرة): منذ حب المال، الذى صارت "قفاً على الجيل الراهن فى الولايات المتحدة"، حتى الجاز الذى يقدم "الطابع الزنجى المحايث للجنس اليهودى"^(٦٨). بين النمطية المعادية لأمريكا والنمطية المعادية للسامية، يقوم جهد الداعية بأكمله على الإكثار من الطرق المختصرة. وأقصر طريق من خطاب إلى آخر يمر بالطبع بالمدينة، بنيويورك خاصة، التى يكشف مظهرها المادى وحده المؤامرة اليهودية: "هذه الكتل الهائلة تنتصب حتى ارتفاعات جنوبية، حاصرة

فيما بينها الطرق الضيقة، كل هذا المجموع يُذكر على مستوى واسع بالعمارة المتقشفة للمستعمرات الصهيونية البعيدة^(٩٨).

أما بالنسبة للنصوص المستشهد بها أو المنتحلة، فليست هي على الإطلاق تلك التي يمكننا أن نتوقعها أيديولوجياً، ليس سيلين، رفيق التعاون^(٩٩)، من زود هنري نيفر بإطاره المديني أو ملاحظاته "الأنثروبولوجية"؛ بل هي مشاهد من الحياة القادمة لعالم الآداب القديمة دوهامل، ليست هي مقالات صحافة اليمين المتطرف قبل الحرب، ولا حتى مرافعات الاتهام المعادية للرأسمالية للا امتثالين، التي أعيد تأهيلها لرسم ضروب الخلل الاجتماعية لأمريكا، بل هو كتاب *أمريكا الفقيرة* لريمون روكولي R. Recouly، وهو بحث حول أزمة ١٩٢٩ الذي كان مؤلفه، وهو صحفي قومي، وكاتب سيرتي فوش Foch ونابليون، لكنه كذلك من للعجيبين بدوس باسوس Dos Passos وبهمنجواي Hemingway، يضعه تحت علامة "تعاطف حي وحار مع هذا الشعب العظيم" [الأمريكي^(١٠٠)]. نجد أيضاً لدى روكولي بعض الملاحظات ذات الطابع المعادي للسامية، لكنها بالأحرى أكثر رصانة من ملاحظات سيجفريد أو دوهامل).

إن إعادة تأهيل مواد "عادية" من فترة ما بين الحربين كما هي، ذات دلالة؛ فالمنشورات التعاونية إذ تدمج دون تعديل كتاباً كلاسيكياً في معاداة أمريكا ككتاب مشاهد من الحياة القادمة، تضيء بطريقة استعادية وينور فياض أحد الأمور الجديدة الكبرى للسنوات العشر السابقة: تقارب الخطابين المعادي للسامية والمعادى لأمريكا.

إن التقاء هذه الخطابات وعدواها الجزئي هو في الحقيقة تطور يطبع فترة ما بين الحربين؛ فحتى عام ١٩١٤، لم تكن نزعة معاداة أمريكا ونزعة معاداة السامية تتواصلان أبداً؛ فثيمات المال هو الملك، والإله الدولار، و"حكومة الأثرياء" لا تستدعي الروابط التي ستصير عملة رائجة في سنوات ١٩٢٠. هناك لذلك ولا شك أكثر من سبب: الأول سيكون المطابقة القوية جداً للولايات المتحدة مع حكومة إثنية أنجلو ساكسونية، والثاني يعود إلى التأخر الذي سجل معه المراقبون الفرنسيون ما سيسمونه "الهجرة الجديدة" ذات التركيب اليهودي القوي القادم من أوروبا الوسطى والشرقية. أول من دهش بالوصول الكثيف للمهاجرين في ميناء نيويورك هو الأب فليكس كلاين

(*) التعاون Collaboration، الفترة التي كان خلالها عدد من الفرنسيين، ومنهم سياسيين ومثقفين ومن عامة الناس، يتعاون مع سلطات الاحتلال الألماني في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، ويطلق عليهم احتقاراً (المتعاونون Les Collabos). (المترجم)

Félix Klein، رأس المقدمة للتيار الكاثوليكي الليبرالي المسمى "النزعة الأمريكية": أرسلت إسرائيل نصف هذه الجماهير، وتضم المدينة أصلاً حوالي ٨٠.٠٠٠، وقد بدأوا في احتلال مكان كبير فيها^(٧١)، لكن الأب كلارين يكتب هذه السطور في وقت متأخر نسبياً، في عام ١٩١٠، كما أنه نفسه - بوصفه معجباً كبيراً بالولايات المتحدة وبتبدي روزفلت - لا يمثل بأي حال من الأحوال نزعة معاداة أمريكا، وتفسير ثالث يتوجب بحثه في منطق النصوص المعادية لأمريكا قبل ١٩١٤ نفسه. فبإستهم اليانكي، إنما اختصوه بصفات سلبية شديدة القرب من تلك المنسوبة إلى اليهود: شراسة تجارية، وإحساس حاد بالمصالح المادية يتعايش بصورة جيدة مع قناعة دينية صلبة. ضمن هذه الصورة النمطية، يتنافس اليهود واليانكيون ولا يترك العناد الأنجلو ساكسوني للأخيرين أي مجال عمل للأولين. كان ذلك لتعليل ديمولان: "اليهودي [...]، نبتة لا تنمو إلا في الأراضي الصالحة، [...] لا تنمو في إنجلترا، ولا في الدول الإسكندنافية، ولا في الولايات المتحدة، ولا في أستراليا" - في كل مكان إذن يسود فيه الأنجلو ساكسونيون^(٧٢). وبصورة أكثر صراحة أيضاً ومتحدثاً هذه المرة عن الأمريكيين وحدهم، كان فارينبي يلاحظ في سنوات ١٨٩٠ نفسها أن "طاقاتهم على الاستحواذ على الثروة" هي من القوة؛ بحيث إن اليهود عندهم لم يستطيعوا أن يستقروا ولن يعرفوا الازدهار^(٧٣).

كل ذلك تغير في سنوات ١٩٢٠: صار يهود أمريكا مرثيين، ولو أشرنا بصورة عابرة إلى الإجراءات التمييزية التي كانوا ضحيتها، لأبرزنا في المقدمة حضورهم الكثيف ونفوذهم الكبير عبر البنوك والصحافة والسينما. سبق وأن استشهدنا بالصفحات التي كرسها أندريه سيجفريد في عام ١٩٢٧ لمختلف "أنماط" اليهود الأمريكيين. إن الدخول المفاجئ "ليهود روسيا وبولونيا" غير المشهد المديني: إنهم "يشكلون في الأحياء الفقيرة في المدن الكبرى كتلاً متباينة لم يتم هضمها"^(٧٤). وبالإلاحاح على الطابع الاصطناعي والخذاع لـ "أمركتهم"، فتح سيجفريد بصورة رسمية جداً الدرب نحو خطاب احتكار أمريكا من قبل اليهود الذي تضخم خلال السنوات العشر التالية. كتب سيجفريد: "إنها أكبر مدينة يهودية في العالم مع مليون ونصف المليون يهودي". (ويضيف أنها بون شك أيضاً أكبر مدينة كاثوليكية.) ويكرر ريكولي في عام ١٩٢٢: "إنها مدينة يهودية هائلة"، فاليهود يمثلون ثلث السكان، وأهميتهم، ونفوذهم، من وجهة نظر اقتصادية وثقافية أكبر بكثير من نسبتهم العددية^(٧٥).

إن نزعة معاداة أمريكا العادية في سنوات ١٩٣٠، من سيجفريد إلى ريكولي مروراً بدوها ميل نفسه - الذي رأى في نادر رفيع المقام "يهودية جميلة أيضاً، لكنه جمال

مدنس، [...] وهى تبيع ابنتها إلى عجوز متداعٍ^(٧٦) - هى إذن منجم لنزعة معاداة السامية المعادية لأمريكا التى ازدهرت فى ظل الاحتلال. والقطع الشجاعة الأكثر إجرأاً لا تأتى يوماً من النصوص الأشد نضالاً، مثل هذه الصفحة عن نيويورك التى تشكك فى أنها لا تزال "مدينة غربية": "عند الخروج من مكاتب مركز المدينة، حين يمتلئ أدنى المدينة بغفير ضاربي الآلة الكاتبة نوى النظرات المظلمة، والأنف المعقوف، وعندما تسكب الطرق الضيقة فى الطرف الشرقى موجات مستعجلة من المشارقة السمر أو العبرانيين المشعثى الشعر؛ فالانطباع شرقى وسيولة هذه الجماهير المتجددة نون توقف، والمارة كتيار بلا نهاية، تذكر بالأمماد البشرية فى العواصم الآسيوية^(٧٧)". لا ينتمى هذا الوصف لا إلى ريكولى ولا إلى بول موران، بل ولا حتى لكتاب التعاون الهجانين. إنه لأندريه سيجفريد.

أمام المادة الغنية المجمة فيما بين الحربين، والتى ذُكرت باكثر التوقيعات نبلاً، نفهم كيف أن المتحليين الكسالى المتعاونين قد استسلموا للمحالة.

نيويورك مدينة مفتوحة: غثيان سارتر

"من الصعب الانتقال من أناس يتضاجعون إلى أناس يأكل بعضهم بعضاً"، كما يلاحظ فولتير فى مقدمة مقال *أكل لحم البشر* فى *القاموس الفلسفى*. من الصعب الانتقال من هنرى نيفر إلى جان بول سارتر؛ فلتتابع الأحداث تهافت روابطه شأن نظام الأبجدية؛ فعبر سارتر فى الحقيقة إنما اكتشفت فرنسا المحررة من جديد أمريكا.

لا شئ مسبقاً يهيئ سارتر ليصير ناقلَ الخطاب المعادى لأمريكا من فوق مستنقعات الاحتلال، لكنه مع ذلك هو من أذاع عند التحرير لازمة المدينة الأمريكية العسيرة على العيش: إحياء ناجح لا سيما وأنه قد بث فيه قوة "وجودية" شديدة الجدة والطابع الشخصى. وقبل أن يصير شخصية مركزية لنزعة معاداة أمريكا اليسارية، كان سارتر معيدَ الكتابةِ الموهوب للضييق الفرنسى أمام المتروبوليس. لم تكد الحرب العالمية تنته بعد حين ظهرت مقالاته عن أمريكا التى كانت ذات براءة لا نزاع فيها. ولقد لعبت هذه الصفحات عن أمريكا التى نشر الجوهري منها فى صحيفتى *الفيجارو* و*الكومبا* قبل أن تستعاد (فى جزء منها) فى الجزء الثالث من كتاب *مواقف*، بوراً مفصلياً من أجل استمرارية الخطاب المعادى لأمريكا عن المدينة بإضافته على المخاوف القديمة امتياز الغثيانات الأصلية.

ذهب سارتر إلى الولايات المتحدة بناء على دعوة وجهت لبعض الصحافيين الفرنسيين من قبل مكتب الإعلام الحربى War Office Information فى نهاية عام ١٩٤٤: كان الهدف جعلهم يقومون بجولة واسعة تسمح لهم ملاحظة الجهد الحربى الأمريكى بصورة حية. كانت الولايات المتحدة مجهولة عنهم وقلموا شغلهم قبل الحرب. وباعتباره مختصاً بالثقافة الألمانية ومولعاً بإيطاليا، فهو يعرف من أمريكا خاصة سينماها التى يفضلها وهو على اتفاق فى هذا مع سيمون دو بوفوار، على السينما الفرنسية، كما يعرف بعض الكتاب بالطبع مثل فوكنر ودوس باسوس، اللذين أسهم فى التعريف بهما فى فرنسا، لكنه يعرف أيضاً تراثه الكلاسيكى، وشأن سيمون دو بوفوار بعده بثلاث سنوات، رحل محملاً بأمثلة من الكتب التى خلفتها فترة ما قبل الحرب.

هناك أشياء من دورتين إن لم يكن من كيسرلينج فى وصفه للمدن الأمريكية بوصفها "معسكرات فى الصحراء"، بوصفها هياكل مدن رسمت فيها الطرق "مثل الفقرات" من حول "العمود الفقرى" لطريق ما^(٧٨). ومن دورتين أيضاً (أو من والدو فرانك) فى تعريفه للمباني بوصفها "نذر للنجاح"^(٧٩). وهناك من دوهاميل فى ذكره للطابع الوقتى المقصود لمعمار صمم كى لا يدوم، بما أن "البيت house"، على العكس من "مساكننا، هو مجرد "هيكل" نهجره لأى عذر"^(٨٠). ومن سيلين أيضاً، ولكن لمناقضة الوصف الشهير لباردامو Bardamu: تصوروا أن مدينتهم كانت واقفة، مستقيمة تمام الاستقامة. نيويورك هى مدينة واقفة^(٨١). يجب سارتر، لا على الإطلاق؛ فالأوروبى الذى يصل لتوه يملك الشعور "بأنه قد دبرت له مكيدة: فقد كانوا يحدثونه عن ناطحة السحاب، ويقدمون له نيويورك وشيكاغو بوصفهما "مدناً واقفة". فى حين أن أول شعور له هو على العكس أن الارتفاع المتوسط لمدينة فى الولايات المتحدة أقل بصورة محسوسة جداً من ارتفاع مدينة فرنسية^(٨٢). لقد ردَّ على باردامو بعنف وينبرة تكشف عن بعض الانزعاج، كما لو أن سارتر قد ملَّ من الاصطدام فى كل خطوة وعند كل صفحة بكتاب رحلة لآخر الليل. حتى ثيمته الكبرى، ثمة البلد المقتنع بالطبيعة التى تتواجد أصلاً عند سيلين: "فوق الطوابق الأخيرة بكثير، فى الأعلى، يبقى بعض النهار وطير النورس وقطع من السماء. أما نحن فقد كنا نتقدم فى وميض الأسفل، الضعيف كوميض الغابة، والرمادى إلى حد أن الطريق كان حافلاً به خليط ضخ من القطن القذر"^(٨٣)، ولكن لا يكفى وضع نيويورك أفقياً لمحو بعض الديون الأدبية. بعد خمسة عشر عاماً من ذلك، حسم رولان بارت النقاش بصورة رصينة: نيويورك ليست منتصبة ولا مسطحة، بل تبدو له بكل بساطة "جالسة"، بل "جالسة بصورة رائعة، على غرار أروع المدن الكبرى"^(٨٤).

يعيد سارتر العمل على أمريكا على العكس تماماً من الناسخين في فترة التعاون: فهو يتحالف مع نصوص ما قبل الحرب، ويحتفظ منها ببعض السمات، لكنه يخلصها من شوائب خطاب عادي ومعروف (السرعة، الصخب، الافتقار للإنسانية... إلخ). ليعيد تنظيمها على طريقته من حول بعض الثيمات التي تم التأكيد عليها بقوة أو ما يمكن أن نطلق عليه بعض "الأفكار الفلسفية" الاستحواذية. الفكرة الأولى هي فكرة الوقتية: فالمدن الأمريكية حتى وإن لم "تولد مؤقتة" مثل ديترويت، مينيابوليس، كنوكسفيل، هي جوهرياً عارضة وهشة. يكتب سارتر أمام فونتانا، في تنيسي: "إن ما يدهش هو خفة، وهشاشة هذه المباني" (٨٥). حقاً إن فونتانا مدينة مسبوقة الصنع، صُممت لحاجات إدارة وادي تنيسي Tennessee Valley Authority، لكن سارتر لا يتحدث بطريقة مغايرة عن نيويورك: حيث المسافر "يندهش من هشاشة المواد المستخدمة" (٨٦). لا حجارة في الولايات المتحدة: بل معادن، وإسمنت، وطوب، وأخشاب، كما أن بيوت أكبر المدن هي أيضاً "بيوت رخيصة"، وهي تشبه "البيوت المسبوقة الصنع في فونتانا"، إنها غير مصنوعة لتبقى بل لتطير: "في صحراء الصخر هذه [مانهاتن] التي لا تسمع نأي نبات، تم بناء آلاف البيوت من الطوب والخشب والإسمنت المسلح التي تبو جميعاً على وشك الطيران" (٨٧). صورة مدهشة تبين غرابة هذه الأوصاف: لأن هذه الهشاشة هي من جهة ضمان حرية: لا تمسك المدينة الإنسان، الحر يوماً في "الهرب" بعيداً، لكنها أيضاً، بل تتركه عرضة لكل تهديدات العالم.

إن الاستيهام الديكتاتوري لهذه الصفحات هو الخوف، لا لأن المدينة الأمريكية خطيرة بوجه خاص؛ فهذه الثيمة غائبة تقريباً عن قصص الرحلات الفرنسية حتى سنوات ١٩٦٠، بل لأنها لا تقوم بواجبها في العراقة (الأوروبية). إنها ليست بالنسبة للإنسان الدرع، وال"قوقعة" التي يحتاج إليها. مدن أمريكا هي "مدن مفتوحة" كما يكتب سارتر: "على العالم"، "على المستقبل"، لكنها مدن مفتوحة أيضاً كما يقال على الحواضر المسلمة نون دفاع للعدو. وهذا العدو، في أمريكا أكثر من أي مكان آخر، هو الطبيعة. تفصل قراءة سارتر إذن المدينة الأمريكية عن المدينة الأوروبية بصورة أكثر جذرية بكثير مما فعله سابقوه، فصلاً مكتوباً في التاريخ وفي الأسطورة: "نحن الأوروبيون، أيضاً، نعيش على أسطورة المدينة الكبرى هذه التي اصطنعناها في القرن التاسع عشر. إن أساطير الأمريكيين ليست أساطيرنا والمدينة الأمريكية ليست مدينتنا؛ إذ لا تملك الطبيعة نفسها ولا الوظائف ذاتها." إن الإحالة إلى القرن التاسع عشر ليست هنا الحداثة التي يسعنا تخيلها بمساعدة بودلير وبينجامين: هذا القرن التاسع عشر هو بالأحرى مآل تاريخ طويل جداً أكثر مما هو فجر الأزمنة الحديثة. أول

الوظائف التي يعتبر سارتز أنها لا تتفصل عن الأسطورة الأوروبية للمدينة (والتي تقتصر إليها المدينة الأمريكية افتقاراً جذرياً) تأتي من أعماق العصور: إنها المتمثلة في السور، في إسبانيا وفي إيطاليا وفي ألمانيا وفي فرنسا نجد مبدأ مستديرة، كانت في البداية محاطة بأسوار مخصصة لا لحماية السكان ضد الاحتياج المعادي فيصيب، بل كذلك لإخفاء وجود الطبيعة المحتوم. والحال أنه إذا كان العدو البشري للولايات المتحدة مرمياً على مسافات تلغى التهديد، فإن الطبيعة كلية الحضور: أنا ضائع في مدينة أم في الطبيعة؟ ليست نيويورك حماية ضد عنف الطبيعة، إنها مدينة ذات سماء مفتوحة؛ فالعواصف تغرق شوارعها العريضة، والطويلة على الاحتجاز حين تتمرط. أما الأعاصير فتجذب بيوت الطوب وتؤجج ناطحات السحاب، يعلن الراديو ذلك بخظرة كما لو كان ينبع إعلانات الحرب من بلاطها.

سارتز ينطوي وتعبر سارتز "مدينة ذات سماء مفتوحة" تحت ظاهر تحصيل الحاصل على سلطة كبيرة في الإحصاء، إنه يتصل بالتضاد إلى المدن: قاعات العرض، المدن، الأزقة، مدن أوروبا المغلفة والمطمئنة ذات الممارس القديمة، المدينة الأمريكية حسب سارتز هي العكس من كل ذلك، إنها تترك سكانها بلا دفاع. في هذه الفضاء الشاسع والغدواتي التي هو الطبيعة^(٨٨)، إنها إذن لا إنسانية بالغبية بقدر ما هي كذلك بالطرفة، إنها تعف البشر بانتفاشتها غير العضوي، دون أن تخفف من قلقهم أمام طبيعة متكاثر، ونهضة، كل العدواني، كل فظاظة الطبيعة متواجدة في هذه المدينة، حتى في أعماق شقي أعاني من هجمات طبيعة معادية، وصماء وسرية^(٨٩). تكف المدينة الأمريكية أنشد عن أن تكون هذا المدخل للحرية، هذا المنطلق لكل الممكنات التي يفتح فيها كل طريق على ما لا نهاية القارة، إنها تعترف أنها معسكر مخيف يعيش فيه الإنسان متحفراً على النوم مواجهها الحشرات والمصاعد: "أظن أنني أعسكر في وسط غابة من الحشرات، هناك حشرة الرياح، هناك الشحنات الكهربائية التي ألتقاهما في كل مرة أمس فيها زر باب أو أصافح فيها يد صديق، هناك الصراخ التي تجري في مطبخي، والمصاعد التي تسبب لي الغثاس، والعطش الذي لا يروى، والذي يحرقني من الصباح إلى المساء" تشييك أدبي رفع يصهر فيه سارتز مع مصائب عالم مفرط في طبيعته وجروح حضارة شديدة الآلية، والتي يلخصها بصورة جميلة: "سما وخبشة فوق سكك كبيرة متوازية: تلك هي نيويورك، ففي قلب المدينة، تجد نفسك في قلب الطبيعة"^(٩٠).

الحب نيويورك هو جهد، وعمل، وتعلم شاق، إن صنيغ تعلمت حبها، وتعودت عليها، و كان يجب أن تعود عليها، وعلمنا نعرف الخطر، صنيغ تؤكد أوصاف

هذه الهواجس بالحريق أو بالسحق لا تتفصل عن استيهام يسمح بالعنف: الفراغ البشرى لهذه الأماكن؛ فمادامت المدن الأمريكية غير مسكونة، فليس فيها سكان حقاً. كما أن لا إنسانيتها تؤثر على الجماهير التي تنضغط فيها دون أن تعيش فيها، والتي تتركب المترو السريع ساعة من الزمن لتعود إلى المرقد، ولا أجرو على القول إلى البيت^(٩٥). في شيكاغو يبدو دوهاميل على استعداد كامل لأن يعتبر "هذه الأشكال الوردية المصفوفة في مواجهته" خزائير من نوع خاص. المسلخ ليس بعيداً، فهو يتعقبها: "قطع"، "جماهير"، "كثرة زاحفة"، "ماشية مبهمة"، "قطع منهمك، حزين، وفي الوقت نفسه صاحب ومتجه"، "مخلوقات بأشنة، أرهقتها مشاغلها وحاجاتها"^(٩٦). تلك هى الأوصاف الرحيمة التي يطبقها عالم الإنسانيات الفرنسى على الركاب قليل الإنسانية للمدن الأمريكية. ليس لسارتر مثل هذه السوقيات، لكن إذا كانت المدينة الأمريكية بودة أرض، فكيف نسمى الإنسانية التي تعج فيها؟

وقتيّة المدن وقطيعية الجماهير هما الإحداثى السيني وإحداثيّة النقطة في المعادلة المدينة الأمريكية. على لا مادية البعض ترد لا إنسانية البعض الآخر، وكماشية البلد لدى دوهاميل، تصير تلك الكتائب من الأجساد المتصالية بحركة مترو الاتفاق خنزيرية، لدى سيلين، الأزواج الأمريكية التي لمحها باردامو من غرفة فندقه هي "حيوانات ضخمة مطيعة، معتادة جيداً على السام"^(٩٧). وفي أغلب الأحوال أيضاً عجاج خلايا النحل أو بيوت النمل، إن لم يكن حشرات طفيلية: حشرات من كل نوع، وكلها أسيرة اضطراب غريزي. لا إنسانية المدينة وقلة إنسانية الكائنات تتناديان وتتعرزان. تنطبق جدلية الأسوأ هذه أيضاً على ناطحة السحاب؛ حيث تكثف الحشرات العاملة، بل وكذلك على الشارع، وهو ليس شارعاً أبداً بل "جزءاً من طريق كبير"، كما يقول سارتر. وكما أن المدينة الأمريكية هي بلا نهاية ولا حدود، فإن الشارع هو "طريق قومي"^(٩٨). من الممكن أن يدّمس المرء فيه، وهذا هو اللقاء الوحيد الممكن. إن غياب المارة، مضافاً إلى الإفراط، يجعل من الشارع شيئاً مختلفاً جذرياً عن الشارع الأوروبي الذي هو وسيط بين درب المواصلات الكبرى والمكان العام المفتوح. يشرح سارتر أن الشارع الأوروبي يحيا، أى أنه "يغير من مظهره أكثر من مائة مرة في يوم واحد"، لأن "الجمهور الذى يعمرها يتجدد والبشر يؤلفون في أوروبا تركيبة الجوهري"^(٩٩).

الشارع الأمريكى ليس شارعاً بلا فرح فحسب؛ إنه شارع بلا بشر. يتعرف رولان بارت على هذه الأسطورة الفرنسية في رسم برنار بوفيه Bernard Buffet الذى عرض سلسلة نيويورك لى دافيد وجارنييه فى عام ١٩٥٩: "لن تزعج نيويورك بوفيه

كثيراً بالأحكام المسبقة؛ إنها مدينة عالية، هندسية، متحجرة، صحراء مُسيجة، جحيم من التجريد الأخضر تحت سماء مسطحة، متروبوليس حقيقي يغيب الإنسان عنه من كثرة ما يضغط فيه؛ والدلالة المضمرة لهذا الـ"جروز" Greuze^(٥) الجديد هو أننا قطعاً أكثر سعادة في حي بيلفيل الباريسي مما نحن عليه في مانهاتن. "تلفيق مجامل به يؤكّد الفرنسي نفسه في كمال ماواه"، وليس تحزب بوفيه إلا "عدواناً" على مدينة يريد "التخلص منها"، "مطلقاً" عليها رصاصة الرحمة [...] بإخلائه شوارعها. لكنه ليس إلى أعلى، نحو السماء إنما يجب النظر إلى نيويورك، بل نحو الأسفل، نحو البشر والسلع. ويطرفة عين يعيد إلى المدينة الثقة بنفسها: "فناطحة السحاب تؤسس الكتلة، والكتلة تخلق الشارع، والشارع يستسلم للإنسان. أما بوفيه فيسير في درب معاكس: فهو يخلّي الشارع، ويصعد بمحاذاة الواجهات، إنه يهرب، ويدك بلا مقاومة ويخلخل: إن نيويورك هي مدينة - مضادة^(١٠٠)". هذه "المدينة - المضادة" هي تلك الخاصة بكل الإنتلجنسيا التي تخشى السياسة. وإذا كان بوفيه كما يفكر بارت قد رسم نيويورك بصورة رديئة، فقد عبر تمام التعبير عن هذا التقليد.

لكن ما يموت بوجه خاص في المتروبوليس الأمريكي هي فكرة المدينة. ويُقالُ هذا الموت من سيلين إلى سارتر ومن نورتين إلى بودريار على كل المقامات. بما فيها الأسف، وهو أقل إدهاشاً لدى سيلين مما هو عليه لدى سيمون نو بوفوار، على عدم وجود البوابين. "رأيت غالباً في السينما هذه البيوت بلا بوابين"^(١٠١)، كما تكتب سيمون نو بوفوار في عام ١٩٤٨ - هي التي لم تكن لها علاقات ممتازة يوماً مع بوابيها. لكنها ولا شك قد قرأتها أيضاً هذه البيوت بلا بوابين، في رواية رحلة لآخر الليل. هذا الغياب يسبب يأس باردامو الباحث عن لولا: "ولكن لم يكن يوجد بواب في بيتها. بل إن المدينة بأكملها كانت تفتقر للبوابين. مدينة بلا بوابين، هي مدينة بلا تاريخ، بلا نوق، إنها عديمة الطعم كحساء بلا فلفل ولا ملح، مثل خليط خضار بلا شكل". البواب هو الحقيقة، "التفاصيل الثابتة"؛ وبإيجاز إنه الحياة وإنه المدينة: مدينة لا تسرق اسمها و تستحق الحياة فيها أن تُعاش. وإلى كل ذلك "نجد أنفسنا مفتقرين في نيويورك بصورة وحشية"^(١٠٢). عكس الكراهية التي تدفئ، هي الوحدة التي تتلجج. وحدة باردامو في فندق Laugh Calvin: في أفريقيا، كنت قد عرفت حقاً ضرباً من الوحدة على قدر من العنف، لكن العزلة في هذه النملة الأمريكية تكتسب شكلاً أكثر إرهافاً أيضاً^(١٠٣).

(*) جروز Greuze، رسام فرنسي (١٧٢٥ - ١٨٠٥).

يتحدث شيارتر بصورة أخرى، لكنه يقول الشيء نفسه، حين يقابل في عام ١٩٤٤ بين المدينة الأوروبية والمدينة الأمريكية: الأولى هي بالتعارض مع الثانية بالطبع "اجتماعية"، فيما أنها مغلقة على الخارج ("السيور")، تنقسم داخليا إلى أحياء مستبدية ومغلقة، هي الأخرى... [١٠١] تصب الشوارع في شوارع أخرى، ويمارزها مغلقة عند كل من نهاياتها، ولا تتدفق مؤدية إلى خارج المدينة فإننا ندير فيها عتبا. هذه الشوارع هي التي أوجبت لجول رومان Jules Romain "إجماعية". إنها تتحرك بروح جماعية تتنوع عند كل ساعة من النهار (١٠٢). في فرنسا ترتدى الشوارع في شوارع أخرى، أما في أمريكا فهي ترتدى على رأس القارة، أو أنها ترتدى في المياه. يستيق فلايمير بوزنر في كتابه الشدييد المعادة لأمريكا، الولايات المتحدة، الذي ظهر في عام ١٩٤٨، (والذي قدوة سبارتر)، الجدوس البويريادية حول "انتحار" مركز التجارة العالمي (١٠٣). وفي غياب مركز التجارة العالمي الذي لم يكن قد بني بعد، يجعل ويل ستريت تنتج هذا الشارع الذي يبدأ في مقبرة ويرتدى في المياه! شارع قصير قصر اسمه: ويل ستريت وتستمر الرؤية - رؤية باتت من الآن فصاعدا مالوفة لنا: "المقبرة قديمة، وكل الأماكن قد أخذت، حول المعبد الأسود للثالوث الأقدس، يسحق الموتى بعضهم البعض الآخر كشماسة البوزن في يوم رغب متفاجئ، وحول كل ذلك تقوم ناطحات السحاب بالخراسة (١٠٤)!"

إذا كانت المدينة تحصل مثل هذا المقام في الصبح المعادة لأمريكا، فليس بوصفها عالما صغيرا لفرنسا - المضادة، حقيقة فرنسا - المضادة، فحسب، بل كذلك لأن المدينة القطيعية هي نفى وحائل دون المدينة الشعبية، واختلاطها اللامبالي هو المبرر الكامل لمدينة مثالية تتضمن أسطورتها كل هذه الأوصاف المنفرة. ولا يعني الأمر مجرد طريقة في معرفة عيش الحياة وعذوبتها فحسب، بل من طريقة في العيش معا، من صياغة ومواطنية على الطريقة الفرنسية: لأن الشعب في متروبوليس غير موجود شأنه شأن البوابين، أو أنه موجود فقط في هيئة هذه الأنواع المقلقة لكل كوسموبوليس: زكام، طغى، قبائل، مجبر ghetto، إن الاستنار إلى "المجبر الأمريكي، ومجار الجبر في الخطاب الفرنسي، يديم ويؤيد في بداية الألف الثالث الاستيهامات المنفرة التي يثيرها منذ ثلاثة أرباع القرن لدى المنقطين الفرنسيين البلد المختلط (١٠٥) وعلى العكس من الحي الباريسي، المصمم كقرية، فإن الحي neighbourhood الأمريكي منهم على الدوام بالمشاركة في اقتسام إتنى واجتماعي بل وثنى. الحي إجماعي، كون أن يكون حصريا والمدينة الأوروبية هي بالإجمال فدالية أحياء. أما الحي الأمريكي فهو مصمم فيما يخصه كحقا مغلقة ماله المنطق هو "المجبر" فالمدينة الكبرى لا تثقل على

هذا النحو من طبيعتها كـ مدينة في قلب السماء إلا لتفتت في مصائر مقسمة فإن
التناقض الإثنى السكوب في الكتل المنفضلة للطويجرافيا المدينية، يتجسد في موقف

عضال... آخر ناطحات السحاب

التي راكمت معماريها طوابقها كما راكمت البخلاء المال

شوارع، شعب تحقها الظلمة

وجوافل كهربائية خالية، مضغوطة في المحطة الأخيرة

سكاري ساكسونيون، وأذان إيرلندية، وعيون لا تضيء

وأثواب يهودية، وأذان إيرلندية، وعيون لا تضيء

وأثواب زنجية، وأذان إيرلندية، وعيون لا تضيء

وجلود صينية، وأذان إيرلندية، وعيون لا تضيء

دون الحديث عن التيام - تيام، والمجرين، والبوسنة، والرومانيين،

والبولنديين، والنابوليتانيين

وأخرين من ذوى الجمجمة العريضة السم

الذي أذانهم بقسوة جوبينو *Gobineau*، ولابوج *Lapouge*

وهو ستون شامبرلاين *Houston Chamberlain* (١٩٠٨)

لا تكفي لفنة السخرية النهائية لتحرر هذه القصيدة للوك دورتين "مباراة ملاكية"

من رؤية منمطة لخليط شاذ، ولا لتبرئ المدينة التي لا تجتمع قبائلها إلا حول الخلفاء،

وحيث كل الشعوب تتدافع كذا يقول دوهاميل، ولن تشكل أبداً هذا الشعب على طريقة

ميشليه الذي يبيح الفرنسيون عنه في كل مكان ولا يجدونه في أي مكان من أمريكا

إن المتربوليس الأمريكي هو في أن واحد مشبع بالبشر وخال من الإنسانية،

لكن آخر عيوبه هو افتقاره للشعب كشخصية جماعية تضمن أصالة المدينة، هذا العيب

يدهش، ويزعج، ويربك الزوار الفرنسيين منذ بداية القرن العشرين، وربما كان بول

بورجيه أول من يقوم بإقرار ذلك في كتابه ما وراء البحار: "شيء غريب هذا البلد؛ حيث

كل شيء مصنوع من الشعب وللشعب، لا يملك أي من الخصائص التي اعتدنا على

اعتبارها السمة الخاصة بالروح الشعبية (١٠٧)؛ فالفلاحون والعمال لا يشبهون في شيء

فلاحينا وعمالنا. وأكثر غريباً أيضاً هم الذين واللواتي يعطون للشارع الفرنسي هيئته:

الحرفيون، والتجار، والبوابون. بين الذهول والحزن والاستنكار، تتوقف القصص الفرنسية على امتداد القرن عند هذا السر وهذه الفضيحة: غياب المقاهي، والملاهي، والمطاعم الحقيقية، والمنترهات العامة، وأمكنة النزهة تون الحديث عن المرات والحدائق. كيف يمكن أن يكون هناك مدن بلا "أمكنة عامة" كما يقول سارتر؟ يستحق هذا الأسف الذي يمكن أن يعتبر غيظاً محزوناً لمسافر مشتاق لوطنه أن يعامل بجدية. إنه يترجم انزعاجاً عميقاً أمام كياسة غير مفهومة. وفي الوقت نفسه يكشف عن تمسك الإنجليز بالفرنسية بمفهوم عمراني خيالي، بروح ضيافة وهمية وفوق كل شيء بهذه الشخصية الناعمة للشعب - المتجانس في اختلافاته، المتباين لكنه غير "طائفي". يتحسر الجميع على هذا الشعب، ويستحضرونه ضد أمريكا، اليسار واليمين بلا تمييز، وكان الأشد محافظة والأشد قدماً مثل جول هوريه وبول بورجيه. يفتقر إلى تمييز الهيئات والجماعات المهنية، برقشة المهن المعلن عنها في ثياب العمل، دقة المبادلات الممكنة لأنها متدرجة؛ حيث تتجلى المسافة والألفة من خلال فوارق دقيقة لا يكاد المرء يميزها، والتي يعارض بها هوريه الفظاظ الديمقراطية المحيرة التي عاناها في طرق أمريكا وحتى في القطارات الفخمة. يأسف التقليديون على الشعب الأصيل، صاحب المهن اليدوية، الحرفي، إنهم لا يعرفون في المزارع الأمريكي الفلاح الفرنسي، إنسان الاقتصاد والحذر والتجذر. أما فيما يخص "التقدميين"، فهم يبحثون عبثاً في شوارع المدينة الكبرى عن هذه الوحدة المدنية العضوية: الحي، هذه البلدة الصغيرة، عالم مصغر من الديمقراطية المباشرة، غضاء على المستوى الإنساني للتضامن، مركز المبادلات بين الجماعات الاجتماعية التي لا يتجاهل (ليس بعد؟) أو يكره بعضها البعض الآخر. إنه ليس شعب بورجيه "الساذج والخجول" هو من يأسف هؤلاء عليه، بل الشعب الكريم، المشارك والمزاح الذي سيجعل من الفوضوية أو حتى من ديكتاتورية البروليتاريا متعة حقيقية: شعب الشعبوية، شعب الواقعية الشعرية، شعب كونو، وكانابا وبينناك، وشعب بوهاميل كما رأينا: "هل ستختفين ذات يوم أيتها المقاهي الصغيرة في بلادنا، أيتها القاعات الواطئة، الحارة، المدخنة؛ حيث يجلس ثلاثة أشخاص كتفاً إلى كتف من حول مائدة صغيرة من الحديد يلتهمون لحم البقر المعد على الطريقة البورجوازية، يتبادلون حكاية القصص، ويمزحون بأصوات عالية؛ يمزحون وهم يرجعون الخمرة؟" (١١٠). إن تعبير كتف إلى كتف هو النسخة الفرنسية المرححة عن تعبير مرفق إلى مرفق المنافس والخاص بـ "الجماعات" المنفصلة.

إذا كان الفرنسيون كافة تقريباً، أمام المدينة اللامتناهية ذات البيوت المكسدة

كحقائب المهجر، يصيرون من جديد من أنصار موريس بارّس، فإن المدينة الكبرى عديمة الرأس التي "تتحاذي فيها الشعوب دون أن تتحاب" تعيدهم إلى الحلم "الإجماعي" كما سجل سارتر، لكنها تعيدهم أيضاً وبصورة أشد جذرية إلى هذه الأخوة التي اقترح أندريه مالرويين مونا أوزوف أنها "تنطوى على معنى الثورة الفرنسية"^(١١١).

وسواء كانت برج بابل أو مدينة بابل، قرطاج أو مدينة الأثرياء Ploutopolis، بودة أرض أو وكر الأرض، فقد استقطبت المدينة الأمريكية اعتباراً من سنوات ١٩٢٠ الكراهية التي كانت الإنتلجنسيا الفرنسية تحملها لأمريكا. كل أحلام الاستئصال وأمانى الإقناء هذه، سنعثر عليها ثانية، كما هي، مرتعشة وحية، في "الابتهاج" يوم ١١ سبتمبر ٢٠٠١. يطلق جان بودريار في صحيفة *اللوموند* في الثالث من نوفمبر الذي تلا كلمة: "الابتهاج الخارق أمام رؤية دمار هذه القوة العظمى". ابتهاج؟ ليس بهذه الحماقة! إنه ابتهاجنا: "ويعنى ما همّ الذين فعلوه، لكننا نحن الذين أردناه"، ولكن على من طبق بودريار مقياسه في الابتهاج؟ أم أنه يزعم إخافتنا: "هيا، اعترفوا بأنكم قد ابتهجتم" - شأن هذا الأستاذ في كومبروفيتش الذي يأمر تلامذته أن يكونوا متحمسين؟ لكن من الطبيعي أكثر أن نفكر أن بودريار قد أراد - وهو على وعى بأنه وريث تقليد طويل وغنى - أن يثني على لوك دورتين الذي تشبه عنده كاليفورنيا الصحراوية كاليفورنيا أمريكا، وعلى والدو فرانك الذي كان قد نظر في عام ١٩٣٠ أمريكا بوصفها "وهماً"، وحتى على جورج دو هاميل، ولم لا، الذي كان يمكن لاستيهاماته النيويوركية أن تفجر مقياس الابتهاج! من الطبيعي أكثر أن نفكر أن بودريار أراد أن يقول ببساطة: نحن، المثقفون الفرنسيون، الشركة المغفلة ذات المسؤولية المحدودة إروسترات^(*) وشركاه، الذين نحافظ على لهيب معاداة أمريكا بدلاً من رفع شعلتها، بذلك نتلافى الحديث عن الأصدقاء الأخرى التي يوقظها افتتاحه بثمانية عشر كاميكاز" ويد سلاح موتهم المطلق".

لقد حلت ليليان كانديل بالضبط، في العريضة المسماة عريضة الـ ١١٣ (هذه الحرب ليست حريناً) التي نشرت في أكتوبر ٢٠٠١ في الصحافة الفرنسية، الاختفاء

(*) إروسترات Erostrate: شخصية تاريخية فيما يظهر قام لكي يصير شهيراً بإحراق معبد إيفيز Ephèse الذي كان يعتبره الإغريق واحداً من عجائب العالم السبعة.

الكامل للحدث: "بإلجمال لم يحدث شيء في نيويورك يوم ١١ سبتمبر" (١١٢). مع
نتيجة طبيعية إخفاء الضحايا؛ فقد قضى عليهم لدى بودريار في جملة بسيطة: "ذلك لا
يستيق الحكم في شيء على الأهم وموتهم". شهادة قبيحة جميلة مقتضية اقتضاب إدانة
الاغتيالات "بلا غموض" من قبل بيان إلى ١١٢. إن الحرب التي شنت ضد نظام طالبان
هي "حدث مزيف مكرر سبقت رؤيته"، كما يخلص بودريار في نهاية تحليل مزيف مكرر
سبقت قراءته. إن نزعة معاداة أمريكا هي أيضاً مقبرة سياسية للمتقنين.

هوامش
 ١٩٨١، ص ١٤٥. *Le monde de l'Amérique*، Paris, Hachette, 1981, p. 145.
 بعدة لغة جديدة إلى لغة صناعية جديدة، أي لغة صناعية جديدة.

(١) *Réaction* n° 3, juillet 1930, p. 77.

(٢) Crosnier de Varigny, *Les Grandes Fortunes aux Etats-Unis et en Angleterre*, Paris, Hachette, 1889, p. 7.

(٣) B. de Jouvenel, *La Crise du capitalisme américain, dans itinéraire 1928-1976*, Paris, Plon, 1993, pp. 141.

(٤) Etienne, *Parlez-vous français*, Paris, Gallimard, 1964, p. 75.

(٥) R. Recouly, *L'Amérique pauvre*, Paris, Les Editions de France, 1933, p. 46.

(٦) كانت العشائم والأعياد الاجتماعية بالنسبة للأمريكية ضرباً من منبرسة برايتز: فقد كانت

تسبب الأسياء ويكرها دون أن تعرف مسبقاً قيمتها ومعناها الدقيق: انظر: M. Proust, *Le Temps retrouvé*, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, t. IV, p. 539.

والقصد هنا التوجه الأمريكية للسيد نو فارسي.

(٧) R. Gain, *Des Américains chez nous*, Paris, Editions Montaigne, 1928, p. 72.

(٨) *Ibid.*, p. 75.

(٩) *Ibid.*, p. 73.

(١٠) *Ibid.*, p. 83. (ناكفيل مكان خيالي في مقاطعة النورماندي حيث تدور أحداث الرواية: هـ.م.)

(١١) *Ibid.*, pp. 105, 106.

(١٢) *Ibid.*, p. 71.

(١٣) *Ibid.*, p. 99.

(١٤) *Ibid.*, p. 73.

(١٥) *Ibid.*, p. 157.

(١٦) *Ibid.*, p. 63.

(١٧) *Ibid.*, p. 73.

(١٨) V. Ponzer, *Les Etats-Désunis* (Paris, la Bibliothèque française, 1948) يفسح كتاب

مكاناً واسعاً لنزعة السطو. يقدمه مؤلفه على أنه كتب قبل الحرب.

(١٩) انظر المدخل.

(٢٠) G. Duhamel, *Scènes de la vie future* [1930], Paris, Arthème Fayard, *Le Livre de demain*, 1938, p. 57.

(٢١) G. Lanson, *Trois mois d'enseignement aux Etats-Unis*, Hachette, 1912, p. 31.

(٢٢) *Ibid.*, pp. 32-33، حلت نيويورك نهائياً محل منافساتها بوصفها مدينة

نموذجية. لقد قدم تاريخ ممتاز للمدينة مؤخراً من قبل فرنسوا فيل، تاريخ نيويورك (François

Weil, *Histoire de New York*, Paris, Fayard, 2000) وعلى الجانب الأسطوري يمكننا أن

نعود إلى كتاب: Crystel Pinçonat, *New York, mythe littéraire français*, Paris, PUF,

2001

(٢٣) Emile Verhaeren, *Les Campagnes hallucinées*, Paris, Mercure de France, 1893.

(٢٤) P. Bourget, *Outre-Mer. Notes sur l'Amérique*, Paris, Alphonse Lemerre, 1895, p. 41.

(٢٥) Jule Huret, *En Amérique (I)*, Paris, Fasquelle, 1905, p. 9.

(٢٦) G. Simenon, *Maigret à New York*, Paris, Presse de la Cité, 1947, p. 14.

(٢٧) A. Maurois, *En Amérique*, Paris, Flammarion, 1933, p. 69.

(٢٨) P. Morand, *Champions du monde*, Paris, Grasset, 1930, p. 41.

(٢٩) *Ibid.*

(٣٠) R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer américain*, Paris, Rioder, 1931, p. 104.

(٣١) Hergé, *Tintin en Amérique*, 1931. قبل مبدع تانتان أنه "خضع لتأثير جورج لوهاميل".

لكنه عمل بوجه خاص بناء على التحقيقات التي ظهرت في صحافة اليمين. وفي صحيفة

Crapouillot بوجه خاص. يستخلص هيرجيه الجوهرى من مادته من مقال لكلود

بلانشارد Claude Blanchard يحمل عنوان *أمريكا والأمريكيين-L'Amérique et les Amér-*

icains (أكتوبر ١٩٢٠). كما يبرهن التحليل المقارن للتحقيق والألبوم الذى وضعه جان مارى

أبوستوليديس Jean-Marie Apostolides فى تحويلات تانتان، انظر:

Les Métamorphoses de Tintin, Paris, Seghers, 1984, pp. 30-33

كما يلاحظ بمكر ج.م. أبوستوليديس، "بعد الحرب، لما كانت الموضة السائدة في الأوساط الثقافية الناطقة باللغة الفرنسية بصورة عامة تسير في تيار معاداة أمريكا، فستخضع مبدعات هيرجيه في هذه النقطة على الأقل لقليل من التعديل"، وسيستمر الفرنسيون الصغار في اكتشاف أمريكا مع عينيّات صحيفة. *Crapouillot*

H. de Keyserling, *Psychanalyse de l'Amérique (America Set Free)*, Traduit de l'original anglais par Germain d'Hangest, Stock, 1930, p. 48. Il est cité élogieusement par Claudel (*Lettre à Agnès Meyer, 28 août 1929, Claudel et l'Amérique II, Lettres de Paul Claudel à Agnès Meyer [1928-1929]*) Note-Book d'Agnès Meyer [1929], édition établie par E. Roberto, Editions de l'Université d'Ottawa, 1969, p. 130).

يدهش نجاح كيسرلينج القارئ الحديث، لكن مما يبعث على الطمأنينة أننا نلاحظ أنه كان يدهش موروا من قبل.

L. Durtain, *Hollywood dépassé*, Paris, Gallimard, 1928, pp. 138, 139. (٢٢)

Ibid., p. 141. (٢٤)

L. Durtain, *La cité que bâtit la vision, Quarantième Etage*, Paris, Gallimard, (٢٥) 1927, p. 129.

Ibid., p. 131. (٢٦)

Ibid., pp. 145, 149. (٢٧)

L. Durtain, *Hollywood dépassé*, ..., p. 140. (٢٨)

C. De Pauw, *Recherches philosophiques sur les Américains* [1768], Paris, Jean-Michel Place, 1990, p. 2. (٢٩)

P. Claudel, *Conversations dans le Loir-et-Cher, Ouvre en prose*, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1965, p. 790. (٤٠)

إذا كان المجتمع الأمريكي يبدو له "مادياً"، فإن أمريكا تنزع لدى كلوديل لأن تصير لا مادية: إنها جوهرياً وسطية. انظر:

Projet d'une église souterraine à Chicago, *Positions et Propositions*, vol. II, (1930) p.230)

(٤٦) نجاح كوتبوزيه ضحية جميلة في الدعاية بإعلانه الصحافيين الأمريكيين، حيث وصّله بأن باطحات
البحر الأبيض المتوسط شديدة الصغر، إنظر قصيدته في: *عنينا كانت الكاترانيات البيضاء*
Quand les cathédrales étaient blanches, Paris, Plon, 1937

R. Recouly, *L'Amérique pauvre*, Les Editions de France, 1933, pp.12-13, 16 (٤٧)
P. Claudel, *Conversations...*, p. 738. (٤٨)

[Cathedral of the Holy Spirit] *Ibid.*, p. 741. (٤٩)
Learning in Pittsburgh).

G. Duhamel, *Scènes de la vie future* [1930], Paris, Anthème Fayard, Le livre de demain, 1938, p. 56.

L. Durtain, *Smith Building, Quarantième Etage...*, p. 192. (٥٠)

Ibid., p. 206. (٥١)

Ibid., p. 193. (٥٢)

Ibid., p.231. (٥٣)

W. Frank, *Nouvelle Découverte de l'Amérique. Introduction à une philosophie de la vie américaine*, traduction de L. Savitzky, Paris, Grasset, 1930, p. 336. (٥٤)
Cité par W. Franck, *Ibid.*, p. 105, n. 2. (٥٥)
P. Claudel, *Conversations...*, p. 739. (٥٦)
Duhamel, *Scènes...*, pp. 56-57. (٥٧)
Ibid., p. 124. (٥٨)
Ibid., p. 57. (٥٩)

- Ibid.*, p. 125. (٥٧)
- Ibid.* (٥٨)
- Henri Nevers, *Pourquoi l'Amérique est-elle en guerre?*, Paris, Nouvelles éditions française, s.d., pp. 21, 22. (٥٩)
- "Métro interallié", dessin de Bogislas, *Au Pilon*, 2 août 1944. Ce dessin (et les suivants) sont reproduits dans l'intéressant ouvrage de Christian Delporte, *Les Crayons de la propagande. Dessinateurs et dessin politique sous l'Occupation*, Préface de René Rémond, CNRS Editions, 1993, p. 102. (٦٠)
- "In articulo mortis", dessin de Soupault, *Je suis partout*, 21 juillet 1941; *Ibid.*, p. 95. (٦١)
- "Maison de rencontre" dessin de Soupault, *Ils sont partout*, album, 1944, *Ibid.*, p. 144. (٦٢)
- La liberté...enfin, *éclaire le monde*, Mara, *La Gerbe*, 25 mai 1944, *Ibid.*, p. 94. (٦٣)
- Henri Nevers, *Pourquoi l'Amérique est-elle en guerre*, ..., P. 20. (٦٤)
- Ibid.*, P. 8. (٦٥)
- القيرة L'Amérique pauvre لريمون ركولي Raymond Recouly (ص. ٧٩).
- Ibid.*, p. 17. (٦٦)
- Ibid.*, p. 19. (٦٧)
- Ibid.*, pp. 7, 8. (٦٨)
- Ibid.*, p. 4. (٦٩)
- Ibid.*, p. 7. (٧٠)
- F. Klein (abbé), *L'Amérique de demain*, Paris, Plon, 1910, p. 6. (٧١)
- E. Demolins, *A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons?*, Paris, Didot, 1897, p. 149. (٧٢)
- Ch. Crosnier de Varnay, *La Femme aux Etats-Unis*, Paris, Armand Colin, 1893, p. 220. (٧٣)

نجد صدى متأخراً لهذه الفكرة لدى دوهاميل خلال حوار غريب بين فرنسيين في بهو الفندق: "لا، إنه ليس مشرقياً، أؤكد لك، وليس يهودياً. يجب أن نكون عادلين. إنني أشغل مع يهود من هنا، وهم أناس نوى سلوك لائق تماماً. هو، إنه مائة بالمائة. فكر ياسميث!" والحال أن سميث هذا أكثر خداعاً ومكرًا من كل المشاركة مجتمعين. "ماذا تريد؟ الشرق أكبر مما تفكر. إنه يبدأ في أطراف وارسو، ويدور حول العالم، ويتوقف تقريباً في وسط الأطلسي..."
Scènes... , p. 109)

A. Siegfried, *Les Etats-Unis d aujourd'hui*, Paris, Armand Colin, 1927, p. 17. (٧٤)

R. Recouly, *L Amérique pauvre...*, p. 8. (٧٥)

G. Duhamel, *Scènes...*, p. 76. (٧٦)

A. Siegfried, *Les Etats-Unis d aujourd'hui*, Paris, Armand Colin, 1927, p. 16. (٧٧)

J.-P. Sartre, *Villes d Amérique*, [*Le Figaro*, 1945], *Situations III*, Paris, Gallimard, 1949, p. 94. (٧٨)

J.-P. Sartre, *Individualisme et conformisme*, [*Le Figaro*, février 1945], *ibid.*, p.87. (٧٩)

J.-P. Sartre, *Villes d Amérique...*, *Situations III*, Paris, Gallimard, 1949, p. 97. (٨٠)

Céline, *Voyage au bout de la nuit* [1932], Paris, Gallimard, Folio, 1983, p. 237. (٨١)

J.-P. Sartre, *Villes d Amérique...*, *Situations III*, Paris, Gallimard, 1949, pp.101-102. (٨٢)

Céline, *Voyage...*, p. 247. (٨٣)

R. Barthes, *New York, Buffet et hauteur*, *Arts*, 11-17 février 1959. (*Euvres Complètes*, Paris, Seuil, 1994, vol. I, p. 781. (٨٤)

J.-P. Sartre, *Villes d Amérique...*, *Situations III*, Paris, Gallimard, 1949, pp.97,96. (٨٥)

Ibid., p. 102. (٨٦)

J.-P. Sartre, *New York, ville coloniale*, [*Town and Country*, 1946], *Situations III*..., p. 120. (٨٧)

Ibid. (٨٨)

- Ibid.*, p. 119. (٨٩)
- Ibid.*, p. 121. (٩٠)
- Ibid.*, p. 124. (٩١)
- J.-P. Sartre, *Villes d'Amérique...*, *Situations III*, Paris, Gallimard, 1949, p. 105. (٩٢)
- Ibid.*, p. 104. (٩٣)
- Ibid.*, p. 105. (٩٤)
- G. Duhamel, *Scènes...*, p. 68. (٩٥)
- G. Duhamel, *Scènes...*, pp. 68, 104, 29. (٩٦)
- Céline, *Voyage...*, p. 255. (٩٧)
- J.-P. Sartre, New York, ville coloniale, [Town and Country, 1946], *Situations III...*, p. 121. (٩٨)
- J.-P. Sartre, *Villes d'Amérique...*, *Situations III*, Paris, Gallimard, 1949, p. 107. (٩٩)
- R. Barthes, New York, Buffet et la hauteur, *Arts*, 11-17 février 1959. (*Œuvres Complètes*, v. 1, pp. 781-782. (١٠٠)
- S. de Beauvoir, *L'Amérique au jour le jour*, Paris, Editions Paul Morihlen, 1948, p. 19. (١٠١)
- Céline, *Voyage...*, p. 271. (١٠٢)
- Céline, *Voyage...*, p. 261. (١٠٣)
- J.-P. Sartre, New York, ville coloniale, [Town and Country, 1946], *Situations III...*, pp. 114-115. (١٠٤)
- J. Baudrillard, L'esprit du terrorisme, *Le Monde*, 3 novembre 2001. (١٠٥)
- البرجان تولّد الانطباع أنهما يستجيبان لانتحار الطائرتين الانتحاريتين بانتحارهما الخاص بهما. (راجع الترجمة العربية لهذا المقال المنشورة في كتاب "روح الإرهاب" لجان بودريار، ترجمة: بدر الدين عروكي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، (تحت الطبع).
- V. Pozner, *Les Etats-Désunis...*, p. 167. (١٠٦)

- (١٠٧) في مذاخلته خلال المهرجان الحادي عشر الدولي للفيلم التاريخي حول موضوع "السلطة الأمريكية" (مدينة بيساك Pessac، ٢٢ - ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٠)، بينت صوفى بودي جندرو Sophie Body-Gendrot كيف أن كلمة "جيتو" قد استعيرت وحول استخدامها لأغراض الجدل الفرنسي - الفرنسي حول "المدن"، في حين لا يوجد بين الواقعيين شيئاً كبيراً مشتركاً.
- (١٠٨) Durtain, Match de boxe, USA 1927, Album de photographies lyriques, ornementation de Pierre Legrain, Paris, Plaisir du Bibliophile, 1928.
- P. Bourget, *Outre-Mer...*, II, p. 136.
- G. Duhamel, *Scènes...*, p. 107.
- (١١١) "لقد فهم الفرنسيون مع ذلك شيئاً ما مع حماقتهم في النقش على البلديات: لأن عكس النقط، هو الأخوة! انظر:
- A. Maitreux, *L'Espoir*, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1947, p. 514. Mona Ozouf, article "Fraternité", dans F. Furet et M. Ozouf, *Dictionnaire critique de la Révolution française*, Paris, Flammarion, 1988, pp. 731-740.
- Liliane Kandel, Il ne s'est rien passé le 11 septembre, *Libération*, 5 novembre 2001.

بما يشاهد من روعة ما يكتسب من خلال الفصل الخامس والآخر من أسرار الطبيعة.

رومانو سيمون، وهو كاتب أمريكي، بدأ كتابه بعنوان "دفاع عن الإنسان" في عام ١٩٤٨م، وهو كتاب رائع.

في هذا الكتاب، بدأ قائله أن يشرح كيف أن الإنسان هو كائن فريد، وأنه يستحق أن يكون له حقوق.

فيمثل الإنسان، في الحقيقة، كائنًا فريدًا، لأنه هو الوحيد الذي يستطيع التفكير في نفسه، وفي حياته، وفي الموت.

وإنه، بعد هذه المقدمة، يشير إلى أن الإنسان هو كائن فريد، لأنه هو الوحيد الذي يستطيع التفكير في نفسه، وفي حياته، وفي الموت.

يقول ميجور إن العالم يظهر في أفق الآبوات الفاسدة،

وإنه، في الحقيقة، هو كائن فريد، لأنه هو الوحيد الذي يستطيع التفكير في نفسه، وفي حياته، وفي الموت.

وهنا لا تقصد الآبوات.

التي هي، في الحقيقة، هي كائنات فريدة، لأنها هي الوحيدة التي تستطيع التفكير في نفسها، وفي حياتها، وفي موتها.

سيمانو توبوفان،

أنت، أيها الإنسان، أنت كائن فريد، لأنه هو الوحيد الذي يستطيع التفكير في نفسه، وفي حياته، وفي الموت.

إنهم يقولون - قبل كل شيء - أنهم مهندسون، وهو

أمر، في الولايات المتحدة، أكثر قابلية للاحترام وجدية

فمن أن يكون المرء - فيلسوفًا.

رائدك ترويسكي، في عام ١٩٣٣م،

ويعتبره كائنًا فريدًا، لأنه هو الوحيد الذي يستطيع التفكير في نفسه، وفي حياته، وفي الموت.

يقصر أندريه مورو كيف أنه هو على وشك أن يتلقى دعوة من جامعة برنستون

في عام ١٩٣١م، قد ويخ من قبل "صديق قديم يجاهر عن الولايات المتحدة بأفكار عنيفة

ودقيقة، وهي من الدقة كما يضيف مورو لا شيئاً وأنه لم يعجز الأطلسي في حياته

أبدًا. قال له هذا الصديق: يا بني، لا تغفل ذلك! فلن تعود حيًا، أنت لا تعرف ما هي

أمريكا! إنها بلد يبلغ فيه الاضطراب حداً بحيث لا يتكون لك دقيقة واحدة من الراحة،

بلد تستمر الضيقة فيه بحيث لا تستك أن تنام، ولا حتى أن ترتاح، بلد يفوت فيه الرجال

في الأربعين من عمرهم من طفرة العمل، وتتترك فيه النساء منذ الصباح بيوتهن

للمشاركة في الهياج العام، فالعقل والذكاء لا قيمة لهما هناك، وخربة الفكرة لا وجود

لها، والكيانات البشرية لا روح لها. إنك إن سمع فيها إلا عن المال، لقد عرفت منذ

طفولتك عنوية حضارة روحية، وسوف تجد حضارة، قاعات الحفلات، والتفكير المركبة،

والبرادات... (١) وعلى أنه قد رحل مع ذلك، فسيكتشف أندريه مورو في برنستون

أمريكا غير متوقعة (٢)، يسكنها السنجاب وقراء كوكوتو، وحيث سترجع نومه أحياناً

كثافة الصمت الليلي وحدها.

لأنه لا إن علة الصديق القديم هي ميثولوجيا صغيرة: لذيذة النغور المعادي لأمريكا.

إنها تنتهي من ثم بطريقة عين عند أشد الصور النمطية المربعة استعمالاً قبل قرأتها.

صديقي وصف مسالغ شيكاغو؟ إنها رؤية وحشية،ؤكد لك، رهيبة... لا شيء سياسى فى هذه المقالة. وليس هناك أى احتجاج ضد ويلسون أو الانعزالية، ولا أى تلميح إلى قروض الحرب، ولا إلى فوائد هوفر. هذا المقطع الصغير من نزعة معاداة أمريكا الذى يجعل منه موروا الحاشية الساخرة لإقامة متحضرة تماماً يتناول "الثقافة" الأمريكية الموصوفة باعتبارها اغتصاباً وجودياً. إن الصديق القديم لا يحتج ضد أمة عدوة، بل ضد بلد لا يطاق؛ حيث لا يستطيع فيه أوروبى "عرف عنوبة الحضارة الروحية" إلا أن يتألم - جسدياً وروحياً.

يصيب موروا إصابة دقيقة حين يصف الخطاب المعادى لأمريكا باعتباره خليطاً من المأخذ، متجر ثياب قديمة للعقيدة. إنه يصيب بصورة أشد دقة أيضاً حين يبين هذا الخطاب خالطاً المستويات، مازجاً الدينى والروحانى، مستعداً لاستخلاص حجة من قاعات الحمامات ليبرهن على غياب حرية التفكير. هذا يعنى الاستهزاء بإستراتيجية الخطاب الثقافى الفرنسى نفسه الذى يقوم على استنفار النزعة الإنسانية ضد "النزعة الأمريكية". هذا يعنى إزاحة الخلط المحافِظ عليه بين الفرد (الذى سيمنعه ضجيج أمريكا من النوم) والإنسان (الذى يفترض بحضارة البرادات أن تضر به على مستوى أشد ميتافيزيقية). هذا يعنى الإشارة برصانة إلى ضروب غريبة من التواطؤ.

"الدفاع عن الإنسان" واحدة من صرخات التجميع الأشد توحيداً للجهة الثقافية المعادية لأمريكا: من دوهاميل إلى برنانو، ومن مونييه إلى جارودى، باتت القضية واضحة. إن نزعة معاداة أمريكا هى نزعة إنسانية. كل المعادين لأمريكا لا يعتبرون أنفسهم إنسانويين (يعنى اليمين المتطرف نفسه أحياناً من ذلك)، لكن ليس إنسانوياً من ينسى أن ينفجر ضد الولايات المتحدة. من اللا امتثاليين فى سنوات ١٩٣٠ إلى الستالينيين فى سنوات ١٩٥٠، ليس هناك واحد من المشنعين على النهج الأمريكى فى الحياة من لم ينصب نفسه محامياً عن الإنسانية المهانة. الحضارة الأمريكية - هذا الحلف بين لفظين متناقضين - قدمت على هذا النحو خلال نصف قرن باعتبارها الإنكار المطلق للقيم التى تؤسس الإنسانية. إنها "أسوأ انحطاط فرضته حضارة على الإنسان"، كما كتب فى عام ١٩٣٣ دانييل روبس ودنى دو روجمون^(٣). يزايد جورج برنانو فى عام ١٩٤٧: "إن ضرب الحضارة التى لا نزال نطلق عليها هذا الاسم - فى حين لم تحقق أى بربرية أفضل مما حققته، ولم تمض أبعد منها فى التدمير - لا تهدد منجزات الإنسان فحسب: إنها تهدد الإنسان نفسه." هذه "الحضارة" البشعة، كما

يشرح المناظر الكاثوليكي، هي "حضارة الآلات التي يسعنا دون أن نسيء إلى أحد أن نسميها الأنجلو أمريكية"^(٤). في الصفحة التالية سيقارن برنانو بين هذا "التحالف المخيف بين المضاربة والآلة" و "اكتساحات جنكيز خان وتيمورلنك"، دون الإساءة إلى أحد على الدوام.

ومن جهتها، تضرب الصحافة الشيوعية بقوة وصراحة "معاداة بورصة نيويورك (وول ستريت) للإنسانية الثقافية" باسم "الإنسانية الاشتراكية للشعب السوفييتي العظيم"^(٥)، لكن وهنا كل أدب الحرب الباردة الشيوعي أو المناصر للشيوعية الذي يتوجب الاستشهاد به لكثرة ما ردد اليقين بأن "السيطرة العالمية لعصابات الإمبريالية الأمريكية ستكون نهاية الحضارة"^(٦). لا شيء أمريكي يقلت من هذا الغضب العظيم. وبعد أن يستعرض روجيه فايان اللائحة الطويلة للجرائم اليابانية ضد الإنسانية بأكملها، لا يزال يجد متسعاً من الوقت ليسدد حساب جين مانسفيلد، "تحتاج حلم متزمت سكران، في نهاية مائدة انتخابية، في الغرب الأوسط Middle West"^(٧). لم يعد الروائي الشيوعي (والفاسق) لطيفاً مع الثلاثية التي يحضنها نفس احتقار "الصديق القديم" لأندريه موروا: "قوى بلد كفرنسا؛ حيث يكون الطقس فيما عدا شهرين في السنة وليس كل السنوات بارداً بدرجة يكفى وضع خزانة الأطعمة أمام النافذة للمحافظة حتى الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء على بقايا طعام يوم الأحد"، إن البراد التفاحى، المخصص جوهرياً لتزويد مشروبات اليانكيين بقطع الثلج، ليس إلا "رمزاً" أو بالأحرى "خداعاً" تقاوم الرغبة فيه المستثارة على نحو اصطناعي من استلاب العامل^(٨). ما أكثر ما يتوجب على الإنسان بصورة عامة والإنسان الشيوعي بصورة خاصة أن يتحديا "بربرية الراحة"^(٩).

إن معاداة المثقفين لأمريكا تظهر علناً إذن بوصفها إنسانية، وذلك بقدر من الإلحاح والتقلب؛ لأنه من الإنسان حسب جورج دوهاميل أو جورج برنانو إلى الإنسان حسب روجيه فايان أو روجيه جارودى، أليس هناك سوء تفاهم؟ إن الإنسان المسكون بالإله حسب الشخصانيين ماريتان Maritain ومونيه Mounier يتقياً إنسان الإنسانية العلمانية وفردانيته ولا أدريته. والإنسان الجديد، المجدد، الإنسان "كامل الإنسانية" الخاص بالاشتراكية الحقيقية يعيد الاثنين السابقين إلى ظلماتهما الماضية. إن الاستناد الكثيف إلى الإنسان من قبل مختلف ضروب النزعات المعادية لأمريكا الفرنسية تثير تساؤلين. كيف، وعبر أى تصورات، وبناء على أى ضروب من التعليل وصلت أمريكا فيما بين الحربين إلى أن تجسد أسوأ تهديد للإنسان فى نظر الجزء

الأعظم من الإنتلجنسيا الفرنسية؟ ومن جهة أخرى، كيف استطلعت هذه الخطابات المعادية التي قيلت باسم شخصيات مثاقفة بل ومتخاضعة للإنسانية أن تتقارب بل وأن تنصهر في عريضة اتهام وخحيدة أقيمت كما لي أنها تلقى تصوت واحد من قبل مثقفين كل شيء يفصل بينهم؟

عن البشر الأليين وعن البشر

يكتب مونيه في عام ١٩٣٦: «سيعيش التاريخ دون شك معاداة الرأسمالية بوصفها أكثر الأفكار العامة المتبدلة ثراء في سنوات ١٩٣٠»^(١)، لكن فكرة عامة أخرى (مجاردة لها) يمكن أن تتغلب عليها: معاداة الآلية antimachinisme. وعلى نحو أشد وضوحاً بكثير من معاداة الرأسمالية التي تنتشر بوجه خاص على الحدود القصوى للطيف السياسي وفي «المحلات الشابة» التي يفكر بها مونيه، بات الخوف من الآلية آنذاك الهوى الفرنسي الأفضل اقتساماً. كل الإنتلجنسيا وقعت تحت تأثيره. خائفون من الآلية، الإنسانويون على طريقة دومايل الذي يروعه الشيء «المصنوع بالآلات دون روح من أجل جمهور غادته الروح فيما يبدو أيضاً»^(٢)، خائفون من الآلية، المسيحيون مثل برنانو رافعا المسيح على الصليب ضد عفن المسرات الحديثة أو مثل بول كودويل منذاً بـ «الأصنام لا المصنوعة من الحجر والخشب فحسب، بل كذلك من الحديد والكهرباء التي لها آذان، والتي لا تسمع (الهااتف)»^(٣). خائفون من الآلية، أنصار العمل الفرنسي، وكذلك أيضاً الشباب الموراسيون الجدد الذين على تمردهم يتقنون قادرين على التشهير بعبادة المكتسبات الآلية التي تحل محل المعجزات في أمريكا^(٤). خائفون من الآلية، اللا أمثالليون من النظام الجديد، بدءاً بآرون واندريو اللذين عرفا كتابهما اللهب السلطان الأمريكي بوصفه «خطاباً ضد التقنية»^(٥). خائفون من الآلية

أيضاً، وإن كانوا لا تتقائلين في الماركسيون، مثل فريدمان الذي يفتقر لتخليه العمل المفتت من الآلات الجيفة (ذلك التي تشاؤكه في اقتصاد شعبي) والآلات الأخرى كلها، يخافون من الآلية أخيراً، الهيدجزيون الفرنسيون الذين سيتأجلون بعد الحرب لعمل الإنسانويين المتبعين ليفصلوا فلسفتهم الحذر «بمتصلاً» الآلية ولحق البلاد التي عجزت الحضارة. ليتحقق فقط سينموني بل يوفوار على نحو دقيق يذكروني يوم من ديسمبر ١٩٣٩، حين شروخ لها تيارتو وهو جالس على مقعده الخرجي في سينماترون وجهة نظره فديجزي في كيف أن العالم يتكشف في أفق الأبواب الفاشدة»^(٦). بعد عشر سنوات من ذلك ستجد هذه الضيقة التي أذهلتها موقعها في كتابها أمريكا يوماً بعد يوم يقول هيدجر إن العالم يتكشف في أفق الأدوات الفاسدة، وهنا الآلات لا تقصد^(٧) «يريد قدرنا يتعلق الأمر

بـ"عالم" الأمريكيين بقدر ما يتعلق بالإنسان! فمن برناتو الذي يتكلم كتابه فرنسا ضد البشر (اللين، فيما بعد الحرب معاداة الحداثة الخاصة بسنوات ١٩٢٠) إلى سيمون دوا بوفوار وإلى كل الذين يجهنون لدى هيدجر. وحيثاً جديداً معادياً للتقنية، لقد تم تأمين الدليل، لا بل عدة شواهد لتأكيد أن التكنولوجيا ليست محايدة، بل هي ذات طبيعة سياسية. لا تعود مطابقة أمريكا بالآلية إلى تايلور ولا إلى فورد. إنها تعود إلى بودليير. إننا نذكر جملة التنبؤ: لقد أمرنا الميكانيك إلى درجة... وتؤكد ملاحظة في يوميات الأخوين جونكور بنبرة لا تكاد تقل في رهبتها على الصلة التي تقوم منذ القرن التاسع عشر لدى أهل الأدب الفرنسيين بين أمريكا التقنية ونهاية كل شيء: وصل صديق من أمريكا، وأعلن لنا خبراً لا نجرؤ على تصديقه، وسيكون نهاية كل شيء، المغاسل متعلقة على الجدران، الخاء الجاري بوصفه نهاية الحضارة، ما كان ذلك ليخطر في بال بودليير! لكن ما أثيرة النقطة أكثر من هلع الأخوين جونكور هو المضادقة التي يمتثلها لهما كوكتو في وسط القرن العشرين: اللوحة الأولى، تحصل مثل هذه الملاحظة على الضحك، ثم تأخذ في التفكير بذلك، وتبدأ في الحشية من ألا تكون بعض فصائنا قد جاءت من هنا! (١٧) بعد الحرب العالمية الأولى، لم يعد هناك أي شك في أن التكنولوجيا هي التي تهيمن على الإنسان. ومع ذلك فإن النوبة المعادية للحداثة لم توارخ لم تنجح في البداية، وعرف معظم الفرنسيين أن يسيطروا على هلعهم أمام المغسلة الثابتة. لقد أبتظر نصف القرن الذي سبق الحرب العالمية الأولى الكثير من الآلة، لكن الآلة هي التي تأخرت في إنجاز وعودها: تخفيض زمن العمل والجهد الإنساني، أما بالنسبة لقدراتها على مضاعفة الأدوات المفيدة فقد احتقت فجأة في أوروبا بفعاليتها التدميرية الرهيبة من خلال الدبابات والرشاشات والقنابل. إن متجرات الآلة التدميرية في ميدان القتال خلال سنوات ١٩١٤ - ١٩١٨ أعدت التغير المعادي للأمركة في سنوات ١٩٢٠. وبعد أن كانت رمز الآلة الحديثة المذهل فإن سلسلة التركيب chaîne de montage التي يوحظ في فرنسا بانتباه أولاً، تجد نفسها فجأة في عام ١٩٢٧ في مركز كل ضروب النقد، الوجهة للأمركة (١٨). ويقدم المؤرخ الذي قام بملاحظتها فرضية: هناك تدخل وثيق في نهاية الحرب العالمية الأولى بين الأوساط الدبلوماسية المشاركة في الجلف الأمريكي (جول جوسران، أندريه تارديو) والأوساط التجارية العليا التي افتتحت بمناهج الإنتاج الأمريكية (شارل سيسستر، إميل شرابير، صاحب صحيفة Echos، والد جان جاك بيرقان، شرابير، فيكتور كامبون، جان كوتتار)، إن الغضب الذي استثارته في فرنسا السياسة الخارجية للولايات المتحدة في أعقاب الحرب قد انعكس

على هذا النحو على المبتكرات الصناعية التي تبجلها حلقة وثيقة الصلة بالمصالح الأمريكية^(١٩)، ولكن هل كان فرنسيو سنوات ١٩٢٠ والمتقنون بوجه خاص بحاجة لكل ذلك ليشتركوا في حملة صليبية ضد الآلية؟ بوسعنا الشك في ذلك، لكثرة ما ألفوا الموقف المشبع بالكبرياء والتواضع المصطنع الذي تبناه أيضاً كوكتو في عام ١٩٤٩ في مواجهة ضيوفه الأمريكيين: "أنا رجل الفناء القديم الفرنسي، أنا الحرفي الذي يصنع أشياءه بيديه ويحملها تحت ذراعه في مدينتكم"^(٢٠)... تزداد عنوبة هذه اللوحة الذاتية لا سيما وأنها مستخلصة من رسالة إلى الأمريكيين حررت في الطائرة فوق الأطلسي ومؤرخة بصورة تقنية أنيقة: "باريس - نيويورك (إير فرانس)، ١٢ - ١٣ يناير ١٩٤٩..."

يعود رد الفعل المعادى للآلية الذي ساد فيما بين الحربين في أن واحد إلى قلق عام - يشهد عليه في ألمانيا فيلم *متروبوليس* *Metropolis* لفريتز لانج *Fritz Lang* (١٩٢٦) أو في الولايات المتحدة ذاتها *الأزمة الحديثة* *Modern Times* لشارلي شابلين (١٩٣٦) - والخوف من الآلة الخاصة بالثقفيين كعصبة. وفي هذا الميدان لا يضير المثقفين أن يجسّدوا حينئذ قومياً، ويعكس ظرف كوكتو في لوحته الذاتية كحرفي "مثلاً أعلى" هو المثل الأعلى لفرنسا بأجمعها، يكتب سيجفريد في عام ١٩٢٧: لا يزال "المثل الأعلى لكل فرنسي يتمثل في الصناعات اليدوية، وهو شكل عفا عليه الزمن من الإنتاج [...]، مرتبط في فكرنا بفكرة الحضارة نفسها"^(٢١). وهذا المثل الأعلى الذي "لا يلائم الصناعة الغزيرة" مدان على المدى القصير من قبل الأمركة الشاملة.

في هذه القضية الفرنسية حول الآلية، يؤلف كتاب *مشاهد من الحياة القادمة* مرافعة اتهام عامة، ويصقّق لها بصورة عامة، لكنها مع ذلك ليست القضية الأفضل بناء ولا الأصلب حججاً. كان موريس بلانشو يحدد منذ ١٩٣٢ بصورة ساخرة حدودها: "باعتباره عدواً شخصياً للآلة، فإنه [دوهاميل] يخصصها بكل سهامه المخيفة؛ ففي نظره، ليس هناك آلة، ولا محرك، ولا مسمار لا يمكن أن يكون مذنباً بقدر ما"، لكن مثل هذه الكراهية "تضفى على الوثن قوة خارقة"^(٢٢). يأخذ بلانشو لكي ينتهي على هذا الإنسانوي المعروف أنه كتب كتاباً ضد أمريكا "لا يتطرق إلا قليلاً جداً للإنسان". وبوسعنا أن نضيف أنه لا يتطرق إلا قليلاً جداً للآلية: لم يكن دوهاميل يهتم أبداً بالتنظيم الجديد للعمل؛ فالآلة بالنسبة له هي لعنة مجردة، ثم إنها الآلات المكرسة للاستهلاك لا الآلات المكرسة للإنتاج ما يصف: السيارة، المصعد الكهربائي، السينما - أوثان الكسل والاسترقاق، ويكشف نقده لتوحيد النمط بوجه خاص كبت المتعنى المهمل بالافتقار الكيفي للعالم، القلق على "الخمسین ضرباً من البرقوق المختلفة" وبالطبع من

أجل "أكثر من مائة نوع من الجبن" صنعت فرنسا^(٣٢). لكل "إله الكرية" ... كان لوتى فى نهاية القرن التاسع عشر يشهر بإله الأمريكيين: الآلة التى تصق الفحم الحجرى والناضحة بالنفط. ويحتج دوهاميل على إثره ضد الآلات التى صارت كلية الحضور، والتى تفرض فى كل مكان فى أمريكا صخبها وشناعتها. النفور هو ذاته من لوتى إلى دوهاميل، ولم يحقق تحليل الآلية أى تقدم. وجهة النظر هى التى انتقلت فحسب؛ فما يهم دوهاميل هو أن يبين اجتياح الحياة اليومية من قبل آليات لا تحصى ولا تفيد. وإن جد، فمن خلال انزلاقه فى جلد "المستهلك" على الرغم منه، الإنسان الشريف المصطاد فى عرض الشارع من قبل حضارة سيئة الأخلاق.

لكن الرفض العميق والتهذيبى الذى يواجه به كل ما يحيط به يجعله لا يرى آخر منجزات "النظام" فى الإبتقان. وعلى أنه قارئ لسيجفريد، إلا أنه لم يفهم الدرس، مع أن سيجفريد قد شرح منذ ١٩٢٧ أن الثورة الصناعية الجديدة القائمة فى الولايات المتحدة لا تقوم فحسب ولا حتى أساساً فى تعدد وإتقان الآلات، بل فى "فلسفة جديدة للإنتاج". فأتت هذه الجدة دوهاميل، لم تتجاوز إدانته للآلة ما سماه جورج فريدمان Georges Friedmann فى اللحظة ذاتها "اللحنات العاطفية للمثقفين العائدين من أمريكا"^(٣٤). ويبقى إنكاره أخلاقياً بصورة عميقة وأخلاقه أخلاق الجهد: "يوجد الإنسان دوماً حيث يتطلب الجهد الرهيب والقاتل إنساناً ولا شيء آخر"^(٣٥). وسيكون هناك على الدوام عرق وعذاب بل ودماء، كما يستنكر دوهاميل، لا تستطيع الآلية شيئاً ضد ذلك، والذين يزعمون العكس هم مشعوذون، ولو استطاعت لصارت أكثر "لا إنسانية" أيضاً؛ لأن الجهد هو الفحل - الإنسان، ولا يسعنا إلغائه دون أضرار تحقيق بالإنسانية: "كما لو أن الجهد لم يكن مقياس الكائن نفسه"^(٣٦)! لا يبدو أن دوهاميل ينتبه إلى أنه يضعف بالقدر ذاته أطروحته الأساسية: القدرة الكلية للآلة. (فى مكان آخر وبصورة متناقضة يأخذ على سيجفريد اعتقاده أن لتعميم الآلة حدوده، وأنها "سننتظر زمناً طويلاً أيضاً الآلة التى ستقطف الفراولة": آلة لقطف الفراولة؟ لا تدفعونهم أبداً فى هذه المجال: إنهم سوف يخترعونها يا للسماء"^(٣٧)) وكمتنبئ متردد، لم يعد يعرف أحياناً إن كان عليه أن يعلن نهاية الإنسان وقد حلت الآلة محله، أو ضياع إنسانية الإنسان، وقد ألغيت فى الوقت نفسه الذى ألقى فيه الجهد.

ولا يسعنا قراءة ثنائى على الجهد "القاتل" للعامل دون انزعاج، لكن سلفيته وأله الزاجر اللذين يدعمان حماسه المعادية للآلية، لا يسعهما بدلاً من الإساءة لنجاحه، إلا أن تسهما فيه. إن نزعة معاداة أمريكا فى سنوات ١٩٣٠ تتعاظم طوعاً فى ضرب من

لبن مخزن ميهان: كيف يسعهم أن يفعلوا ذلك لنا وللإنسان؟ إن النفاق الذي يرشح من دفاعه عن عذاب البشر ليس خاصاً بدو هاميل: ففي مواجهة أمريكا الزفافية المخزية والمتح للمادية الدنيا، يقدم دو هاميل الرواية الإنسانية: لخطاب ندمي يجهر به كلاً من مكانة المسيحيين والشيوعيين؛ فالقرابات بين الذين يعتقدون أن مصيبة الإنسان هي روعة الكون، والذين يرون أن طريق المستقبل المشرق مطلب بأجيال مضحى بها، والذي يجعل من المهمة المنهكة لمقياس الكائن ذاته، أكثر عمقاً مما يظنه المعنيون بالامر أنفسهم، وليست هذه المرة الأولى التي تكلهر فيها أمريكا الوسيطة هذه الضروب من التواطؤ المقلقة، إذا كان دو هاميل يتقن، فبالأحرى بفعل وعيه الطيب الرائع، يقال لنا إن الآلة ستخفف من أكثر الجهود إلماً، كما يتسائل بحدس؛ ولكن ما الذي نسميه جهداً أليماً؟ على وجه الدقة، جوابه جاهز: إنه الجهد الأخير لصبقى منهك، يعتبر القلم أشد ثقلًا من أكثر المعاول ثقلًا، كذلك الطبيب المناوب المستيقظ بصعوبة، والذي يرى أن معطفه يبدو أيضاً أشد ثقلًا من سلة كاملة من الفحم الججري، لنذكر أن جورج دو هاميل كان طبيباً قبل أن يصير أديباً.

دو هاميل، كوكتو، حرفيان بطوليان، شهيدا العمل الذهني، ظلي الأقل كوكتو يلتهم نقشه بلا أخلاقية ممثلة حين يأسف دون حياء على اليد العاملة التي لا تخصص والطيفة التي كانت تخفف قديماً من الهموم اليومية للكاتب: قديماً كانوا يحلون الماء لنا والضوء والطعام، لم يكن علينا أن نغير مكاننا، كنا أحرار في الانقاد، مقعدنا وكتابنا^(٢٨)، إن خشونتة المقصودة تذكرنا به بدراسة فورا الكثير من نصيب الإنجليز الفرنسية المعادى للآلات، هناك أيضاً الحنين الصريح غالباً، للفردوس الضائع للخدمة المنزلية، للعصر الذهبي حيث كانت المغاسل الحرة في حركتها تأتي إليك محمولة من أيدي خادمة، اختفت اليد العاملة، كما يقر كوكتو، حل محلها الميكانيك، وإلى وجوه الإنسان المهذبة حسب مثقفينا، بأمركة الحياة، يجب أن تضيق بكل إخلاص الفراش والفراشة...^(٢٩)، وهو هنا يصف لنا كيف أن الإنسان قد أصبح خادماً للآلة، وليس العكس، كما كان في العصور السابقة.

فلسفة الإنتاج الأمريكي
لكن دو هاميل هنا هو الشجرة التي تخفي وراءها الغابة؛ لأن هناك بين قبل وبعد حرب ١٩١٤، تحولاً عميقاً للخطاب الفرنسي المعادى لأمريكا بوصفها إمبراطورية التقنية، تشهد على ذلك المفردات ذاتها، فالعقبات من استواك ١٩٢٠، تضاعفت قضيلة الآلة باتهام أوسع يستهدف عقدة تقنية اجتماعية ثقافية: تؤلف الولايات المتحدة مختبرها

وصنع الاستهلاك بواسطة الدعاية، والاستخدام المنهجي للموظفين" (التايلورية)، وروايات الاستعداد، واللجوء الدائم للتوقعات الإحصائية، وتعاون الدولة مع إمبراطوريات الإنتاج (لتوحيد المعايير مثلاً) لا ينفصل بعضها عن البعض الآخر؛ كل ذلك متوجع بأيديولوجية "الخدمة"^(٢٠)؛ ذلك هو حسب النسق ذاته الذي يعرض بموجبه سيجفريد، مَفْصَلُ nexus أمريكا الجديدة. في مثل هذا المجتمع، لا وجود هناك لأي حل استثمارية بين الصناعي والسياسي والاجتماعي. أما بالنسبة للتمييز بين الفردي والجماعي، إذا كان الأمريكيون لا يزالون يؤمنون به، فلأنهم مخدوعون بخيالهم الاجتماعي. "إن الأمريكي الذي يظن نفسه طوعية صعب الترويض كجواد برى [...] هو في الواقع أكثر الناس وداعة في العالم"، كما يشرح سيجفريد^(٢١). إنه "عجينة مطواعة"، ويستسلم دون تردد لـ"تربيته" الذاتية، أي إلى تأثير أنواقه وعاداته الحميمة. بالطبيعة والثقافة "المشابهة" لأحدتهما للآخرى، "مائة مليون من الأمريكيين لا يزالون يتركون أنفسهم يصقلون حسب الشخصية التي يرغبها كبار كهنة السلعة". العلماء، والاقتصاديون، وعلماء النفس في خدمة الاستهلاك.

إن التلاعب بالحاجات وتغيير الفرد إلى مستهلك هما في قلب كل التعليقات؛ فدو هاميل القليل الانتباه لتطور الهندسة الشاملة الإنسانية، يذهل مع ذلك من "الفتنة" الدعائية التي يستشعرها كما لو أنها نيلاً من كرامته: إنها "شتيمة" دائمة يوجهها إلى الإنسان "هؤلاء المهريون الوقحون الذين يزعمون إرغام قبولنا". إلى الإنسان، نعم! وليس إلى البشر فحسب، إلى الناس البسطاء الذين يدمرونهم. إلى الإنسان الذي يعامل من قبل الدعاية "كأكثر الحيوانات الدنيا بلاهة"، إلى الإنسان المضايق، المسلوب، ولكن المخفض إلى مقام "رخويات حضرية"، إلى هذا الإنسان الخائر بفعل أمريكا، والذي ليس هو "كما يقول أونامونو" "أقل من إنسان بأكمله"^(٢٢). (ميجيل أونامونو، المعادى للنفعية بامتياز، لكنه أيضاً المعادى للعقلانية في الشعور المساوي للحياة، هو حليف ذو دلالة للإنسانوية المعادية لأمريكا)، ومع هموم مختلفة تمام الاختلاف عن هموم دو هاميل، يعالج برتران دو جوفنيل هو أيضاً التلاعب بالحاجات باعتباره ابتكاراً حاسماً، ويلاحظ أنه قد غير مفردات الأمريكيين: "فالمدراء [الصناعيون] بذلوا أكبر الجهود لإيقاظ هذه الحاجات. وبلغ من استمرار هذا الهم لديهم أنه أثرى اللغة بكلمات

(*) الخدمة Service: مفهوم أمريكي جداً كان سائداً في سنوات ١٩٢٠ يعني جعل العمال يتحملون المسؤولية وتبرير الرأسمالية من خلال تقديم مجموع العمليات الاقتصادية بوصفها خدمات منجزة للمجتمع مع خلفية دينية بالطبع. سيرد هذا المفهوم في الفصول التالية.

جديدة، عادة السيجارة، عادة السينما، عادة السيارة، عادة الراديو، عادة الثلاجة، وانصب الجهد على منح المستهلك مجموعة من العادات تضمن سوقاً يتسع بالتدرج للمنتجات الحديثة^(٣٢). كان دوهايل قبل عدد من السنوات لا يزال يضع حول لفظة "المستهلك" الأقواس الصغيرة المشمّزة، أما جوفنيل فلم يشعر بالحاجة لذلك، لقد فرضت الآلة إيقاعها الشيطاني على المكتسبات اللفظية ذاتها.

مطعن ثانٍ ونيل آخر من الشخصية: توحيد النمط الذي استرعى عدد من المؤلفين الفرنسيين إليه انتباه الجمهور^(٣٤)؛ فتوحيد نمط الأشياء الذي أرادته العقلانية الاقتصادية لا يمكن إلا أن يؤدي على المدى القصير إلى توحيد نمط الكائنات. يكتب منذ عام ١٩٢٧ لوسيان روميه في كتابه *من سيكون السيد، أوروبا أو أمريكا؟*^(٣٥): "في بلاد كالولايات المتحدة التي يسود فيها نمط الشكل الواحد، الستاندار، لم تعد المقاومة تجد أي ملجأ في الأنواع الفردية"، ويلاحظ مراقب اشتراكي معتدل عموماً مثل فرانسوا دروجون وجود "تجنيد" للحياة بواسطة توحيد الأنماط أقوى مما يمكن لنا تصوّره عن الجماعية السوفيتية: "لا يمكن أن يكون في نظر الكثير منا وطن الامتثالية، والرتابة، والتجنيد إلا الوطن الذي يتبنى المذاهب الجماعية، أي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. [...] وعلى العكس، فإن على بلد ديمقراطي على الصعيد السياسي كالولايات المتحدة أن يقدم بالطبع المظهر المستحب في التنوع. لا شيء أكثر زيفاً! إن مصانع الطعام، والدكاكين الموحدة النمط، والوجبات الموحدة النمط، واللحوم المثلجة الموحدة النمط، والبارات الموحدة النمط، وخدم المقاهي الموحدة النمط ليسوا في الاتحاد السوفيتي بل في الولايات المتحدة"، ويستخلص هذا القانون في التطور التاريخي: "إن الحياة الموحدة النمط هي نتاج ثانوي للمستوى الأعلى من الرأسمالية لا للاشتراكية^(٣٦)". كل المدن الصغيرة في أمريكا تبدو في نظر دروجون "كفروع للشركة الأم، وهي مخيبة بقدر ما هي مخيبة الفروع التي لا تحصى لمتاجر وولورث Woolworth التي تنتشر على مجمل الأراضي الأمريكية"^(٣٧). كيف يمكن للبشر أن يقتلوا من هذه التسوية؟ بهذا المعنى كما يقترح سيجفريد، تصوغ "فلسفة الإنتاج الأمريكي" بصورة حتمية ضرباً من "فلسفة الوجود، تلك التي يصفها سنكلير لويس: "إن ابن أركنساس يلبس ذات الطقم الجاهز الذي يلبسه ابن دالوير، وكلاهما يتكلمان العامية ذاتها، ومخصصان لضروب الرياضة ذاتها. إذا درس أحدهما في جامعة، وإذا كان الآخر حلاقاً، فلن يستطيع أحد أن يميز بينهما، فهما قابلين للتبادل." إن الاهتمام الذي أولاه سيجفريد لهذه السطور من *Main Street*، خاص بالرفض الفرنسي لعدم التمييز الاجتماعي، الموضوع على نفس الصعيد (السلبى) الذي وضع عليه توحيد أنماط

المتنحاة، تسخط يونهاميل، لأن الترف الرفيع في نظر امرأة من بلدي هو أن تضع قبعة تكون الفريدة من نوعها في كل مدينة باريس (٢٨)، لكن الضليق الفرنسي في مولجيه تجاسر، للاريس الأمريكية يتجاوز هذا. للعلق بين التلطين، الشخصى، إنه يترجم أيضاً انزعاجاً أمام اختفاء العلامات الخارجية التي تسمح بتعرف المهن والمشتويات. ومن خلال لويس كوسيط يديم نيتيجريد، تضاميق أولويان جوهيه في بداية القرن، أمام العمال الأمريكيين الذين يرتدون ملابس البورجوازيين. في هذا المجال أيضاً سيكون الاتفاق كاملاً خلال نصف قرن بين الحنين البورجوازي إلى عالم محدد بوضوح والهم البروليتاري في الحفاظ على هوية العمال بما في ذلك المتعلقة بالثياب والدفاع عن المخمل المضلع ضد غزو الجينز، كما سيفعل الشيوعيون عند التحرير، وسوف يحكم الفرنسيون، أحافظون منهم والتقدميون معاً، وازمن طويل على هذا التمييز في المظهر الذي يعاش في أمريكا باعتباره مظهر وأداة المساواة الديمقراطية، بوصفه غير مرغوب فيه بل ومشوه.

لذلك فإن الإعلان وحده النمط الذي يبين أن الحضارة الأمريكية، انطلاقاً، يغذى بصورة قوية على كل حال، فكرة معادلة أمريكا في الاختلاف، الذي يطالب به من أجل الأفراد. وكذلك أيضاً من أجل الجماعات الاجتماعية، أولئك الذين لا يديرون "الخيانة" وأولئك الذين لا يديرون "الاختلاف" يتفقون على رفض النموذج الأمريكي، يعترف بذلك أندريه سيجرير، يسمع أناس يسمون هازيف، إن الفرنسي أيضاً قابلاً للتبادل، لأن عبثاً هو شخصيته، وهذه الشخصية هي من وجهة نظر اقتصادية، عائق، ومن الأفضل أن يذوب في قالب المشرقة، ولكن هل على الاقتصاد هذه العقلانية الأمريكية الأخيرة *ultima ratio americana*، أن تطلي علينا قانونه، لا يعتقد سيجرير، بالطبع، بذلك أكثر من يونهاميل وجوفيل، ولا أي من معاصريهما. بمن فيهم الاقتصاديون، يفضل سيجرير أن، الفوضوي هذا، المتوحش، يقول لنفسه بشئ من الكآبة إن الإنتاج الكبير (في أوروبا) والحضارة لا يجعلان المعنى نفسه بصورة دقيقة، لكن كل كاتب إن يحمله على أن يكفر بحضارته، أي الحضارة، من أجل طبق من العبيد وأقل من ذلك من أجل عليه من لحم البقر *corned-beef*.

لذلك فبدلاً من المآخذ المثلثة، يرميها رجلها أيضاً، بدلاً من ذلك، يرمي الإنسان الجديد ضد الإنسان المفتت. في قضية الآلية الكبرى، التي درست في فرنسا خلال فترة ما بين الحربين، كان يوسعنا أن نتوقع قيام اليسار، وبصورة خاطئة، ليشقان الماركسي بالدفاع عن الآلة المحرقة، لقد اتخذ المستقبل، في مرحلة الاقتصاد السياسي الجديد، NEP، في الاتحاد

السوفيتي ألوان أمريكا بسهولة فقد نادت وسائل الدعاية من خلال الملصقات هذا التركيب الجدلي - فلنأخذ سبل الثورة ولنصف فعالية التقنية الأمريكية/ ولنبن الاشتراكية، ولكن من المباراة انتقلت روسيا السوفيتية بسرعة إلى السباق المادي ولا سيما الأيديولوجي، وتجهت صورة الآلة الأمريكية؛ فسيشار من الآن فصاعداً إليها باعتبارها لا تحترم الإنسان، كما أن منتجاتها تافهة أو مشنومة، وتحل فيها الصناعة الحربية المقام الأول، بل إن السرعة ذاتها التي يقدرها المستقبلون والبنانيون غيرت معناها في أمريكا؛ حيث تجر الجماهير إلى "النورية الجهنمية" للرأسمالية. سباق سيارات قاتل، مسابقات في قوة الجلد منهكة، متابعات صاخبة للسينما الصامتة، كل ذلك يعكس السير الإجباري للصناعة، ويربي الجماهير الأمريكية على أبقاعات تتسارع على النوم. لم تكن الشيوعية الفرنسية التي لم تسمها العلاقة الغزلية القصيرة بين الليبنغية والفوردية (أراد فورد أن يهدئ الآلات والمهندسين للإتحاد السوفيتي كي يخضروا بواسطة السيارة)، بحاجة إلى تشجيع خارجي كي تكرر الرأسمالية الأمريكية، إلا أنه لا مجال بالنسبة لها أن تنضم إلى نزعة معاداة أمريكا "الفرنسية" الخاصة بالثقفين البورجوازيين، إن تبرئة الآلة مع إدانة شكلها الأمريكي، ذلك هو الخط العام الذي اتبعه جورج فريدمان في الكتب التي بدأ بنشرها في سنوات ١٩٢٠. مشكلة الآلة في الاتحاد السوفيتي وفي البلدان الرأسمالية (١٩٢٤) وأزمة التقدم: موجز لتاريخ الأفكار (١٩٣٦).

الهم الأول لفريدمان هو التمييز عن "نواح - العالم بلا روح - عن كل الدين يعتبرون التقنية بوصفها مشكلة عامة وميتافيزيقية". وهذا يبدأ من دواميل وبرجسون مروراً بمحرري المجلات الذين يهينون - في نظره - نظرية الوطنية الاشتراكية الفرنسية، مثل مجلتي *Ordre Nouveau* و *Esprit*. إن اللعنة الموجهة من قبل الكثير من الأيديولوجيين إلى الآلة - هي علامة على عجزهم ولبيلتهم، كما يحسم فريدمان الذي يجد فورد أكثر إثارة للاهتمام منهم. إن الآلة ليست كياناً ميتافيزيقياً، إنها ليست كذلك البشر مجسداً. ليس العمل في الإنتاج الغزير في حد ذاته شكلاً بريزياً من الإنتاج. أي إعادة اعتبار للآلة؟ مهلاً الآلة في بلد واحد - البلد الذي يتخذ فيه - ما نسميه التقدم التقني، معنى مخيفاً، البلد الوحيد الذي نشعر فيه أن الآلات ليست عكس العمل، وبإيجاز الآلة في الاتحاد السوفيتي، أما باقي أنحاء العالم، فهو يقدم لدى فريدمان مشهداً مألوفاً: إن الآلات التي تكتمل كل يوم تقذف بالعمال إلى الشارع، وتلاحق كل النظام الاقتصادي، من خلال الإنتاج الغزير للسلع التي لا تستطيع الجماهير شراؤها، إنها تعرض صحة وأحياناً حياة العمال للخطر.

إنها تشوش البورجوازية ذاتها، المتضايقة وسط هذا الانتشار لضروب التقنية التى تسحقها^(٣٩). فى أوروبا مصابة فى القلب بالأزمة العالمية القادمة من الولايات المتحدة، كان فريدمان يقنع المقتنعين.

لا يجب إذن أن ينظر إلى الآلية فى ذاتها مقطوعة عن الوقائع الاجتماعية. هناك كما يقول من الآن فصاعداً السوفيتيون آلية محررة (تلك التى تمارس فى إطار إنتاج جماعى) وآلية نهاية ومخرية (آلية الرأسمالية والمنافسة القاتلة). اليوم فوضى، وغداً حرب وفاشية، يقدمهما فريدمان من خلال طريق مختصر مثير بوصفهما جواب المثقفين البورجوازيين على ما انتظره برجسون من "فيض روح" يتوجب نفخه فى كل هذه التقنيات^(٤٠).

أول نتيجة للعملية المانوية التى قسم بها فريدمان العالم إلى عالمين هو الحفاظ على صيغ معاداة الآلية اليمينية التى يزعم التميز عنها على ما هى عليه ليصف العالم الرأسمالى. وحين يتعلق الأمر بالآلية الأمريكية الضالة يستعيد دون أن يرف له جفن مفردات الذين يشهر بهم. إنه يتحدث مثل اللا امتثاليين عن "العقلانية العمياء"، ومثل دوهاميل يصف أناس المجتمع التقنى غير الاشتراكى باعتبارهم مرتعاً لـ "هاجس كل ما تلقىه التقنية عليهم"^(٤١)، لكن الأثر الآخر الكبير الذى يهمنى هنا بصورة مباشرة هو تعزيز "تجريم" الولايات المتحدة. إذا كانت الآلة السوفيتية قادرة على البراءة فإن ما يجب القيام به هو الادعاء ضد أمريكا إذن لا ضد الآلة. وفى حين أن المحافظين واللا امتثاليين يطابقون الولايات المتحدة والآلية فى نفس الكراهية، يفصل فريدمان باسم المادية التاريخية بينهما، ويلقى باللوم كله على أمريكا المتشبثة بالملكية الفردية لوسائل الإنتاج.

ضمن هذه الشروط لا يمكن للثناء المجمل على فورد إلا أن ينقلب مرافعة اتهام. لأن فريدمان يهاجم الشخصية ذاتها ولا غرائب هذا العصامى الموهوس والرعوى الذى كان تصور فى عام ١٩١٥ تخصيص سفينة للسلام لإقناع الأوروبيين بإيقاف الحرب، الذى طمح وقتاً طويلاً إلى رئاسة الولايات المتحدة، والذى أتى لتوّه على شن حملة صليبية ضد بورصة نيويورك؛ كل ذلك دون أن يتوقف عن إغراق أمريكا بملابيين سياراته الرخيصة. ضد فورد، لا يستعيد جورج فريدمان لعنات روبير آرون ولا دوهاميل. إنه هنا أيضاً، يميز، ويشرح. هناك فورد صاحب المشروعات الواقعى، وفورد الأخلاقى: فورد المهندس، وفورد الأيديولوجى، أظهر الأول جرأة وبصيرة، أما الثانى فهو عقل ضعيف محدود مملوء بالأحكام المسبقة. يؤمن فورد "بالأجور المرتفعة،

وبالحظر، وبالآلات الأتوماتيكية، وبالطيور وبالأزهار، وب"الحرية"، وبالصناعة، وبأيام العمل القصيرة، وبالسيرة، وبالتقدم. إنه لا يؤمن بالبيع بالتقسيط، ولا بأصحاب المصارف، ولا بالفقر، ولا بالشيخوخة، ولا بالخمر، ولا بالدولة، ولا بالأنانية، ولا بالإحسان، ولا باليهود، ولا بالإنتاج الزائد^(٤٢). تلك هي "العقيدة الفوردية"، وقد أعاد فريدمان تكوينها. لا شك أنها لوحة صينية لرجل، ولكنها أكثر من ذلك لوحة "الحضارة" التي يمثلها بامتياز. يعيد فريدمان عبر هذه اللوحة لفورد رسم خريطة مألوفة: خريطة أمريكا الساذجة والحاذقة، التقدمية والفريسية، المتزمتة والمتعصبة. إنها أيديولوجية "الخدمة" المتنافقة التي سخر منها موران، واستهزأ بها سيجفريد وهاجمها اللا امتثالون^(٤٣)، والتي يندد بها فريدمان بدوره بوصفها ورقة التوت الموضوعة على الواقع العارى للتلاعب بـ"الحاجات" من قبل رب العمل المحسن.

لكن فورد الآخر، المنظم الكبير للإنتاج، هل هو فعلاً أفضل من مثيله الأيديولوجي؟ إن سلسلة التركيب ليست شراً في حد ذاته، ولا شك، لكنها تبقى لدى فورد بنية مستلبة. لا يعيش الإنسان بالخبز وحده، ولا بالإجازات: إنه يعيش بالمعنى. وهذا المعنى، لا يمنحه له "العمل المفتت". يقابل فريدمان بوضوح فعالية التالية ذات الوجه الإنساني ونعمها المحتملة و"المعيش" المخيب للعامل حسب نظام العمل المسلسل. إذا كان تقليص الحركات جيداً بوصفه اقتصاداً في الجهد؛ فهو سيئ بوصفه تقييداً لجمال الوعي وجهلاً بغايات العمل. ينزع الاختصاص وإن كان فعلاً صفة الاختصاص من العامل "المجزأ"، المحروم من رؤية مجموع عملية الإنتاج. يجد فريدمان نفسه على هذا النحو شديد القرب من الخطاب "الإنسانوي" الذي كان يسخر منه. إن مذهب فورد لن يكون أبداً إلا "مذهب مهندس"، بكل ما يملكه من الحدود. ويسرى المأخذ نفسه على التaylorية، وهي التطبيق المنتظم والآلي لمبادئ لا تلائم تعقد العلاقات الاجتماعية والإنسانية كما تتكون وتتفرع في إطار الإنتاج. يشرح فريدمان أن التaylorية، بوصفها مادة بديلة للعلمية، أكثر صعوبة على الاستعادة من الفوردية؛ لأنها أكثر احتفالاً بالأيديولوجية في التصور الذي تقترضه عن الإنسان.

إن تحليل فريدمان مهم في حد ذاته وللطريقة التي يعيد بموجبهها توجيه نزعة معاداة أمريكا اليسارية. ويعزز تقاربه مع تحليل جرامشي من صده بعد الحرب^(٤٤). إنه يبرئ الآلة، لكنه لا يبرئ الآلة على الطريقة الأمريكية. إنه يصون فكرة تقدم (الآلة الجيدة)، لكنه يرفض الأشكال التي تزعم أمريكا أنها عثرت لها عليها. لا يقترح فريدمان فرزاً بين الابتكارات العملية والواقعية من جهة وأيديولوجية غامضة أو بصراحة مشنومة من جهة أخرى. إنه يبين في قلب "النظام الأمريكي" ثغرة هواء وأفكار. بين

مبتكرات المهندس وعقيدته العسيرة على الهضم: لا شيء. وهذا الفراغ يشير إلى مكان البشر - المخفى مرة أخرى من قبل أمريكا. إن الاهتمام بالإنسان المعلن في الولايات المتحدة من قبل فورد ونساخه لا يمكن أن يكون إلا خدعة: بديلاً للإنسانية، سلعة أيديولوجية مغشوشة. وبطرق مختلفة تمام الاختلاف، تنضم الماركسية بذلك إلى كورس التهمين الذي انتشر على اليمين باسم الإنسان، لا سيما وأن حكم فريدمان على فورد وتايلور ومذهبهما كمهندسين يمدد ويضخم تقليداً في معاداة أمريكا يُقابل بـ"العالم" الأوروبي الذي لا يبدو أى شيء إنسانى غريباً عليه، ضيق أفق التقنى أو المهندس الأمريكى مثل الإديسون - هاتيزون الذى صوره جوستاف لوروج على نحو كاريكاتيرى. تقليد حى يشهد عليه هذا المقطع من السرطان الأمريكى؛ حيث يعرف آرون ودانديو الحضارة الأمريكية بوصفها "حضارة التقنيين، حيث العالم أداة كالأخرين، وعلى الأكثر آلة - أداة"^(٤٥). كما نرى يمكن لأيديولوجى النظام الجديد على الرغم من كل شيء التفاهم مع علم الاجتماع الماركسى، ضد الآلة الأمريكية.

"التكنوقراطية" وآلات التصويت

وبانتظار ذلك، كيف نسمى هذا الترتيب الجديد؟ أى كلمة نختار أو نبتكر لنسمى مثل هذا الجهاز الذى تدير فيه التقنية كل مظاهر الاجتماعى؟ الصعوبة حقيقية. إنها تفسر جزئياً تكاثر المجازات، وكلها سقيمة. يستخدم آرون ودانديو ويسرفان فى استخدام مجاز السرطان. فى حين أن دوهاميل، رجل الفن، لا يكف عن نداء الاتهامات والبكتيريا للمساعدة. أما برنانو الذى وصل بعد التحرير إلى حقل معد ممتلئ أساساً فسيلقى على نحو غريب خياره على مرض السكرى، محتجاً بأن الحضارة الأمريكية "لا تستحق حتى اسم الحضارة المضادة، وأنها مرض الحضارة العام" (وهو ما كانت عليه أطروحة آرون ودانديو)، ويتابع برنانو: "سيكون من العبث رفض اسم الحضارة لها. فالطبيب لا يرفض اسم الكبد لكبد مريض بالسكرى"^(٤٦). "وليس هذا خطأى" كما يخطم برنانو فى نهاية معاملة ثقيلة بين أمريكا و"مرض وظيفى"، لا، ليس خطأى "إذا أريد إعطاء هذا السكرى الميكانيكى اسم الحضارة ذاته، أى ذات الاسم لما هو بصدد تدميره".

هناك محاولة تمت فى عام ١٩٣٣ للخروج من هذا الاضطراب الدلالى منيرة بفشلها ذاته. إنها محاولة راول دو روسى دو سال وهو يقدم للجمهور الفرنسى التكنوقراطية^(٤٧)؛ لأنه إذا نجحت الكلمة المستحدثة فإن جهد صاحبها لربطها بـ"النظام الأمريكى" قد فشل. تبدو الكلمة خاصة، وقد استعيرت من المعنيين أنفسهم

وهم أشد حكمة بالنسبة للخطابات المحمومة التي يقولها الفرنسيون حول أمريكا، أضيق وأكثر تقنية على وجه الدقة من أن تغطي جميع مظاهر شرّ أمريكي راكم عليه الملغولون الفرنسيون المبالغات المفجعة. اصطدم الاقتراح غير المثمر لروسي دو سال برؤية "النظام" الأمريكي أشمل من أن لا تشعر بالضيق ضمن هذا التعريف. والفائدة الأخرى من مقاله الذي نشر في مجلة باريس: "حركة جديدة قادمة من الولايات المتحدة: التكنوقراطية"، تتمثل في المناذاة، في وجه "التكنوقراطية" على النحو الذي تتكون فيه كأيديولوجية للأكلية في وسط ليبرالي، إلى التأكيد على أولوية السياسي.

يحدد روسي دو سال، وهو عميد المراسلين الصحفيين الأجانب في الولايات المتحدة، أن الأمريكيين أبعد من أن يتفقوا على تعريف وحيد للتكنوقراطية، وهو نفسه يقترح أصليين: من جهة اليوتوبيا التقنية للمهندس وليام هـ. سميث، التي يعرفها بوصفها "نظام فلسفة وحكومة ستكون بموجبها المصادر الصناعية للأمة منظمة ومراقبة من قبل التقنيين من أجل مصلحة الجماعة؛ ومن جهة أخرى، التجميع المنهجي للمعطيات الرقمية والإحصاءات الاقتصادية الذي تم منذ ١٩٢٠ في جامعة كولومبيا تحت رعاية مهندس آخر، هوارد سكوت. هذا التقدير بالأرقام الذي يتناول بوجه خاص الطاقة المتاحة حسب الأماكن والحقب، يبين أن فرقاً هائلاً قد تعمق خلال ثلاثين سنة بين الاستعداد الطاقى لمجتمع تقليدي والاستعداد الطاقى لمجتمع صناعي. إن عنفة حديثة ذات قوة ٣٠٠٠٠٠ حصان تعمل أربعاً وعشرين ساعة يومياً "تساوي" ٩ مليون مرة القوة التي ينشرها "الحرك الإنساني [...] وبالنتيجة تكفي أربع عنفات مشابهة لتقدم قوة تساوي قوة العمال جميعاً في الولايات المتحدة"، لكن هذه التقوية الإعجازية لوسائل الطاقة التي كان يمكن لها أن تذهل الجيل السابق صارت في عام ١٩٢٢ حين كانت الأزمة العالمية قد بلغت مداها الأقصى مصدر قلق لا تعظيم. ويعلق روسي دو سال إنه إذا كانت أرقام التكنوقراطيين صحيحة افتراضاً فإن معناها الاجتماعي كارثي؛ فهذه الحسابات تعلن للبشر عدم صلاحيتهم النهائية: "لن نكون بحاجة إليهم"، هذا إلا إلى "أقلية صغيرة تتناقض باستمرار من المهندسين والعمال المختصين". كان لوك دورتين قد أعطى في "مبنى سميث" عنوان هذه الندرة في الرجال في "النظام الأمريكي": "تحت رقابة بعض نوادر العمال تعمل، هذا هو النظام الأمريكي، عصابة من

(*) على طريقة بيروس Pnythus، وهو ملك إيبير، كان قد حقق النصر على الرومان. لكنه خسر كل جيشه تقريباً. ومن هنا المثل: نصر على طريقة بيروس، للقول إن هذا الانتصار قد كلف الكثير بحيث يشبه الهزيمة. (هـ. م.)

الآلات، زنوج من الفولاذ^(٤٨)، يعلق روسى دو سال، وعلى هذا "كيف نحولُ بون أن يصير الـ ١٤ مليوناً من العاطلين عن العمل حالياً ٢٠ مليوناً في السنة القادمة؟[...]"

هذا التقديم للمذهب التكنوقراطى أبعد إذن من أن يكون دفاعاً عنه؛ فانتصار التقنية يُقدم باعتباره انتصاراً يخفى هزيمة^(٤٩)، إنه الدخول فى عالم "عبثى" سيصير فيه الإنسان "صورة عمياء على أن ينافس بعضلاته الآلات الرائعة التى ابتكرها بالضبط من أجل توفير قواه ولخدمته"^(٥٠)، نلتقى هنا الثيمة ذات الأصل الماركسى عن الرأسمالية الصناعية بوصفها "سبب أحداث تعجز عن وقفها"، وهى ثيمة تكررت فى سنوات ١٩٣٠، سواء لدى فريدمان أو لدى اللامنتاليين، مثل هذا النظام، هل هو قابل للحياة؟ إنه على وجه التأكيد لا يُعاش بالنسبة للبشر. ومن هنا هذا البديل: "إلغاء الآلات" أو استخلاص نتيجة فقدان العمل البشرى لقيمه كلياً باستصدار "حق" فى "حد أدنى من الأمن" فى الحصول على الأموال والخدمات الأساسية، يوصى روسى دو سال إذن بـ "إعلان جديد لحقوق الإنسان" يثبت الحقوق البدائية للشخص: الغذاء، السكن، التدفئة، الإضاءة، النقل؛ ففى نظام لا "يساوى" فيه الإنسان اقتصادياً أى شىء، من الجوهرى أن يُعاد التأكيد على الاهتمام بالإنسان.

إن الرجوع إلى أول إعلان لحقوق الإنسان وإلى الثورة الفرنسية ذو دلالة، لماذا الإعلان الجديد إذا لم يكن لوضع حدٍّ كما كان الأمر فى عام ١٧٨٩ للاغتصاب وللتعسف؟ هكذا كان يشار إلى "التكنوقراطية"، قبل أن تكتسب المعنى الحكومى والإدارى الذى نضفيه عليها اليوم لا بوصفها منظمة الإنتاج القمعى من أجل المنتجين والمستهلكين فحسب، بل كذلك بوصفها مصادرة للديمقراطية. يتسع نادى ضحايا أمريكا. لم يعد الإنسان الذى يقوم المناظرون الفرنسيون بالدفاع عنه هو العامل المرتبط بالثمة كما كان مرتبطاً قديماً بأرضه فحسب، ولا المستهلك المشدود إلى الرغبات المزيفة التى قُطرت له، ولا الإنسان العادى *homo quisquis* الذى صنعه تعميم وحدة الأنماط. إنه أيضاً الإنسان الملاحق بالرقابة، المسجل من قبل علماء النفس، المقيد فى كتالوجات الخبراء بوصفه "مصادر بشرية"، الموزون والمقدر بميزان روائز الاستعدادات، (لا يتردد أندريه سيجفريد الذى لا يملك أية صفة يسارية فى أن يقارن رانز الزكاء بـ "بطاقة الشرطة" التى "تلاحق"، والتى "لا يسعك التخلص منها طوال حياتك"^(٥١)). إنه أخيراً المواطن المنزوع الملكية؛ لأنه كيف تتصور أن سيادته الملعنة عشية الانتخابات والمنسية غداًتها يمكن أن تبقى حية بعد هذا فقدان المطلق، هذا الإلغاء الذى سيصير غداً إلغاءً؟ كيف نزع بون كذب أن الإنسان سيظل يعيش فى الديمقراطية حين سيعيش فى التكنوقراطية؟

سيطلق الخوف الجديد من التكنوقراطية على هذا النحو الثيمة العتيقة الخاصة بالديمقراطية الوهمية، الثابتة في الخطاب المعادي لأمريكا منذ نهاية القرن التاسع عشر. سيقابل جيل ١٨٨٠ هذا الوهم بواقع مجتمع "أرستقراطي" بصورة عميقة. وسيقبله جيل ١٩٠٠ بالثقل الساحق لأوليغارشية الأثرياء. يؤلف اتهام "التكنوقراطية" التنوع الثالث على الثيمة ذاتها، لا لأنه يحل محل الاتهامات بالفساد وعدم عدالة العملية الانتخابية والقمع الدائم للحركة النقابية؛ فهذه الاتهامات تستمر بلا هوادة لا سيما وأن مآلتها متوافرة. يمكن لجوفنيل أن يصرخ في عام ١٩٣٣ (كما كانوا سيصرخون في عام ١٩٠٣): "أوه! هذه الانتخابات الأمريكية حيث يترنح المواطنون" أنفسهم الذين لا يكانون يعرفون لغتهم من مكتب انتخابي إلى مكتب انتخابي، مصوتين عشر مرات، خمس عشرة مرة، لقائمة أُمليت عليهم، ضاربين في لحظاتهم الضائعة أولئك الذين يزعمون التصويت لمرشحين آخرين غير مرشحينهم^(٥١) إن يوسع أيضاً أن يشهر بعد نوس باسوس Dos Passos ودريزر Dreiser بحلقات القمع القاتل التي تذكر بأشد اللحظات سواداً خلال الانتفاضة الكبرى Great Upheaval أوهارلن كاوتن Harlan County عام ١٩٣١، أو مذبحه ديربورن Dearborn (٧ مارس ١٩٣٢): "عاقب أرباب العمل بقسوة كل محاولة لإفساد قطعانهم الطيعة من المهاجرين. وعند أقل إضراب، يستأجر أرباب العمل "أعضاء عصابات" يحملون صفة "نائب الشريف"^(٥٢). تستمر قسوة الشرطة وتزييف الانتخابات في أن تكون موضع تشهير، لكن الجوهرى يكمن في مكان آخر: في مصادرة شاملة للديمقراطية تحيل إلى المقام الثاني أخطاها وانحرافات! فالذين يفضحون ابتزاز الأقوياء أنفسهم يخافون أكثر من اللحظة التي تكف فيها الآلة الاجتماعية حتى عن الأذى، والتي ستخرّ فيها هذه الديكتاتورية العذبة دون عواقب.

لقد اعتبرت المجازات ذاتها التي دخلت مبكراً في المفردات السياسية الأمريكية: "الآلة الانتخابية"، "الآلة الديمقراطية"، بمثابة اعترافات بأن "حضارة الآلات" قد غزت كلياً منطقة السياسة؛ فرجل الشارع في الولايات المتحدة لا يتصور الأحزاب على نحو آخر إلا بوصفها "آلات"، كما يشير إلى ذلك المؤرخ برنار فاي: كل تعريف أكثر "أيديولوجية" أو أكثر اجتماعية، على الطريقة الأوروبية، يستثير عدم فهمه، فقيمة حزب لا تتوقف على مذهب، ولا حتى على الصفة الاستثنائية لزعيمه، ولو كان "إنساناً خارقاً". المهم هو أن "كل واحد من أجهزته يعمل بانسجام". إنها هذه "العلاقة الآلية التي يجب أن تقام وأن يحافظ على استمرارها بين مختلف عناصر ومختلف محركات الحزب"^(٥٣). في الواقع، إن تالية السياسة في أمريكا قليلة الطابع المجازي إلى درجة

أنها أدت كما هو متوقع إلى آلة التصويت، "رمز" و "مركز" كل التنظيم الأمريكي حسب برنار فاي.

صورة كاملة للألوهة. "يجب أن يكون المرء قد رأى فى أمريكا خلال الفترات الانتخابية الكبرى، هذه الأداة الضخمة المحفوفة بالمقابس، والمزينة بالسهام والتعليقات، الجليلة كالخزنة والسرية كعلبة باندورا، لماعة كعدة طبيب الأسنان وجذابة كخوذة الغواص، وأخيراً ضخمة وصاخبة، لكى يعنى دور الآلة فى الحياة الأمريكية." كانت الآلة الصناعية تكتفى بابتلاع خدمها، كشارلو فى فيلم *الأزمة الحديثة*، وقد ابتلعه التروس، سوى أن آلة التصويت تقوم بما هو أفضل: إنها تفرض نفسها على الناخب بوصفها الضامن التزيه للخيارات العقلانية والحسابات الشريفة؛ فالديمقراطية قضية أهم من أن تترك للمواطنين: يجب من أجل ضعفهم وصاية آلة التصويت، "هى وحدها التى تبدو جديرة بالقيام بالوظائف الأعلى من الفعالية البشرية"، كما يعلق فاي. "وحدها التى تبدو قادرة على منح ضمانة بالدقة والإخلاص والكرامة التى تناسب المواطن السيد. وجهاً لوجه مع آله، يشعر الناخب بحس مسؤوليته وحس ملكيته"^(٥٤). خزنة، وكرسى طبيب أسنان، وعلبة باندورا، وخوذة الغواص: تتحدث الصور التى راكمها فاي بقدر من القوة يكفى كى لا تلح على المشاعر التى توحى بها ديمقراطية اضغط على الزر هذه للفرنسيين؛ فبدلاً من المجالس السياسية أحلت أمريكا يقيناً المسرة المنعزلة والمشبوهة بصورة غريبة لهذه الدغدغة الآلية. ربما الموازى السياسى لجلد عميرة المرئى الذى أدخل إليه حسب دوهاميل الحضرى الأمريكى المسلّم للآلات المضبنة والمتحركة والناطقة"^(٥٥). إن آلة التصويت، رمز سخريه تكنولوجية من الديمقراطية، تدخل على هذا النحو فى ثكنة الدلالات الخاصة بنزعة معاداة أمريكا؛ ففى أوج الحرب الباردة، وفى مجلة *بفاع عن السلام* *Défense de la paix* الشيوعية المتسكرة، يفتتح مقال حول الآليات الانتخابية الأمريكية بصورة لآلة تصويت إلى جانب هذا العنوان: "شركة سباق الخيل هائلة"^(٥٦).

فى عام ٢٠٠٠، ستأتى آلات فلوريدا لتثبیت الفرنسيين فى قناعتهم أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تكتسب إن لم يكن بالكشط؛ فعلى الأقل بالتثقيب بقدر ما تكتسب بمجرد الأصوات. على أن الولايات المتحدة لا تملك احتكار الانتخابات الصعبة، وقد جاء انتخاب جورج بوش الابن أيضاً ليذكر أن لازمة "إنسان واحد، صوت واحد" *one man, one vote* هى أن كل إنسان، وكل صوت يمكن أن يقبل الانتخابات. ذلك لم يكن. وتلك تورية. رد الفعل السائد فى الإعلام ولدى الجمهور الفرنسى؛ فقد أعقبت الموجة الأولى من المزح الصاخب غير المصدق - الضحكة البرجسونية المجنونة

التي تستحوذ علينا أمام رؤية رجل ضخم ينزلق على سلم - مرحلة طويلة من البهجة الهادئة أمام تشوش غير مأمول، لكنه غير مفاجئ كثيراً؛ إذ بوضع مئات الملايين من المواطنين تحت رحمة حفنة من نثار مبعثر من بطاقة مثقوبة، جاء ليصادق على كل الذين كانوا في فرنسا منذ أكثر من قرن يقولون إنه لم يكن في هذه الديمقراطية "التكنوقراطية" من فرق أبداً بين الآلية والتأمر.

أمريكا البوليسية، أمريكا الشمولية

تجتمع من حول المفترس الآلى إذن حزمة من التهم التي تغير إدراك الفرنسيين السياسى للولايات المتحدة؛ فقد أعقب الشكوك بالظلم التي ولدت لدى اليسار بوجه خاص بمناسبة حركات القمع الكبرى فى القرن التاسع عشر، والتي أحييت ذكراها الصدمات الاجتماعية فى بداية سنوات ١٩٢٠، اليقين بأن الولايات تحت قناع الديمقراطية وظلاء المبادئ الدستورية قد استحالت مجتمعاً شمولياً.

هذا المصير الشمولى الذى سيعلنه برنانو عما قريب محايثاً لحضارة الآلات، هو حقيقة النهج الأمريكى فى الحياة. "النظام الأمريكى" هو كتلة واحدة. وليست الآلية فيه مجرد بنية مادية، بل "شكلاً من الحياة"، وبالنسبة لجورج بوهاميل تغزو المكننة (وتفسد) المسرات والآيام: الموسيقى المحفوظة، والصور فى علب، والنزهات بالسيارات حيث نقود السيارة لمجرد ركوبها، ولونا بارك المؤتمتة. "لقد دخلت الآلة كل الأشكال المختلفة من الفعالية الأمريكية"، كما يشير المؤرخ برنار فائى بعد عدة سنوات. "إنها بالطبع الحافز الرئيس للصناعة، بل وللتجارة والتربية وللرأى العام وللحياة الثقافية^(٥٧)". لا تزيّف الآلية الحركات وردود الأفعال والإيقاعات البيولوجية للذين يخضعون لها فى العمل فحسب، بل إنها تكون الناس جميعاً حسب غاياتها الخاصة. إن كلمة النمطية أو الاستاندار التي اكتشفها الفرنسيون فى سنوات ١٩٢٠ قد انسحبت بسرعة من الأشياء إلى البشر. شدد المؤرخون وعلماء الاجتماع والفلاسفة والصحافيون على خضوع الإنسان لعمليات كان يجب أن تخضع له. ويفسر سيجفريد وبوهاميل أخلاقياً متفقين: "تنميط الفرد من أجل تنميط أفضل للمنتجات التي ستباع له، يعنى نسيان أن الأشياء صنعت من أجل الإنسان لا الإنسان من أجل الأشياء". "إن البشر الذين يعمرون اليوم المناطل الأمريكية [...] يريدون أن يمتلكوا بأسرع وقت ممكن كل هذه الأشياء المريحة على نحو رائع، والذين سرعان ما يصيرون بانقلاب غريب للأشياء عبيدها المهمومين^(٥٨)". ولا يكفّ اللا امتثاليون عن التشهير بانقلاب القيم ذاته: "هل الإنسان هو الذى يسود العالم؟ لا، إنها الأشياء التي تقود الإنسان إلى العبودية^(٥٩)".

مجاز؟ على الإطلاق، أو أقل فأقل. ليس الإنسان الأمريكى خادم الآلة فحسب، ليس مستعبداً اجتماعياً بالحاجات التى زرعت فيه فحسب، لكنه أيضاً، وبكل خشونة، سجين مجتمع مفرط البوليسية. من القمع الوحشى للحركة النقابية الذى شهر به أعلاه جوفنيل إلى وصف الرائز بوصفه "بطاقة الشرطة" الموجود لدى سيجفريد، لوجود لآى جانب من جوانب الحياة الأمريكية نون أن يظهر من الآن فصاعداً خاضعاً لأشد ضروب الرقابة شدة وعند الحاجة إلى القمع الأشد قسوة. رأينا أعلاه اشتراكياً مثل دروجون يجعل من النمطية طابع أعلى مراحل الرأسمالية؛ فتعميم التنميط والديمقراطية بيدوان له متناقضين بل ومتنافرين؛ وما دامت النمطية تسود فيها بلا نزاع، فهل لا تزال أمريكا ديمقراطية؟ أمريكا هى ديمقراطية. حسناً. لا تسرعوا فى القول إن ذلك حسن. يبقى عليكم أن تعلموا إلى أى درجة ديمقراطية واشنطن هى ديمقراطية. انظروا جيداً وستكتشفوا - دون عذاب - أنها محكومة من قبل إقطاعيات، لا تسرعوا الآن بالاستنتاج أنها ليست ديمقراطية على الإطلاق. إنها ديمقراطية بالنسبة للديكتاتوريات الأخرى^(٦٠)، أقل الديكتاتوريات سوءاً: هكذا تبدو أمريكا روزفلت لهذا الاشتراكى سليم النية. فى عام ١٩٣٨، فى أوروبا المحبوبة بالديكتاتوريات الصغيرة والكبيرة والوسطى، ولكن لماذا يتردد فى الواقع فى استخدام كلمة الديكتاتورية التى نجدها حتى بقلم أندريه فيليب، المهاجم بانتظام على عبادته لأمريكا المفترضة؟ يحتفظ أندريه فيليب هو الآخر باعتباره كيش فداء اليسار بهذا المعنى شأن تارديو الذى كانه بالنسبة لليمين، بالمفاجأت لقارئ على قدر من الشجاعة ليغامر بقراءة ٥٥٢ صفحة من كتابه الكبير فى عام ١٩٢٧: *المشكلة العمالية فى الولايات المتحدة*، الذى قدم له من لا يمكن تلافيه أندريه سيجفريد. كل الفصل الأول الذى يفصل الضغوط وأعمال العنف والقتل التى اقترفها أرباب العمل أو من استأجروهم لذلك ينتهى بهذا المقطع الخالى من الغموض: "هكذا يسعنا القول بلا مبالغة إنه على الرغم من الطابع الديمقراطى المزيف للدستور الأمريكى ووجود تمثال الحرية عند مدخل ميناء نيويورك، فإن الولايات المتحدة تمثل اليوم فى العالم النمط الأكمل من الديكتاتورية الرأسمالية." ملاحظة حول تمثال الحرية تضيف هذه السخرية: "لقد تبنى الأمريكيون فى الحقيقة عادة الفرنسيين برفع نصب تذكارية لموتاهم المشهورين"^(٦١)...

ومن هنا الأهمية المركزية التى يكتسبها التحريم فى قصص أمريكا. بالطبع، يكفى منع الشراب الكحولى بما فى ذلك النبيذ المغذى للشك فى الصحة العقلية للولايات

المتحدة. بالطبع، يرضى تعديل فولستيد (Volstead)^(٥) انتظار الفرنسيين الذين سيحكون اليانكيه ليعثروا على المتزمت. بالطبع، يسمح عدم احترام القانون من قبل الأغنياء والأقوياء واللصوص مباشرة باغتيال أمريكا المناقفة، لكن إذا كان التحريم يكتسب مثل هذه الأهمية في الخطاب المعادى لأمريكا، فلأنه أيضاً وبوجه خاص برهان على تحول سلطوى وحكومى لـ"بلد الحريات". كنا نسخر من "blue laws" القانون الذى يحدد الفعاليات يوم الأحد) فى بداية القرن العشرين بسبب "تعقيدهات التى لا تكاد تصدق"^(٦)، بل إن لانسون الوديع نفسه كان يسخط من "النظم الجائرة" التى تتفنن أمريكا الحرة فى الإكثار منها^(٧)، لكن التحريم "يمس الروح الأمريكية فى القلب"، وهو يكشف - إن جاز لنا القول - قاع البرميل، ويؤكد الشمولية المعلن عنها لبلد "تزعّم فيه الدولة الطول محل الإله"^(٨). إنه دوهاميل الذى يستخلص هذه النتائج قوية المفعول، لكنه جول رومان، أحد المتسامحين مع أمريكا فى سنوات ١٩٣٠، الذى يكتب: "كانت فكرة أمريكا - وطن الرجال الأحرار [مع التحريم] مشحونة بسخرية شديدة القوة، وفى مواجهة سخرية على هذا القدر من الازدياد، وتتناول المبادئ نفسها، فإن كرامة حضارة ما لا تقاوم"^(٩).

أين تصنف أمريكا الحريات المهانة، والشرطة القاتلة، وضروب السلوك المتلاعب بها؟ أى نظام يشبه بلد آلات التصويت، والبارات السرية المزدحمة، والقبيلات السينمائية المقاسة بالمليمتر منذ أن حدد قانون هايس Hayes طول الوهن بسبعة أقدام من الشريط السينمائى دون أية زيادة؟ إن الجواب الفرنسى الغالب خلال فترة ما بين الحربين أمام أمريكا هوفر أو دون فرق أمام أمريكا روزفلت، هو المال المنطقى للأوصاف السابقة، أمريكا لا تشبهنا. إنها تشبه اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، إنها تشبه الدول الفاشية.

الاتحاد السوفيتى أولاً وربما بوجه خاص. كان بوسعنا الظن أنه كان على التباعد المذهبى بين النظامين بعد عام ١٩١٧ أن يخفف من هذه اللزمة القديمة من القرن التاسع عشر حول التشابه بين أمريكا وروسيا، لكن ما حصل هو العكس تماماً. وهى لدى دوهاميل، عادة عقوية؛ فالغاسل (مرة أخرى الغاسل!) التى يتقاسمها ركاب البولمانات سوفيتية الصنع، وسوفيتية أيضاً النوادى النيويوركية التى تشبه "بيوت

(*) تعديل فولستيد: عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، الذى عرف تعديل القانون الخاص بتحريم المشروبات الكحولية باسمه، والذي صوت عليه الكونجرس الأمريكى فى شهر أكتوبر عام

١٩١٩. (المترجم)

الكتاب أو "بيوت المعمارين" في موسكو: إنها "الشيوعية البورجوازية" كما يشرح دوهاميل لمضيفه الأمريكي الذي كان يظن بسذاجة أنه يديم تقليداً بريطانياً. حتى هوليود التي تشبه من فرنسا مكتباً لجوبلان^(٦٠)، وهامى قصيدة للوك دورتين جاءت لتعرفنا ذلك [...] لكل من لا يعلمون / أن شقة صغيرة تشبه أكثر ما تشبه إدارة سوفيتية^(٦١). وبعبداً عن أى شعر، فإن الموازنة لدى روبر آرُون هي بلا غموض: "الاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة الأمريكية، [...] في أن واحد مفرطان في امتلاك الأدوات، ومفرطان في هيمنة الدولة"^(٦٢). ها هما وقد قورب بينهما لا باسم الآلية فحسب، بل بطريقة أشد دلالة أيضاً على النظرة الفرنسية خلال هذه الفترة أى باسم كلية حضور الدولة. أما بالنسبة لسيلين (ولكن ممن يسخر؟)، فإنه يصادق على المماثلة في مشهد غائطى مجيد من رواية *رحلة لآخر الليل*: حيث "الشيوعية جوهرة الخراء" تقدم بوصفها سمة جوهريّة للضيافة الأمريكية^(٦٣). ويجتر اللا امتثالون أيضاً الموازنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي نون الارتياح في حالتهم بأقل مزاح. يدافع جان بيير مكسانس في المجلة الفرنسية عام ١٩٣١ عن الروح والإنسان وأوروبا ضد "مادية موسكو واتجارية نيويورك"^(٦٤). في حين كلف دانييل روبس الشاب التشييط والمقارع بالأفكار، في عام ١٩٣٣ بعرض خلاصة للمواقف المشتركة بين "حركات الشبيبة": *Esprit* و *Ordre Nouveau* و *Réaction*. وفي هذا النص، يعود عدة مرات إلى الهوية العميقة للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي: "الستالينية الشديدة البعد عن الماركسية الحقيقية، [...] تبدو عبثية وشريرة بقدر القوردية الأمريكية"^(٦٥). ويوسع من الثنائي ليجعله ثلاثياً بعد عدة أشهر من ذلك في مجلة *Ordre Nouveau*، بتشهيره بـ"الجماهير، سواء كانت فاشية أو أمريكية أو سوفيتية"^(٦٦). وفي عام ١٩٣٥، شهّر روبر آرُون بـ"أنبياء اليوم المزيغين الذين يقترحون هادياً لعصرنا فورد أو تايلور أو هتلر"^(٦٧). حلت ألمانيا النازية هنا محل الاتحاد السوفيتي، لكن إذا كانت الشيوعية والفاشية قابلتين للتبديل حسب القنوات الأيديولوجية، فإن أمريكا تبقى المحور الثابت لهذه الأبنية الزائلة.

يحتفل أدب سنوات ١٩٣٠ بهذه "الموازيات"؛ فالجمهور الذي يظن أصلاً بأنه لا شيء يمكن انتظاره من "الأثانية" الأمريكية في حالة وقوع أزمة أوروبية يقتنع فضلاً عن

(*) مؤسسة سوفيتية رسمية، أنشئت في عام ١٩٢١ لوضع الخطط الخمسية في التطوير الاقتصادي ومراقبة تنفيذها. (هـ. م.)

ذلك بأن الولايات المتحدة لا تختلف اختلافاً عميقاً عن الدول الشمولية، وأنها تخضع لنفس المنطق الجماعي، إن لم يكن المنطق المشاعي، وأنها حتى أكثر شمولية في الإجمال من "منافسيها" في أوروبا. (فالانتفاضة اليائسة لليسار غير الشيوعي الباحث عن قليل من الأمل لدى روزفلت ضد الهلترية عشية الحرب العالمية جاء متأخراً، وتلقى بالمقابل أقل مما يجعله يغير هذه الصورة^(٧٣)) ندهش اليوم لرؤية روبير أرون يضع فوردي وتابلور على المستوى نفسه الذي يضع عليه هتلر، لكن الشعور المهيمن، وليس لدى اللا امتثاليين فحسب هو أن "النظام الأمريكي" يمضى إلى حد أبعد في الضغط؛ بحيث إنه يؤمن سيطرته على الناس على نحو أفضل من الستالينية والفاشية مجتمعين. هذا ما يشرحه دوهاميل للسيد بيتكين في الفصل الذي يحمل عنوان "حوار قصير حول الشعور بالحرية" من كتاب *مشاهد من الحياة القادمة*، ويستحق المقطع أن يستشهد به بتفصيل أكثر: "الديكتاتورية السياسية هي على نحو أكيد شنيعة، وتبدو لي دون أى شك لا تطاق، لكنى أعترف وإن بدا الأمر غريباً، أنها لا تحتل في مخاوفي مكانة شديدة الأهمية. [...] فالديكتاتوريتان السوفيتية والفاشية لكى لا أذكر سواهما تثيران فى بلديهما الأصليين وفى العالم أجمع احتجاجاً بلغ من الحدة لا يستطيع الفيلسوف معها إلا أن يتسأل بصددهما بإحباط. "جرىء إذن ! لنعتمد على "روح التمرد السياسى" التى "لم تنطفئ" فى قلب الإنسان"، وأمنياتنا لكم بحظ طيب مع ديكتاتورياتكم، لكن ثقة دوهاميل ليست مع ذلك بلا حدود؛ فماذا لو أن البشر استسلموا فى مواجهة "الديكتاتورية الأخرى، ديكتاتورية الحضارة المزيفة"، تلك التى تجعل المرء "عبد أمريكا" وعبد نفسه؟ "هذا ما يؤلِّله"^(٧٤)، ألم مثقف لم تكن خيانتته هي التى كان باندا يستشهد بها.

رويداً رويداً، من اليمين إلى اليسار، ومن المصادرة إلى الضياع، ومن "الديمقراطية شديدة الإفراط فى شكليتها لتقنع بحقيقتها" إلى "التكنوقراطية" شديدة الإفراط فى رأسماليتها لتقنع بإنسانيتها، هذا هو "النظام الأمريكى" وقد حشر فى آخر معاقله. أوليست هذه الكلية التى لا يقلت منها شىء هي الشكل الكامل للنزعة الشمولية؟ أوليست هذه الضخامة فى الوسائل المستخدمة لـ"الضغط على الإنسان، فى الوقت الذى يترك له ظاهراً وهم حريته فى الاختيار" هي كمال الديكتاتورية؟ يطرح روبير أرون على نفسه السؤال فى كتابه عام ١٩٣٥ ديكتاتورية الحرية. وجوابه المدهش لا سيما وأنه يستهدف أمريكا روزفلت والنيو ديل، هو سحق الفرد القطعى وتصفيح الحريات، وبإيجاز الديكتاتورية اللامرئية والحقيقية مع ذلك: "كل قوى الاقتراح

كالصحافة والإعلانات - كل القوى غير المباشرة فى الضغط كتوزيع التعويضات والمكافآت، أو التسهيلات فى الحياة الممنوحة للأفراد المجندين فى بعض أعمال الإحسان والمساعدة المشتركة ذات النوايا الطيبة والامتثالية، كل ذلك يجعل من استخدام العنف الصريح والديكتاتورية الظاهرة شبه فائض عن اللزوم^(٧٥). فى كلمة شبه هذه برنامج بلاغى كامل لن تنساه نزعة معاداة أمريكا اليسارية.

هذه المنظومة هى الأخرى واعدة؛ فما هو الأشد ضرراً من "ديكتاتورية غير ظاهرة"؟ وما هو الأعسر على الدحض من اتهام يستمد حجته من أنه لا شئ مرئى يؤكد ما؟ مرة أخرى، أفادت الحالة الضميرية للمناظرين غير الامتثاليين كنموذج للكتابة أجيالاً من الناسخين الشيوعيين وأشباه اليساريين واليساريين المتطرفين، منطق الشك هذا الذى استقر فى فترة ما بين الحربين لم يكف عن تغذية الخطاب الجماعى الفرنسى عن أمريكا، ديمقراطية الواجهة والشمولية الماكرة، آخر خدعة للشيطان كما نعلم هى الحمل على الاعتقاد بأنه غير موجود: هكذا الأمر بالنسبة لـ "ديكتاتورية" الأمريكية، لكن المثقفين الفرنسيين ليسوا مخدوعين؛ ففى أوج صعود الفاشية وتعزيز الستالينية، كانت أمريكا هى التى يشهرون بها بوصفها الشيطان الأكبر الشمولى. ففى أوروبا المدمرة خلال الحرب الباردة التى يخضع نصفها لـ "المحرر" السوفيتى، لا يزالون من جانب الولايات المتحدة يكشفون تحت طلاء الديمقراطية الشكلية نسيج "الفاشية الحقيقية"، الشيوعيون بالطبع؛ فهم على الأقل يفعلون ذلك بصورة رسمية، ولكن كم هم الآخرون معهم ممن لا تتوجب عليهم نفس الالتزامات؛ إذ من الذى يسخط فى عام ١٩٤٨ من جمود الشباب الأمريكى أمام "ولادة فاشية ما" - غير سيمون نو بوفوار^(٧٦)؟ ومن يتكلم فى عام ١٩٤٧ عن هذا "المجتمع الرأسمالى المكرس منذ ولادته ليصير الحضارة الشمولية" - غير جورج برنانكو^(٧٧)؟

إن مقارنة الولايات المتحدة بالشمولية إن لم يكن بالشمولية بامتياز لن يكون لها آثار مباشرة فى العمى السياسى والدبلوماسى فحسب؛ فعلى المدى البعيد تسمح للحزب الشيوعى الفرنسى فى الحرب الباردة أن يكرر مشابهة الولايات المتحدة الأمريكية بألمانيا النازية، دون أن يقنع دوماً، ولكن دون أن يصدم أحداً أيضاً. إنها تعرض أيضاً الورثة الروحيين للا امتثاليين قبل الحرب على أن يستعينوا بعد الحرب هذه اللزومة التى لم تكد تتغير. وكصدى للدعوى بالفاشية التى أقيمت على اليسار وبمفردات تكاد لا تكون أقل جذرية، يستطيع ألبير بيجان أن يصف فى عام ١٩٥١ أمريكا باعتبارها "ديكتاتورية بلا ديكتاتور"^(٧٨)، وجان ماري دومانش فى عام ١٩٥٩

أن يؤكد على إثر التهم اللا امتثالية: "الدولة الأمريكية ليبرالية، لكن المجتمع شمولي: وربما هو المجتمع الأكثر شمولية في العالم"^(٧٩).

عندما سيقضى على الفاشيات الأوروبية واحدة بعد الأخرى (أو عندما ستموت من نفسها)، عندما ستسقط النظم الشيوعية كالقروء المقلنسة، عندما ستتلاشى الشموليات التاريخية - عندئذ، أي اليوم، إن لم يبق إلا واحدة، فستكون هي أمريكا.

ديكتاتورية وتجريد

طرح قضية الآلية بوصفها "نظاماً" منذ ما قبل منتصف القرن التاسع عشر موضوعين رئيسيين: موضوع أمريكا "الشمولية" (ثم "الفاشية" أو "الشبيهة بالفاشية") وموضوع أمريكا "التجريدية"، وكما أن تالية الحياة والتلاعب بالبشر جعلاً من الولايات المتحدة نموذجاً للشمولية، لم تعد الديكتاتوريات الأشد وضوحاً في الأساس معها سوى مسودة رديئة لها، كذلك فإن تالية العقول التي صنعت على مثال "التبسيط" بواسطة هيمنة الأرقام والحساب والإحصاءات تجعل من أمريكا الذهنية مملكة التجريد، شبكة ضيقة تربط على هذا النحو في خطاب المثقفين المعادى لأمريكا الآلية والديمقراطية (الشكلية) والتجريد.

يصير التشهير بـ "التجريد" باعتباره شكلاً مكوّنًا للضياع الأمريكي في سنوات ١٩٣٠ محطة بلاغية للمعادين لأمريكا اليمينيين منهم واليساريين. ثمة هنا مفاجأة وتناقض ظاهر؛ فقد سبق وأن وصفت أمريكا تقليدياً في فرنسا باعتبارها بلد الذكاء العملي. وكان يقال عنها إنها قليلة الموهبة بالمقابل في المضاربة الثقافية، ونادراً ما اهتمت بالأفكار العامة. كانت سيمون دو بوفوار على وعى بالمفارقة عام ١٩٤٨: "ففي هذا البلد الملتفت بحمية إلى حضارات عيانية تعود هذه الكلمة تجريد" إلى شفتي كل يوم؛ لأنها مرغمة على الإقرار بالتجريد في كل مكان، تجريديّ جاز البيض، تجريديّ الأدب الأمريكي الشاب، تجريديّ الرسم الذي تكتشفه في قاعات الفنون. لا تريد من ذلك أن تفهم أنها بصدد "رسم تجريدي"، بل برسم تخطيطي ومفرغ من محتواه؛ لقد دهمشت في طوافي قاعات الفنون وفي قراعتي بعض كتب الشباب بعمومية الظاهرة؛ فالتكعيبية والسريالية فرغتاً هما الأخريان من مضمونهما. لم يحتفظ إلا بالمخطط التجريدي. هذه الأشكال التي كانت في أوروبا لغات حية[...]. نجدها هنا على ما هي عليه، لكنها محنطة"، كالأديرة المشتراة بالملايين، أكثر من الأديرة المشتراة بالملايين؛ لأن هذه المبدعات المقطوعة المصنقة من أوروبا، تنتج ويعاد إنتاجها ألياً بون الانتباه

إلى أنها لم تعد تقول شيئاً^(٨٠). التعبيرية التجريدية حسب بوفوار: هي الآلية ملصقة على الاجتثاث.

إذا كانت ثيمة التجريد الأمريكي قد استقبلت من قبل اليسار فإن لها أصل لدى اليمين. وباعتبارها اتحاداً تجريبياً ولد من ورق التصريحات، وتكتل بلا وحدة عضوية، تتعرض الولايات المتحدة على هذا النحو منذ زمن طويل لهجوم التقليديين. هذه العداوة القديمة انتعشت بجو سنوات ١٩٣٠. لم يكف أرون ودانديو عن جلد "سحر التجريد"، غير اللائق بـ"تلميذ الصف الأول في مدرسة البوليتكنيك"، الذي تسكر به بلاد اليانكي^(٨١). إنهما يسخران من أمريكا المعجونة من "الديكارتية الفاسدة والمعاد النظر بها من قبل تالور"، ومن "الهيكلية المشوية بالعار"^(٨٢). هنا أيضاً ستؤلف اللا أمثالية مدرسة. لا تقول سيمون دو بوفوار، لكي نعود إليها، شيئاً آخر غير ما يقوله مؤلفا السرطان الأمريكي في كتابها *أمريكا يوماً بعد يوم*. إنها تشرح أن معادلة أمريكا هي الإنكار المزدوج للذات وللعلل: "بالمفردات الهيكلية، يمكننا القول إن إنكار الذات يقود إلى انتصار الفهم على العقل، أى انتصار التجريد"^(٨٣). أفضل من ذلك (أو أسوأ) فى نظر بوفوار كما هو الأمر فى نظر نزعاة معاداة أمريكا الروحانية قبل الحرب، تعبد أمريكا المال: لأن "رمز الخواء" هذا يرد على هواها فى التجريد: "إذا كان المال فى نظر الكثير من الناس هو الغاية الوحيدة، فلأن كل القيم الأخرى قد أعيدت إلى هذا القاسم المشترك [...] ويرضى الأمريكيون برمز الخواء هذا"، وسيرضون بذلك بقدر من السهولة لا سيما وأنهم "لا يملكون ناراً داخلية"^(٨٤).

هذا يعنى الانزلاق على السفح ذاته الذى انحدر عليه برنانو فى اللحظة ذاتها فى كتابه *الحرية لماذا؟* لأن برنانو لا يكتفى بالتشهير صراحة وعلناً بـ"حضارة الآلات الأنجلو أمريكية"، ولا يتوقف حتى عند المناداة بمصيرها "الشمولى" حتماً، بل ينطلق فى تحديد أصول الزوج ربا - آلة (usure-machine) الذى يعطى انطباعاً سيئاً عن شيء سبق الحديث عنه. يذكر برنانو بأنه كان هناك على الدوام مضاربون، حتى قبل الأنجلو أمريكيين، والبرهان على ذلك أن الحديث عنهم جرى فى الإنجيل. "ربما فكر هؤلاء الناس يوماً تقريباً أنهم سيصيرون يوماً ما سادة العالم، لكننا كنا نحذر منهم، ونضعهم موضع الشك". ما أكثر ما كنا على حق! تذكروا ما كانت القرون الوسطى تفكر بالربا والمرابى...، كم كنا نحب لو أن برنانو بعد سنتين من الحرب يتذكر هو الآخر معنى ووزن الكلمات، لا، إنه يتابع مثل باتيست Baptiste: وأخيراً سواء أكانت منتظرة أم لا فقد حانت ساعتهم؛ فابتكار الآلات أعطاهم فجأة ودفعه واحدة الأداة التى كانت تنقصهم. "يضيف برنانو أن "الآلات لا تتحمل أية مسئولية شخصية فى هذا

الموضوع. ويضيف مازحاً إنه لا يريد "إرسال الآلات إلى نورمبرج، فمصاريق الدعوى ستكون شديدة الارتفاع"، تحليل ممتاز، ولكن لم لا يرسل سادتها ومالكها؟ لم لا يرسل "الأنجلو أمريكيين" (دون إهانة أحد) وكل هؤلاء المرابين الغامضين الذين ينتظرون ساعتهم منذ القرون الوسطى. "فى عهد الملكية القديم، انتهى كل وزراء المال الكبار من جاك كور Jacques Coeur إلى فوكيه Fouquet نهاية سينة". نشعر بالتعبير عن الأسف، فليرسل إلى نورمبرج أو إلى مونتفوكون Montfaucon، "وزراء المال" و "الأنجلو ساكسونيون"؟ هذا ما يسميه برنانو "تساعدون على إعادة النظر ببعض الأفكار الاتفاقية" (٨٥)...

إن الاتهام بالتجريد يلعب دوره هنا على عدة مستويات؛ فعلى المستوى الأول تكذب أمريكا "التجريدية" التى صنعها الخطاب المعادى لأمريكا الذين يمجّدون "الحيوية" الأمريكية. من الواضح أن معارضة الآلى بالحق أمر مبتذل (٨٦). يظهر اسم برجسون غالباً بهذه الصفة فى الجدل المعادى لأمريكا. يتناول كتابه الأخير **منبعاً الأخلاق والدين** (١٩٣٢) مباشرة مشكلة الآلية فى المجتمعات المتطورة. يقول برجسون إن الآثار المدمرة للآلية "يمكن من ثم أن تتصحّح [...] يجب أن تشرع الإنسانية بتبسيط وجودها بالقدر نفسه من الحماس الذى تعقده به، ولا يمكن للمبادرة أن تأتى إلا منها؛ لأنها، وليست قوة الأشياء المزعومة، وأقل منها القدرية المحايثة للآلة، هى التى أطلقت على بعض الدروب روح الابتكار" (٨٧). نرى من أين استقى روسى دو سال فى السنة التالية فكرة (سيعبدها بتهذيب) "إلغاء الآلات": ثناء رصين على فيلسوف عجوز من اقتصادى جاحد. على أن جورج فريدمان سيجادل من ناحيته بصراحة ضد "النزعة الصوفية" التى تبدو له "فلسفة التاريخ" هذه مشوبة بها (٨٨)، ولكن حتى قبل صدور كتاب **منبعاً الأخلاق والدين**، قدمت البرجسونية المنتشرة ضمانة فلسفية لنقد الآلة لدى دو هاميل مثلاً الذى وضع تحت سلطة برجسون واحدة من دراساته حول الفرق الشاسع بين الجامد والحقى (٨٩).

نتنقل من هذه البيئة البرجسونية (فى الصفحات ذاتها أحياناً) إلى جو مختلف تمام الاختلاف تعيدنا فيه "الحيوية" بالآخرى إلى دارونية جديدة غير دقيقة. المقصود عندئذ كما هو الأمر عند برنانو التشهير بالخطأ الحديث (أو بالخداع الأمريكى) الذى يقوم على تقديم انتشار الآلات كعلامة على الحيوية. يجب برنانو فى عام ١٩٤٧ أنه لاشئ أكثر زيفاً : "كان اليابانيون يريدون حملنا على الاعتقاد قبل عشرين عاماً بأن الآلية كانت عرضاً من أعراض حمى مفروطة من الحيوية؛ لو كان الأمر على هذا النحو لعلت أزمة العالم بدلاً من أن لا تكف عن الاتساع، وعن التفاقم، وعن اكتساب طابع

غير طبيعى بالتدريج. "يلج برنانو: لا، ليس هناك أى "حيوية مفرطة" فى الآلية. وأقل أيضاً لدى "إنسان الآلة"، هذا "المصاب بمرض عصابى" منتقلاً بالدور من الهيجان إلى الإعياء، تحت تهديد الجنون والعجز"^(٩٠). ويضيف برنانو أن "الآلات المخصصة لعمل معين" هى تجنب الحياة والالتفاف عليها، وفى ذلك ليست الآلية خطأً فحسب، بل هى "أيضاً رذيلة الإنسان التى تقارن برذيلة المخدرات أو المورفين". الحقيقة هى أن "الإنسان الحديث يطلب إلى الآلات دون أن يجرؤ على قول أو ربما على الاعتراف بذلك لنفسه، لا على أن تساعد فى تحمل الحياة بل على تلافيها، وعلى تجنبها كما نتجنب عقبة كئداء"^(٩١). إن الآلة بوصفها آخر مخدر للعالم المتأمرک هى "شكل فاسد من الهروب بعيداً عن الواقع، وخارج الحياة.

إن ثيمة التجريد الأمريكى هى على هذا النحو تصرف فى علاقة وثيقة مع ثيمة تألية الحياة والطابع المصطنع للديمقراطية. يكتب روبير أرون: "الحرية ليست هنا، إنها ليست لا فى الآليات ولا فى التجريدات"^(٩٢). وحرية العقل أيضاً كما يقترح المؤرخ برنار فاي، مندداً بـ "التعليم المغلل بصلابة" (الصفة غامضة) للجامعات الأمريكية التى تفضل الصيغة التجريدية بالنسبة للقول الحى: "تتخلى الكلمة عن مكانها للعلامة، والكلام للأرقام، والفكرة للصيغة"^(٩٣). يجمع المطعن الروحانيين والماركسيين. يأخذ البعض على أمريكا "عقلانيته المنحطة"، والبعض الآخر إنكارها المقصود للعينى الاجتماعى. يحشد الاتهام بالتجريد ضد الولايات المتحدة بطابعه العام نفسه جمعاً خيالياً حيوياً، جسدياً، عضوياً، وكذلك اجتماعياً، بل وحتى اسماً. يقول كلوديل المصعوق من هذا الخواء إن أمريكا جوفاء. جوفاء كل كلمة "مواطن" مطبقة على أمريكى ما كما يضيف سيجفريد: يكفى أن توجه أذنك. كان إميل بوتنى مؤسس معهد العلوم السياسية يقترح هذه التجربة العلمية: "أصغوا إلى رنين هذا الاسم: فرنسا، وانطقوا بعد ذلك اسم الولايات المتحدة: الأول يجعل الأعماق تصدح: ونكاد نقول إنه صوت ارتد وقتاً طويلاً قبل أن يخرج من الجوف. الثانى يعطى صخباً جافاً وموجزاً، صخباً فى الهواء الطلق، كحجرى صوان تصادما على مسافة خطوات منا"^(٩٤). حيلة ممتازة من هندى أحمر لمفاجأة سرّ أمريكا الأكبر. يقترح روبير أرون سرّاً آخر من ابتكاره؛ فهو يعامل الولايات المتحدة حرفياً ويقبض عليها بتهمة عدم الوجود المشهود. الولايات المتحدة الأمريكية: ما ذا تشبه؟ لا تشبه بلداً حقيقياً على كل حال. البلد الحقيقى هو مثلاً: "إيطاليا"، وينسأ للعقول الحزينة التى تجدها قد اختلفت قليلاً فى عهد الدوتشى. "بين إيطاليا، مهد العقل الأوروبى، وهذه الملحقات الاستعمارية التى كونتها البلدان التى تحمل أسماء أوانلية، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية URSS والولايات المتحدة الأمريكية USA، لا

يمكن أن يكون هناك من وجهة نظر منهجية وثقافية تنافس حقيقي^(٩٥). يلي ذلك ثناء على موسولينى.

كان إدموند بورك Edmund Burke يستنكر قديماً فى عام ١٧٩٠ أن الثورة، وقد أوجدت اعتباراً وسمتُ بلداناً صغيرة ليس لها أى واقع بشرى كانت تنتبأ باختفائها السريع؛ كان يعنى بذلك المقاطعات الفرنسية. "البلدان ذات الأسماء الأوائلية"، لقبة موفقة تعيد الشباب إلى الاتهام القديم بالاصطناع، وتقترح فى الوقت نفسه المائلة التكوينية لمثل هذه البلدان مع الشركات المغلفة الاسم أو التروستات أو الاتحادات الصناعية، وهى إمبراطوريات ذات أسماء أوائلية. يشير روبرير أرون إلى أنها خدعة بصرية ديمقراطية هذه أمريكا؛ حيث "تختبئ قوى القمع الجماعى [...]" تحت اسم بعض الشركات المغلفة الاسم أو التجمعات الصناعية أو المصرفية^(٩٦). فلتكن هناك النقطة الأبدية ضد هذه المؤامرة الواسعة! لقد كان فوكيه وجاك كور وخلفاؤهما مفروشين تحت هذه الألفاظ الأوائلية. يجب إبطال التفاهة الماكرة لهذه الأوائلية وهذه العلامات. يجب أن نشرح أن اسم USA ليس إلا اسماً معارفاً للقوة المادية. سيتوجب عما قريب بمساعدة الاحتلال أن نبين أن تجريد الدولار يحجب المؤامرة اليهودية الماسونية، كما جهد فى ذلك المعرض المعادى لليهود فى باريس عام ١٩٤١؛ حيث فسر كل عنصر جرافى فى العملة الخضراء بوصفه إشارة متفقاً عليها للكنيس أو المحافل الماسونية. دون نسيان التذكير شأن بيري أنطوان كوستو فى كتابه أمريكا اليهودية عام ١٩٤٢، بأنه تحت هذه العلامة جمعت الولايات المتحدة أوائلاتها إلى أوائلات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية^(٩٧).

يجب أن نحمل على الحديث بكل قوة، الابتذال المصطنع للأيقونات، ويعرف دوهاميل على وجهى نيكيل أن يعثر على أثر مذبحة الهنود واستئصال الثيران الأمريكية^(٩٨). تنقف على محيط السميوطيقا وهذيان التأويل، نزعة كاملة فى معاداة أمريكا مرتابة وطبشورتها فى يدها على استعداد لأن ترسم على ظهر القاتل الكوكبى علامة العار التى تساوى إدانة - لا السيد الملعون بل اليو إس أسساسسان (US\$ ASSASSIN).

الرجل الثالث

خواء، تجريد، وهم؛ إن خطاب المثقفين حول أمريكا خطاب قليل الواقعية عن أمريكا، أو إنه بالأحرى جهد عنيد لانتزاع واقعية أمريكا. يمكن للصيغ أن تكون فاجرة:

معارضة أمريكا بالبلدان الحقيقية، بالأمم العضوية، بالعيانات الجدية. ويمكن لها أن تكون أكثر مهارة: ينتزع أرون ودانديو المكان من "بلاد اليانكية" (فهي في كل مكان)، ويخلط لوك دورتين العلامات والأشياء (عقار: تاجر العقارات، تاجر اللاشيء)، ويودريار مبحراً أمريكا (إنها ليست في أى مكان). إنها بالطبع أمريكا منذ سنوات ١٩٢٠ التي ترسمها حفراً مختلف وجوه الإنسان باعتبارها لم تستجب للنداء.

أول إنسان، الأقدم، هو مخلوق الله، الذى تجد خصومته مع حضارة الآلات عديداً من المفسرين في فرنسا. كان ماريان Maritain في أكثر كتبه تأثيراً عن النظام الدينى وعن الحرية، يعرف الحقبة الحديثة على النحو الذى أنجزت الولايات المتحدة نمطها، باعتبارها تحقق الطرد التدريجى للإنسانى بواسطة المادة. كان يشهر بـ"ورثة العقلانية" هؤلاء الذين "يزعمون أنهم يفرضون علينا اليوم [...] أخلاقاً معادية للتقشف، تكنولوجيا حصرراً". كان يدعو للمقاومة: "إن لم يتم ترويض الآلة والتقنية، وإخضاعهما بالقوة إلى خير الإنسان، أى بربطهما كلياً وبصرامة للأخلاق الدينية ويجعلهما أدوات أخلاق تقشفية، فالإنسانية ضائعة بكل معنى الكلمة" (١٠٠). على الرغم من أن ماريان قد حرص فيما بعد على تأكيد الطبيعة "الروحية" لأمريكا، فإن كتاباته السابقة على الحرب ستسقى لزمن طويل نزعتى معاداة الحداثة ومعاداة الآلية الكاثوليكتين، اللتين صار جورج برنانو الناطق العنيف باسمهما؛ فالنصوص المجموعة في كتاب الحرية لماذا؟ (١٩٥٣) هى بين أعنف النصوص المعادية لأمريكا فيما بعد الحرب؛ فهي تبدأ بنوع من استلهم الإنسان، هذا الإنسان "المخلوق على صورة الله"، والذى يمضى برنانو باسمه فى حملة صليبية، "ولكن إذا كان الإنسان حقاً مخلوقاً على صورة الله [...]، إذا لم يكن بوسع الإنسان تحقيق نفسه إلا فى الله؟ إذا كانت العملية الدقيقة فى فصله عن جزئه الإلهى - أو على الأقل إيقاف نمو هذا الجزء بصورة مطردة حتى يسقط جافاً كعضو لم يعد الدم يجرى فيه - تؤدى إلى جعله حيواناً ضارياً؟ أو أسوأ من ذلك أيضاً، حيواناً مستخدماً إلى الأبد، حيواناً أهلياً؟ أو أقل أيضاً، شاذاً، مجنوناً" (١٠١)؟ الأمر يتطلب العجلة: "فعالم الغد سيكون إما ديكارتياً أو هيجلياً" (١٠٢)، كما يحذر برنانو فى إثر ماريان واللامنتاليين - أى أمريكانياً، هذا إلا إذا ...

الإنسان الثانى لا يرتبط بعلاقات جيدة مع الإنسان الأول. إنه الفرد المستقل والعقلانى لعالم أمين. (العالم الذى يهدر كلوديل ضده فى رسالة إلى أنييس ماير: الحرية الفردية Individual liberty ! ليس هناك حرية فردية Individual liberty. ليس هناك إلا حرية أطفال الإله (١٠٢)). تفتخر أمريكا بأنها تحترم هذا الفرد، بل وحتى

تشجع "ملحقاته" الشرعية، لكن حذار من الغش! هذه الفردانية ليست فردانيتنا، بل إنها كما يشرح تارديو عكس فردانيتنا: "إن الفردانية التي يتشرف البلدان أيضاً بها تخضع لدى كل منهما إلى قوانين متضادة: فالفردانية الأمريكية أكثر اجتماعية من الفردانية الفرنسية؛ ففي الولايات المتحدة الفرد يندمج. أما في فرنسا فهو ينعزل"^(١٠٤). هذا الفرد مهدد، ويجب الدفاع عنه ضد "حضارة الجماهير". وأمريكا ليست على الرغم من أساطيرها الخاصة بها جنة الفرد، ولا أرض الفردانية المختارة. القطيعة جلية حول هذه النقطة بين الخطاب الفرنسي الذي يفرض نفسه اعتباراً من سنوات ١٩٢٠ والقراءة "الأنجلو-ساكسونية" التي كانت منذ فيلاريس شاسل وحتى بداية القرن العشرين قد اقترحت من حول مربى الغنم *squatter*، والمستعمر *colon*، والحدود *frontiers man*، تصنيفاً كاملاً للطاقة الفردية الأمريكية. اعتباراً من سنوات ١٩٢٠ - ١٩٣٠، ولبقية القرن العشرين جهّ الخطاب المعادي لأمريكا على فك هذه "الميثولوجية" الليانكية، وعلى تقديم المجتمع الأمريكي بوصفه طاحناً لكل فردية. الرهان ذو أهمية؛ فهو يعنى احتمالية الاتهامات بـ "الشمولية"، لكنه أيضاً وسيلة لهدم الاعتقاد بالعصامية، وبالمجتمع المفتوح، وبالنجاح الممكن على الدوام. بحجر واحد نصطاد أسطورتين.

هذا الافتقار في أمريكا للفردانية الحقيقية هو لدى أندريه سيجفريد واقع إثني ثقافي يرتبط في المقام الأول بغياب الهجرة الفرنسية. ويخلص سيجفريد، وهو يشير إلى هذا النقص في "الفردانية الغالية في الخليط الأمريكي إلى التضاد المطلق الذي تقدمه من هذه الناحية فرنسا والولايات المتحدة: "إن فرنسا، وهي حضارة الأفراد، تقع على النقيض من المجتمع القطيعي للإنتاج الذي هو مجتمع أمريكا المعاصرة"^(١٠٥). الفرنسي حسب سيجفريد أشد "عصياناً"، وأشد "لإجتماعية" من أن يقبل مجتمعاً ينزع إلى تقليص أصالة الفرد"^(١٠٦). لن يقول دوهايل شيئاً آخر؛ فنزعته في معاداة أمريكا هي جوهرية احتجاج ضد "انحساء الفرد، إنكار وإعدام الفرد"^(١٠٧). وعلى أن هذا الدفاع عن الإنسان - الفرد كلى الحضور لدى سيجفريد ودوهايل فإنه ليس احتكاراً لهذين المحافظين؛ لأن الدفاع عن الفرد يعنى أيضاً امتداداً للاحتجاج البودليرى المطالب بحقوق الفنان والكاتب والمبدع المهدد بالاختناق، وتضامن المثقفين يجهل هنا الحدود الأيديولوجية. لقد كانت سيمون دو بوفوار تفكر دون شك بهذا الوضع للمثقف - وليس له فحسب - في عام ١٩٤٨ حين تكتب: "في أمريكا، الفرد ليس شيئاً. إنه يؤلف موضوع عبادة تجريدية"^(١٠٨).

ليس له فحسب؛ لأن هناك هذا الإنسان الثالث الذى يفكر به قليلاً أو كثيراً كل الذين يكتبون حول أمريكا، هذا الإنسان الثالث الذى هو عميل الارتباط الغريب بين الكاثوليكين والجاحين، أشباه الفاشيين وأشباه الشيوعيين، اللا امتثاليين والمحتجين، هذه الشخصية الجوهرية فى الدرامية الفكرية الفرنسية فى القرن العشرين؛ حيث تتقدم تارة مقنعة وتارة مكشوفة الوجه، هذا الوجه الرئيسى فى حد ذاته والأصلى فى الخطاب المعادى لأمريكا هو وجه الإنسان الثورى.

ليس الثورى فى الخطاب الفكرى الفرنسى فى القرن العشرين بطلاً هامشياً ولا شخصية متطرفة. إنه يلاحق كشبح غير خطير كل النصوص المعادية لأمريكا^(١٠٩). من هو اليسارى المتطرف المغتاط، الناشط المغتم الذى يأسف لأنه ليس شمة ثورة يمكن تصورها فى المنملة الأمريكية، مع استبقائه فى زاوية من نفسه بقية من أمل: "لأننا لا ندرى شيئاً مع الإنسان"^(١١٠)؟ هذا المهيج الخطير هو جورج دوهاميل الذى لم تكن رتاب لديه يمثل هذه الضروب من الولوج. من هم المهووسون بالإحراق من أنصار العالم الثالث، لاهوتيو التحرير ربما الذين يأخذون على الولايات المتحدة أن لها "غاية عميقة [...] فى تلافى الانفجار النفسى الثورى" الذى ينقذ العالم^(١١١)؟ إنهما الشريكان المتقشفان للنظام الجديد: آرون ودانديو، فى عام ١٩٣٦، يمكننا الإكثار من التشابكات ومن الملابسات: فرجل الثورة يركض فى الخطاب المعادى لأمريكا كالكشاف: إنه صاحبه *famulus* وكما لو أنه محرّك الأول.

إن خطاب المثقفين فى مواجهة الولايات المتحدة ثورى بصورة إجماعية. مع أثر سحرى لدى المناظرين من عتاة المعادين للجمهورية فى سنوات ١٩٣٠، يتمثل فى إعادة الاعتبار (على الأقل مؤقتاً) لهذا الشئ العتيق المحتقر: الثورة الفرنسية. قليلون هم الذين لا يرفعون لمجرد ذكر اسم الولايات المتحدة شعارهم "إعلان حقوق الإنسان". فروبير آرون الذى أتى على القول عن نفسه إنه "معاد منهجياً" للثورة، يَكُنْ لها عاطفة متجددة لمجرد مقارنة إعلانى حقوق الإنسان: "عرف الفكر الفرنسى استخلاص عقيدة إنسانية حقيقية مما كان فيما وراء الأطلسى بالأحرى مجموعة إجراءات محلية"^(١١٢). رأينا من قبل روسى دو سال يطالب بـ "إعلان لحقوق الإنسان" جديد كى يستر عواقب "التكنوقراطية". ويرانو نفسه فى وسط نقد لاذع شديد العنف ضد "حضارة الآلات"، يذكر فجأة آخر رسالة تلقاها العالم [من فرنسا]: هذا الإعلان لحقوق الإنسان الذى كان صرخة إيمان فى الإنسان، فى أخوة الإنسان للإنسان، لكنه الذى كان يمكن أن يكون أيضاً صرخة لعنة على حضارة توشك أن تستعبد الإنسان للأشياء، كما يضيف برنانو أمام جمهور تنصوره مذهباً، "صرخة لعنة" إذن ضد هذه الحضارة التى وصفها لتوه بـ "الأنجلو- ساكسونية"^(١١٣).

إعلان حقوق الإنسان عام ١٧٨٩ بوصفه إدانة لبلد إعلان الاستقلال: تحمل جراءة برنانو على التفكير. غالباً ما نجد لدى المؤرخين ولا سيما لدى المؤرخين الأمريكيين المضطربين من عنف نزعة معاداة أمريكا الفرنسية، هذه الفكرة أن الخصومة تولد من تنافس بين ثورتين كبيرتين ديمقراطيتين: أى أن الفرنسيين قد أعلنوا حربهم ضد الأمة الوحيدة التى يمكنها أن تتنازعهم البكورة الديمقراطية؛ والتى يمكنها أيضاً أن تتفاخر بأنها أعطت لمؤسساتها أسساً أكثر ثباتاً وأقل صبيغة بالدماء. الفرضية فائتة، لكن تحليل الخطابات المعادية لأمريكا لا تؤكد. هذه المنافسة المزعومة بين الثورتين لم تخطر لحظة واحدة ببال الفرنسيين الذين لم يشكوا أبداً فى الأولوية التاريخية ولا فى المثالية العليا للثورة الفرنسية، حتى دون الحديث عن عظمتها الملحمية وقوتها الشعرية. لم يغذ المرجع الأمريكى أبداً سوى "سواق" جمهورية فى فرنسا الخيوط الضامرة من الإخلاص التى يتحدث عنها رنيه ريمون^(١١٤)؛ لأن الثورة الفرنسية على وجه الدقة تظهر فيها بوصفها الثورة الحقيقية الوحيدة. إن النقد الذاتى الذى قام به فريديريك جايارد فى سنوات ١٨٨٠ كان يدور جميعه حول هذا الاكتشاف الذى صار بعد ذلك أشد البدايات عسراً على النحس: لم تكن الأمة الأمريكية ثورية أبداً. هذا ما لم تكف بلا كلل فرنسا - وحتى فرنسا الأشد بورجوازية - عن مؤاخذتها على ذلك، لن تكف نزعة معاداة أمريكا الفرنسية فى القرن العشرين عن استعادة وإعادة صياغة هذا المطعن سواء باسم قناعة ثورية حقيقية أو فى أغلب الأحيان باسم كلمات ثورية رنانة منعزلة عن أى مشروع، ويؤلف استثمارها حتى الألف الثالث جزءاً لا يتجزأ من "الاستثناء الفرنسى".

"لقد وضعت أوروبا نواة أول جواب على الافتتان بالنزعة الأمريكية^(١١٥)". هذه الجملة لجان مارى دومانش تلخيص مثير للفضول لمايو ١٩٦٨؛ لأنه إذا كان الاحتجاج ضد حرب فيتنام قد لعب خلال الأشهر السابقة دوراً فى استنفار الحركة الطلابية؛ فالولايات المتحدة لم تكن على رأس قائمة (لا وجود لها) المظاهرات ولا المضربين. بعد عشر سنوات يتخذ ريجيس دوبريه موقفاً معاكساً لرد الفعل السريع هذا؛ فهو يقرأ مايو ١٩٦٨ كما لو أنه سيناريو أمركة: "كان الطريق الفرنسى نحو أمريكا يمر بمايو ١٩٦٨^(١١٦)". من تمرد العقل ضد "النزعة الأمريكية" لدى دومانش صارت مايو ٦٨ لدى دوبريه المسرح الصغير (أو المهرج الكبير) لوضع فرنسا حسب المطلوب؛ بفضل مايو ٦٨ بوسعنا من الآن فصاعداً "أن نصير أمريكيين حتى النهاية". وبدلاً من أن تكون علاجاً لإزالة التسمم من النزعة الأمريكية، كان بوسع "الأحداث" أن ترزق الفرنسيين بمورفين أمريكا للتضحية. "مزيداً من الجهد أيها الفرنسيون من أجل

التخلي عن آخر أحلامكم: الشعب (العمال، الحرفيون، الطلبة)، الكتلة أو تحالف الطبقات (قوة الثقافة + قوة العمل)، إعادة استملاك جماعية من قبل العمال لشروط حياتهم وعملهم، الحفاظ على الجماعة القومية والتضامن مع المستغلين والمضطهدين في العالم^(١١٧). يوضح هذا الفارق الكبير في التأويلات حتى السخرية الاستثمارات المتناقضة التي كانت أمريكا موضوعها. يحتفل هاوي مايو فيها بثأر للعقل على "المادية" وعلى نزعة التبذير الخاصة بالنهج الأمريكي في الحياة، إن من يحتقر مايو ٦٨ لا يرى فيه إلا تصفية في أن واحد صاخبة ومراشاة للكيان الثوري على الطريقة الفرنسية لصالح أمركة زاحفة. لا يتفق ريجيس دوبريه وجان ماري دومانش على مايو ولا على ما يكون دون شك "النزعة الأمريكية". إنهما لا يتفقان إلا من أجل أن يجعلوا من أمريكا القطب السلبي لتحليلاتهما المتباينة.

يجرف خطاب ما بعد مايو قدراً من العناصر المتناقضة يكفي لكي يكون من الخطر استخلاص دروس ذات معنى واحد. يجب قبل كل شيء أن نميز بين الجاذبية التي بدأت الولايات المتحدة في ممارستها على قسم من الشباب عبر الموسيقى والكتب والأفلام والجنس، وبين تأثير الثيمات الأشد إلحاحاً والتي تتكثف لتشكّل الثقافة (أو الثقافة المضادة) لليسار المتطرف. لنقل دون أي حكم قيمة، كل شيء تقريباً "عتيق": معاداة الآلية وكراهية التقنية، نقد الاستلاب كرغبة غير أصيلة في "الأشياء"، عبادة القول كصيغة المضمون وبالطبع كمرجع تعزيمي إلى الثورة. ولم يكن دومانش من هذه الناحية قد جاء في غير أوانه حين رأى فيه بعثاً للنزعة في معاداة أمريكا مصممة (ضمن تراث اللا امتثاليين) كيقظة للعقل، كما أن اليسار المسمى "كلاسيكياً" لم يكن على خطأ في أن يتعرف فيه غير مصدق أو منزعج نبرات ثورية منصوبة، كالتاريس نفسها، من ماضيه البعيد، وسواء أكان "انتفاضة الحياة" بالنسبة للبعض، أم عودة مذهلة للثورات بالنسبة للبعض الآخر، فقد وضع مايو ٦٨ دون أي ريب على السكك ولجيل كامل على الأقل خطابات الدفاع عن الإنسان التي كانت قد غدت بطريقة تنافسية نزعة معاداة أمريكا منذ سنوات ١٩٣٠. أما بالنسبة لاستيراد عناصر من الثقافة المضادة الأمريكية بعد مايو فهو أمر لا شك فيه، سوى أنه يجب وضع خط تحت كلمة المضادة من جهة، والإقرار من جهة أخرى بأنها قلما غيرت شيئاً من المشهدية الخيالية، الفرنسية بصلاصة، للسنوات اليسارية المتطرفة: الأممية، حرب إسبانيا، المقاومة، العمالية والنشاط الستاليني في سنوات ١٩٥٠، النضال ضد الحروب الاستعمارية. إن الاحتفال بالكومونة كما كانت على نحو عنيف الحالة في عام ١٩٧١، ليس على وجه الدقة فكرة هوليودية؛ ولا حتى وودستوكية...

لقد أطلقت "أفكار مايو"، وقد ارتبطت بالاستنكار الحماسي للإمبريالية إمكانية خطاب سلبي على نحو شمولي حول الولايات المتحدة، وحتى معاداة الإنتاجية، التي ظهرت للمراقبين على المدى القصير بوصفها تغييراً في النموذج حاسماً، قد نشطت تقليداً عريقاً وقوياً. إن الآلة هي قلب للحياة: هذه الثيمة المشتركة لدى الإنسانويين على طريقة دوهاميل ولدى الشخصانيين والروحانيين، انبثقت من جديد في عام ١٩٦٨، إنها تشكل جوهر نزعة معاداة الحداثة اليوتوبية والتحررية الخاصة بـ "حركة مايو ٦٨". إن الطاقة الموحدة (وأحياناً المختلطة) اليسار المتطرف تقاربُ على هذا النحو بين ضروبٍ من النقد بقيت حتى ذلك الحين متوازية: معاداة الآلية المبدئية لمعادى المشاعيات ومعادى الآلية "الاختيارية" للتراث الماركسي، التي كانت كرسست عداوتها للآلة "في النظام الرأسمالي". صاروخ متأخر أشعلت فتيلته في سنوات الثلاثين.

في قلب هذا الخطاب: الثورة، بين التعزيم والتجسيد أعيد تمثيل مشهد على مستوى كبير كان نموذجاً قد قدم قبل نصف قرن تقريباً من قبل السريالية. ومن بين كل "الأجواء" الفكرية والأخلاقية التي دخلت في التركيبة ضمن بيئة مايو ٦٨ كان الجو الوحيد جلى الحضور حتى على الرغم من صانعيه هو هذا. والحق أنه إذا كان هناك خطاب قامت فيه وثنية الثورة وكره أمريكا بتبادل العناية والتبرير: فهو بالضبط خطاب الحركة السريالية. كانت السريالية قطباً فكرياً وفنياً حاسماً من أجل تنشيط نزعة في معاداة أمريكا بدئية، وبوسعنا القول براقا لا تنفصل عن كلام ثوري يعسر بحضه لا سيما وأنه لم يكن يهتم كثيراً بمرجعياته. وكان تأثيرها من القوة والديمومة: بحيث لم يثر العنف الخارق لألفاظها في الشتائم أبداً، ولا حمية نداءاتها للقتل أبداً ولا هذه البلاغة العامة في الإحراق وفي التدمير وفي الإعدام وفي الاستئصال أبداً في فرنسا أى تحفظ أو شك أو ارتياب. "لا يسعنا أن نمنع أنفسنا من التفكير"، كما كان يقر أخيراً جان كلير، "بأنه على العكس من الطلائع الأخرى، يستمر السرياليون بالتمتع بتساهل غريب"^(١١٨). ومع ذلك تختلف البيانات السريالية قليلاً إن جاهدنا في قراءتها ببرودة عن الأحاديث المتطرفة التي تصدر عن الدافعين إلى الجريمة أنذ من اليسار ومن اليمين". هل يدفع جان كلير بدوره التجريم بعيداً؟ لا يسعنا إلا الانضمام على كل حال إلى ملاحظاته حول الماضوية الغربية للسريالية التي ورثها مايو ٦٨، والحقيقة أن "العالم الحديث ليس فعلها" وهي لا مبالية على نحو مدعش بـ "الآلة، والسرعة والطاقة"، العزيزة على المستقبلين وعلى البنائين. في مواجهة الحداثة، تعتبر السريالية جبهة رفض مرتابة وعنيدة. ليس هناك إذن ما يدعش كثيراً عند رؤية السرياليين جنباً إلى جنب مع "الإنسانويين" المفضوحين والمنبوذين ما إن يعنى الأمر مهاجمة أمريكا.

يقولون :التدمير. يطلق أراجون فى عام ١٩٢٥: "فلتنهار أمريكا فى البعيد بأبنيتها البيضاء وسط المحرمات العبيثية"^(١١٩)، وستكون إهانة للسرياليين الذين يعتبرون أن المجاز ينطوى على قوة النطق والصورة على قوة الفعل أن يذكر بصدهم عدم الضرر "الشعرى". كما يذكر بذلك أيضاً جان كبير، لا تترك الخريطة المنشورة فى *Variété* عام ١٩٢٩: حيث تتطابق قامة كل بلد مع الأهمية التى تضفيها عليه السريالية، فى أمريكا الشمالية سوى كندا والمكسيك اللذين صارا من الآن فصاعداً جارين؛ فقد تم استئصال الولايات المتحدة. وليست الزيارة الكئيبة لبروتون اعتباراً من ١٩٣٩ إلى البلد الذى استؤصل من الخريطة السريالية قبل عشر سنوات هى التى ستحسن الأمور.

فى ٣٠ أبريل ١٩٤٩، مع عودته إلى البلاد كان على بروتون أن يتكلم فى المظاهرة السياسية التى دعا إليها التجمع الديمقراطى الثورى^(*) لادفيد روسيه. يؤلف هذا اليوم الدولى لمقاومة الديكتاتورية والحرب محاولة إجابة على الهيمنة الستالينية على الحركات السلمية. وبصورة أكثر مباشرة أيضاً إجابة على المؤتمر العالمى لأنصار السلام المنعقد فى ٢٣ و٢٤ و٢٥ أبريل، تحت الرعاية الشيوعية، والذى أبعد منه كل المنحرفين. على أن مظاهرة التجمع الديمقراطى الثورى أقل سهولة بما لا يقاس؛ ففى الخارج يجاور التروتسكيون والتحرريون الماركسيين النقديين والسلميين غير المناحزين. على أن تدخل عالم أمريكى (فرضه الممولون المجهولون: النقابات الأمريكية ووكالة الاستخبارات الأمريكية) لصالح الردع النووى قلب الأمسية قبل أن يتمكن بروتون من إلقاء كلمته.

يبقى النص الذى لا يكف عن الإدهاش، يبدأ بروتون بالطبع بالابتعاد عن الستالينية، لكنه فجأة، وفى منتصف الطريق، يغير من اتجاهه، وينحرف نحو الغرب، وينطلق فى هجوم ضد الولايات المتحدة أشد حماساً من إدانته "بلا لبس" كما يقال لجمهوريات الاتحاد السوفيتى: "كل واحد ممن عرفونى يعرف أننى أوجه ضد الولايات المتحدة أسوأ المآخذ لا الشخصية بل التى تتجاوز الشخصية، إلى درجة أننى لم أرتبط خلال خمس سنوات من الإقامة فيها بأية صداقة." (تركنا الحجة حاليين). يتبع ذلك قطعة مختارات: "أكره بقدر ما يستطيع أى واحد ويقدر ما يكرهوا هم أنفسهم السود وأكثر من ذلك أيضاً، إن أمكن، الطريقة التى تصرفوا بها مع أصدقائى الهنود. إننى

(*) التجمع الديمقراطى الثورى :حزب صغير من المثقفين خصوصاً أسسه جان بول سارتر ودافيد روسيه (اليسار المتطرف غير الشيوعى). (المترجم)

أستفزع النفاق الجنسي الذى يسود فى الولايات المتحدة الأمريكية والفسق المخجل الذى يتبعه. فلنقفز أسفين على مقطع حول العادات الجنائزية الأمريكية، "لاشئ فى الولايات المتحدة أشد تضاداً معى من نفعيتهم الرخيصة، لاشئ ينفرنى فكراً مظلماً ينفرنى ابتكارهم للديجست Digest، ولاشئ يسخطنى أكثر من عقدتهم فى التفوق". إنه العرف فى فرنسا الذى كان يقوم أنشد على الاستطراء من الريدروز دايجست Reader's Digest إلى الإمبريالية. ولا يقوى بروتون على تفويته: أمقت هيمنتهم على أمريكا الوسطى وعلى أمريكا الجنوبية. إننى إذ أخذهم فى مرحلتهم الحالية، وإذ أجدنى مرغماً على الإقرار بأنهم سيمدون إلى القارة القديمة خطتهم الإمبريالية، أنكر بشدة أن تتمكن حماقة الكوكا كولا وقادتها ومصارفها من الانتصار على أوروبا... (١٢٠)

كان من الضروري إجمالاً الدعوة إلى اجتماع شعبى مضاد، ضد الستالينية لمنافسة جاك دوكلو Jacques Duclos وهو يتحدث عن "الديكتاتورية الوقحة التى يريد الأمريكيون أن يثقلوا بها على بلدنا، ديكتاتورية الطغاة الجهلة، المزدبرين والمغتربين يتفوق الدولار... (١٢١)" رهاب: إنه بروتون نفسه الذى يلفظ الكلمة. "أعانى بعض الرهاب إزاء لغة كما لو أنه ورم اللغة الإنجليزية، والتى لا تستطيع كلمة "قلق" مثلاً أن تترجم إليها". نعلم أن بروتون لا يتكلم الإنجليزية إلا قليلاً، ولكن ليس إلى درجة أن يجهل وجود كلمات لترجمة القلق التى يوجد منها اثنتان: *anguish* و *anxiety*، لكنه ليس عن ذلك إنما يتحدث ولكن عن نقص أقل علاقة بالدلالة أو إن فضلنا أكثر عسراً على الوصف، وهو النقص الذى يذكره ألبير بيجين مستشهداً ببرنانو: "من هو الأمريكى المعاصر الذى يبدى استعداده لسماع هذه الكلمة لبرنانو: - إن مصيبة الإنسان هى عجيبه من عجائب الكون (١٢٢)؟" كان من الضروري قول السوء كثيراً عن "المكان المسمى جرونووير" (١٢٣) لضم مدّ معاداة أمريكا الخاصة بالنزعة الروحانية إلى ميناء القلق... إن كره الأمريكيين هو على وجه اليقين بين الفرنسيين معجزة فى الحب.

ولكن كم هم أمثال بروتون الذين لم يكرهوا الولايات المتحدة بهذا المقدار إلا لأنهم أحبوا الثورة كثيراً أو بالأحرى شبحها الذى لا يكفون عن ذكره؟

- (١) A. Maurois, *En Amérique*, Paris, Flammarion, 1933, pp. 70-71.
- (٢) ظهرت الدفاتر الأمريكية لموروا Maurois أولاً بصورة منفصلة تحت عناوين: *Contacts* (٢٠٠٠), *A.M.M. Stols*, 1928, و "أمريكا غير المتوقعة" (L'Amérique inattendue, A. et G. Mornay, 1931) وذلك قبل جمعها عام ١٩٣٢ في كتاب تحت عنوان "في أمريكا".
- (٣) Daniel-Rops et D. de Rougemont, *Ordre Nouveau*, n° 3, juillet 1933, cité par J.-L. Loubet de Bayle, *Les Non-Conformistes des années 30. Une tentative de renouvellement de la pensée politique française*, Paris, Seuil, 1969, p. 260.
- (٤) G. Bernanos, *Révolution et liberté*, [Sorbonne, 7 février 1947], *La Liberté pour quoi faire?*, Paris, Gallimard, 1953, pp.156, 158.
- (٥) *La Nouvelle Critique*, n° 27, juin 1951, V.I. Jérôme, Aux sources américaines de la culture occidentale, pp. 29, 34.
- (٦) *Etudes soviétiques*, n° 35, mars 1951, E. Tarlé, De Wilson à Truman, L'acharnement antisoviétique des impérialistes américains, p. 11.
- (٧) R. Vaillant, *Arts, Lettres, Spectacle*, 9 octobre 1957, dans *Chroniques II, D Hiroshima à Goldfinger*, édité et dirigé par René Ballet, Messidor-Éditions Sociales, 1984, p. 425.
- (٨) R. Vaillant, Le ménage n'est pas un art de salon, *La Tribune des nations*, 14 mars 1952.
- (٩) أستعيد هنا العنوان الذي وضعته ميشيلا ناكشي لدراستها الفنية. انظر: Michela Nacci, *La Barbarie del comfort. Il modello di vita americano nella cultura francese del 900*, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici/Milano, Guerini e Associati, 1992.
- (١٠) E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, *Esprit*, octobre 1936, p. 129, cité par J.-L. Loubet del Bayle, *Les Non-Conformistes...*, p. 217.
- (١١) G. Duhamel, *Scènes de la vie future* [1930], Paris, Arthème Fayard, Le Livre de

demain, 1938, p. 25.

P. Claudel à Agnès Meyer, 30 août 1929. *Claudel et L. Amérique II, Lettres de* (١٢)
Paul Claudel à Agnès Mayer [1928-1929] Note-Book d Agnès Meyer [1929],
édition établie par E. Roberto, Ed. de l'Université d'Ottawa, 1969, p. 132.

Roger Magniez, numéro spécial de *Réaction* intitulé Procès de l'Amérique, n° 3, (١٣)
juillet 1930, p. 83.

R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer américain*, Paris, Rieder, 1931, p. 236. (١٤)

S. de Beauvoir, *La Force de l'âge*, Paris, Gallimard, 1960, p. 363. (١٥)

S. de Beauvoir, *L'Amérique au jour le jour*, Paris, Ed. Paul Morihien, 1948, (١٦)
p.316.

J. Cocteau, *Lettre aux Américains*, Paris, Bernard Grasset, 1949, p. 85. (١٧)
كوكتو بعض التصرف بنص الأخوين جونكور (Journal, 17 juillet 1895) راوياً شهادة طبيب
العين لاتدول حول "هاتين الحنفيتين الشهيرتين للماء البارد والماء الساخن في حوض من
المرمر في زاوية من الغرفة يستحيل علينا نقلها من مكان إلى آخر، وهو ما يزعم تمام الإزعاج
عند الاغتسال، وهذه الإضاءة بالغاز الموضوعة في وسط الغرفة، والتي لا تسمح لك بالقراءة في
السريـر الذي لا يوجد بالقرب منه لا شمعدان ولا كبريت، وهذه الخدمة التي يقوم بها الخدم
الذين لا ينظفون بالفرشاة الملابس أبداً"، Paris, Fasquelle-Flammarion, 1956, t. IV, p.820.

David Strauss, *Menace in the West. The Rise of French Anti-Americanism in* (١٨)
Moderne Times, Westport, Connecticut/London, England, Greenwood Press,
1978, p. 175.

"Their linkage helps to explain the extreme reaction against both", écrit David (١٩)
Strauss (*ibid.*, p.30).

J. Cocteau, *Lettres...*, p. 34. (٢٠)

A. Siegfried, *Les Etats-Unis d'aujourd'hui*, Paris, Armand Colin, 1927, p. 347. (٢١)

M. Blanchot, *Réaction*, n° 11, avril 1932, p. 14, cité par J.-P. Loubet del Bayle, (٢٢)
Les Non-Conformistes..., p. 254.

- G. Duhamel, *Scènes...*, pp. 118, 117. (٢٣)
- G. Friedmann, *Problèmes du machinisme en URSS et dans les pays capitalistes*, (٢٤)
Paris, Editions Sociales Internationales, 1934, p. 108.
- G. Duhamel, *Scènes...*, p. 121.. (٢٥)
- Ibid.* (٢٦)
- A. Siegfried, *Les Etats-Unis d aujourd'hui...*, p. 178. G. Duhamel, *Scènes...*, (٢٧)
p.113: هذا كل ما يبدو أنه حفظه من الفصل الخاص بـ"الإنتاج الصناعي" الذي سيبدو
الحديث عليه فيما بعد.
- J. Cocteau, *Lettre...*, p. 86. (٢٨)
- A. Siegfried, *Les Etats-Unis d aujourd'hui...*, p. 163. (٢٩)
تكرر كلمة "فلسفة" عدة مرات في
هذا الفصل.
- B. de Jouvenel, *La Crise du capitalisme américaine*, dans *Itinéraire 1928-1976*, (٣٠)
textes réunis et présentés par Eric Roussel, Paris, Plon, 1993, p. 9. Jouvenel,
après avoir été rooseveltien passe au PPF de Doriot mais rompt en 1938 par
anti-hitlérisme.
- A. Siegfried, *Les Etats-Unis d aujourd'hui...*, p. 165. (٣١)
- G. Duhamel, *Scènes...*, p. 81. (٣٢)
- B. de Jouvenel, *La Crise...*, p. 146. (٣٣)
- Notamment Hyacinthe Dubreuil, *Standards. Le Travail américain vu par un ouvrier français* (Grasset, 1929) et *Nouveaux Standards. Les Sources de la productivité et de la joie* (Grasset, 1931). (٣٤)
- L. Romier, *Qui sera le maître, Europe ou Amérique*, Paris, Hachette, 1927, p.85. (٣٥)
- F. Drujon, *L Amérique et son avenir*, Paris, Corrêa, 1938, pp. 158-159. (٣٦)
- Ibid.*, pp. 112-113. (٣٧)
- G. Duhamel, *Scènes...*, p. 117. (٣٨)

- G. Friedmann, *Problèmes du machinisme*..., pp. 80, 79, 78. (٢٩)
- Ibid.*, p. 79. (٤٠)
- Ibid.*, P. 102. (٤١)
- Ibid.*, P. 104. (٤٢)
- (٤٣) انظر للفصل التالي.
- (٤٤) سنجد في دفاتر السجن لجرامشي الذي يعتقد أن أوروبا تستطيع أن تتمثل الغوربية المتلازمة مع رقابة ديمقراطية، لا التaylorية، وهي أيديولوجية أمريكية يتوجب رفضها.
- R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer américain*..., p. 83. (٤٥)
- G. Bermanos, *La Liberté por quoi faire?*..., p. 58. (٤٦)
- R. de Roussy de Sales, Un mouvement venu des Etats-Unis, la technocratie, *La Revue de Paris*, vol. 2, 1933: ظهرت كلمة "تكنوقراط" في اللحظة نفسها مثلاً لدى روكولي: إنهم ليسوا "من تسميهم - التكنوقراط" [الذين] سيعالجون الأزمة الحالية". انظر: (R.Recouly, *L'Amérique pauvre*, Paris, Les Editions de France, 1933, p. 5).
- L. Durtain, Smiyh Building, *Quarantième Etage*, Paris, Gallimard, 1927, p. 223. (٤٨)
- R. de Roussy de Sales, Un mouvement... (٤٩)
- A. Siegfried, *Les Etats-Unis d aujourd'hui*..., p. 171. Il rappelle aussi l'origine française du test (Binet et Simon), encore un brevet volé... (٥٠)
- B. de Jouvenel, *La Crise*..., p. 147. (٥١)
- Ibid.*, p. 145. (٥٢)
- B. Faÿ, *Civilisation américaine*, Paris, Sagittaire, 1939, pp. 84-85. (٥٣)
- Ibid.*, p. 85. (٥٤)
- G. Duhamel, *Scènes*..., p. 81. (٥٥)
- "Election aux , Gérald Cazaubon, *Défense de la paix*, n° 13, juin 1952, pp. 85-94 (٥٦)
- "USA", هذه الصور المغربية (نرى أيضاً صور سيقان امرأة مرسومة بإعلان : يعجبني أيك like like تتضاد مع المعلومات الدقيقة التي يقدمها المقال.

- B. Fa?, *Civilisation américaine* ..., pp. 82-83. (٥٧)
- A. Siegfried, *Les Etats-Unis d aujourd'hui*..., p. 166. G. Duhamel, *Scènes*..., (٥٨)
p.118.
- J. de Fabrègues, *Réaction*, n° 8, février 1932, p. 24, cité par J.-L. Loubet del (٥٩)
Bayle, *Les Non-Conformistes*..., pp. 260-261.
- F. Drujon, *L Amérique et son avenir*..., pp. 21-22. (٦٠)
- A. Phillip, *Le Problème ouvrier aux Etats-Unis*, Paris, Félix Alcan, 1927, p. 38. (٦١)
على النسخة التي حصل عليها جورج فريدمان عام ١٩٢٠ وأوصى بها ميراثاً لكتبة دار علوم
الإنسان، كل نهاية الفصل هذه تحمل خطأ عريضاً بقلم أُنزرق...
- J. Huret, *En Amérique (II)*, Paris, Fasquelle, 1905, p. 172. (٦٢)
- G. Lanson, *Trois Mois d enseignement aux Etats-Unis*, Paris, Hachette, 1912, (٦٣)
p.82.
- G. Duhamel, *Scène*..., pp. 42-43. (٦٤)
- J. Romain, *Visite aux Américains*, Paris, Flammarion, 1936, p. 31. (٦٥)
- L. Durtain, *Hollywood, USA 1927*... [non paginé] (٦٦)
- R. Aron, *Dictature de la liberté*, Paris, Grasset, 1935, p. 173. (٦٧)
- Céline, *Voyage au bout de la nuit*, Paris, Gallimard, Folio, 1983, p. 252. (٦٨)
- J.-P. Maxance, *L Europe en danger*, *La Revue française*, 22 mars 1931, p. 266, (٦٩)
cité par J.-L. Loubet del Bayle, *Les Non-Conformistes*..., p. 56.
- Daniel-Rops, *Positions générales*, publié par *La Revue française*, avril 1933, (٧٠)
Ibid., pp. 455, 454.
- Daniel-Rops, *Ordre Nouveau*, n° 3, juillet 1933, p. 3, cité par J.-L. Loubet del (٧١)
Bayle, *Les Non-Conformistes*..., p. 85.
- R. Aron, *Dictature de la liberté*, Paris, Grasset, 1935, p. 28. (٧٢)
- Voir Donald R. Allen, *French Views of America, in the 1930s*, New York & Lon- (٧٣)

don, Garland Publishing Inc., Troisième partie, The impact of Franklin Delano Roosevelt and the emergence from isolationism, pp. 245-321.

G. Duhamel, *Scènes ...*, pp. 34-35. (٧٤)

R. Aron, *Dictature...*, p. 111, je souligne. (٧٥)

S. de Beauvoir, *L'Amérique au jour le jour*, Paris, Editions Paul Morhien, 1948, (٧٦)
p. 100.

G. Bernanos, *Révolution en liberté...*, *La liberté pourquoi faire, ...* pp. 158-159. (٧٧)

A. Béguin, *Réflexions sur l'Amérique, l'Europe, la neutralité...*, *Esprit*, juin 1951, (٧٨)
La France contre les robots de Bernanos est cité dans l'article.

J.-M. Domenach, *Le Diplodocus et les fourmis*, *Esprit*, mars 1959. (٧٩)

S. de Beauvoir, *L'Amérique...*, p. 270. (٨٠)

Et même d'un polytechnicien de première année, "après boire", R. Aron et (٨١)
A. Dandieu, *Le Cancer américain...* p.87.

Ibid., p. 74. (٨٢)

S. de Beauvoir, *L'Amérique...*, p. 385. (٨٣)

Ibid., p. 321. (٨٤)

G. Bernanos, *Révolution et liberté...*, *La Liberté, pour quoi faire...*, pp. 160-162. (٨٥)

لنسجل أن إمانويل مونييه الذي كان قبل الحرب يشتهر بالتفاؤلية اللا إنسانية لإنسانية فورد
- ستالين، يجادل في عام ١٩٤٩ ضد برنانو (الذي يتمسك بصخب الفصاحة) وبصورة أعم
ضد "نزعة معاداة أمريكا العاطفية والمتحمسة"، انظر :

(*La Petite Peur du xxe siècle*, Neuchâtel, 1949, (Euvre, Paris, Seuil, III, pp. 364,
367).

(٨٦) وهو ما لم يمنع إطلاقاً على العكس من تصور الخرق من عهد إلى آخر شأن فيلييه Villiers في
حواء المستقبل *Eve future*، أو الزعم مثل جول هوريه أمام الآلات الأمريكية، بأنها "تبدو وهي
تفكر" (*En Amérique...*, p. 295)

P. Bergson, *Les Deux Sources de la morale et de la religion*, Paris, PUF [1932], (٨٧)

1992, pp. 327-328.

G. Friedmann, *Problèmes du machinisme...*, p. 99, note 4, en particulier. (٨٨)

G. Duhamel, *Scènes...*, p. 99. (٨٩)

G. Bernanos, *Révolution et liberté...*, *La Liberté pour quoi faire...*, pp. 155-156. (٩٠)

Ibid., p. 155. (٩١)

R. Aron, *Dictature...*, p. 22. (٩٢)

B. Faÿ, *Civilisation américaine...*, p. 83. (٩٣)

E. Boutmy, *Éléments d'une psychologie politique du peuple américain*, [1902], (٩٤)
Paris, A. Colin, 1911, p. 77.

R. Aron, *Dictature...*, p. 108. (٩٥)

Ibid., p. 110. (٩٦)

P.-A. Cousteau, *L'Amérique juive*, Paris, Editions de France, 1942, p. 71. (٩٧)

(٩٨) عندي في جيبي عدة قطع صغيرة من نقودكم مطبوع عليها كلمة حرية liberty. وماذا ترون تماماً تحت هذه الكلمة؟ صورة هندي أو ثور أمريكي. يا للسخرية! جنسان حيان وحران قمتم بالقضاء عليهما في أقل من ثلاثة قرون! (G. Duhamel, *Scènes...*, p. 36.). أما وقد افتتن بهذه السميولوجيا فإن المؤلف المتعاون والمتحلل نسبياً لكتاب لماذا دخلت أمريكا الحرب؟ يستعيدنا لحسابه: "الحرية Liberty - هي أيضاً النقش المحفور على قطعة النيكيل إلى جانب - يا للسخرية - رأس هندي بارز (Henri Nevers, *Pourquoi l'Amérique est-elle en guerre ?*, Paris, Nouvelles éditions françaises, s.d., p. 11)

(٩٩) انتهى بودريار نفسه إلى العثور على رجليه: "كاميكاز" ١١ سبتمبر، الذي "يبحث فعله [...] في أن واحد الصورة والحدث". (انظر: روح الإرهاب *Esprit du terrorisme*، صحيفة اللوموند Le Monde، ٣ نوفمبر ٢٠٠١).

J. Maritain, *Du Régime temporel et de la liberté*, Paris, Desclée de Brouwer, (١٠٠)
1933, pp. 110, 112-113. Les deux dernières citations sont reprises de son *Songe de Descartes*.

G. Bernanos, *Révolution et liberté...*, *La liberté pour quoi faire?*..., p.154. (١٠١)

- Ibid.*, p. 63. (١٠٢)
- P. Claudel à Agnès Meyer, 23 juillet 1929, *Claudel et l'Amérique II...*, p. 99. (١٠٣)
- A. Tardieu, *Devant l'obstacle*. L'Amérique et nous, Paris, Editions Emile-Paul Frères, 1927, P. 53. (١٠٤)
- A. Siegfried, *Les Etats-Unis aujourd'hui...*, p. 19. (١٠٥)
- Ibid.*, p. 23. (١٠٦)
- G. Duhamel, *Scènes...*, p. 36. (١٠٧)
- المجازات الحيوانية والقطيعية التي تم تبنيها لوصف المجتمع الأمريكي: نعمة، مأساة، منملة... إلخ، وفي الخيال الذي توجد في فترة ما بين الحربين يبدو المجتمع الأمريكي في أن واحد 'غير عضوي' وحيواني - الجماعات الحيوانية الدنيا لا تفعل إلا في مدّ التخيلات الشعبية الآلية.
- S. de Beauvoir, *L'Amérique...*, p. 100. (١٠٨)
- (١٠٩) يسجل بيير نورا في مقال خصصه لنزعة معاداة أمريكا أن الفكرة الثورية هي في قلب اليسار الذي هو نفسه في قلب الثقافة القومية. انظر :
- ("America and the French Intellectuals ", *Daedalus* n° 107, Winter 1978, p. 334.
- G. Duhamel, *Scènes...*, p. 123. (١١٠)
- R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer américain...*, p. 162. (١١١)
- R. Aron, *Dictature...*, p. 123. (١١٢)
- G. Bernanos, *Révolution et liberté...*, *La liberté pour quoi faire?*..., p. 154. (١١٣)
- René Rémond, *Les Etats-Unis devant l'opinion française*. 1815-1852, Paris, (١١٤) Armand Colin, 1962, p. 826.
- J.-M. Domenach, *Esprit*, juin-juillet 1968. (١١٥)
- R. Debray, *Modeste Contribution aux discours et cérémonies officielles du dixième anniversaire*, Paris, Maspéro, 1978, p. 39. (١١٦)
- Ibid.*, pp. 51-52. (١١٧)

J. Clair, Le surréalisme et la démoralisation de l'Occident, *Le Monde*, 22 no- (١١٨)
vembre 2001.

L. Aragon, Fragments d'une conférence, *La Révolution surréaliste*, n° 4, 1925, (١١٩)
p. 25.

A. Breton, Allocution au meeting du 30 avril 1949, (*Œuvre complètes*, Paris, (١٢٠)
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, vol. III, 1999, pp. 1107-1113.

J. Duclos, cité dans *La Nouvelle Critique*, n° 30, novembre 1951, p. 125, le dis- (١٢١)
cours date de septembre.

A. Béguin, Réflexions sur l'Amérique, l'Europe, la neutralité..., *Esprit*, juin 1951. (١٢٢)

(١٢٣) "لم أركع أبداً في المكان المسمى لا جردونيير" [...], انظر:

"Pleine Marge" (1940), *Poèmes*, Paris, Gallimard.

الفصل السادس

تمرد العقل،

معركة الثقافة، دفاع عن الجمعيات المهنية

روح أمريكية! سيكون ذلك ادعاءً. وربما سيكون ذلك مستحيلًا. نكتفى إذن بالأمركة.

كادى - كوهين،

الفضاعة الأمريكية (١٩٣٠).

نقول لا! لا نريد دروساً فى الفطائر...

لا نوقيل كريتيك (١٩٥١).

أتينا على رؤية كيف إن الالتماس الثورى، المقدم بوصفه محايًا لإنسانية أصيلة، قد ربط على امتداد القرن العشرين بين نزعات فى معاداة أمريكا لا تتلام ظاهرياً فيما بينها. يبقى علينا أن نبين كيف أن العداوة الثقافية، وهى عنصر دائم وفى أغلب الأحوال سائد فى الخطاب المعادى لأمريكا تستمد قوتها الفريدة فى فرنسا لا من الثقل الخاص الذى يملكه المثقفون فحسب - وهو أمر بدهى - بل كذلك وبصورة أكثر حذقاً من التقاء تقليدين كبيرين، روحانى وعلمانى، قل أن مالا فى العادة إلى الاشتراك معاً فى قضية واحدة، لكنهما يتحالفا استثنائياً ضد أمريكا المرائية والفضلة. وحين نقول عنهما حليفين، فإننا لا نقصد أحلافاً محتملة - كتلك التى تمت - وهى مهمة رمزياً - بين الشيوعيين ومسيحيى اليسار خلال الحرب الباردة - بقدر ما نقصد مزيج خطابين. هنا أيضاً أفادت أمريكا بوصفها مكان امتزاج اجتماعى؛ فقد انصهرت حول موضوعها وعلى حسابها بالتدرج فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر التماسات روحانية واحتجاجات باسم الثقافة صادرة عن معسكرين يعادى أحدهما تقليدياً الآخر. إن فضح الحضارة "المادية" الأمريكية باسم قيم روحية ودينية وجد صدها ثم، مع علمنة المجتمع الفرنسى، امتداده ومحطته إن لم يكن "بديلة" فى تشهير بالولايات المتحدة باسم قيم ثقافية كلها دينوية لكنها مكلفة خفية بمتعالٍ معلّم، وفى مفترق الطرق: كلمة روح *Esprit* التى شجع تعدد معانيها انتقالها كشاهد بين الثورة الروحية والمقاومة الثقافية.

اكتسب التشهير الروحاني بأمريكا كل قوته في سنوات ١٩٢٠ و ١٩٣٠ . وتمثل هدفه في حشد الأرواح باسم الروح نفسه. وسواء كتبت كلمة الروح بحروف كبيرة *ESPRIT* أو بحروف صغيرة *esprit* فإن الكلمة تسمح بحرية كبيرة في التأويل. إنها هي الأخرى ملائمة إذن للتقارب. فربينها الدينى يسمح لها بضم الجبهة الواسعة من المقاومة الكاثوليكية لـ "الأمركة" التى تمتد من كلوديل إلى برنانو ومن موراس إلى مونبيه. لكن "أولوية الروحى" التى أكدها جاك ماريتان فى كتاب مهم عام ١٩٢٧ ليست مطلباً يمليه الإيمان فحسب. إنها أيضاً شعار الكثير من "اللا امتثاليين" غير المتدينين. فيما وراء حلقة المؤمنين فى هذه المناطق الملتبسة حيث ترعى الشخصانية قلوبها الكاثوليكية. يطرح "الروحى" بوصفه قيمة معركة ضد كل نزعات الاختزال (المادية أو العقلانية)، دون افتراض التعالى الدينى بالضرورة ولا اقتضاء خضوع رهبانى. إن الدفاع عن الروح يريد أن يكون أنثذ جوهرياً تنبيهاً للقيم الحقيقية المنسية أو المنحطة من قبل أمريكا. "إن ما يهيم إنما هي العوامل الروحية والأخلاقية"، كما يطرح روبير أرون فى عام ١٩٣٥^(١). وقبل عدة سنوات من ذلك كان كتاب السرطان الأمريكى يقدم تعريفاً مفحماً لأمريكا بوصفها "ضلال الروحى"^(٢). ومن بين الصيغ العديدة اللادعة التى صيغت فى فترة ما بين الحربين، تبدو هذه الصيغة كشافة بوجه خاص. لا لأمريكا دون شك؛ وسيشعر ماريتان الذى غالباً ما يذكر فى هذه المناقشة بالحاجة المتأخرة (١٩٥٨) لسحب ضمانته معرفياً الشعب الأمريكى بوصفه "أقل مادية بين الشعوب الحديثة التى بلغت المرحلة الصناعية"^(٣)، لكنها كشافة لنزعة فى معاداة أمريكا محمولة على أن تجعل من أمريكا وحشاً تحت نظر الروح *Esprit*.

يتم الانتقال بهدوء بين البلاغة الروحانية ذات النتائج الثقافية فى فترة ما قبل الحرب والبلاغة الثقافية ذات الذكريات الروحانية من فترة ما بعد الحرب. بعد عام ١٩٤٥ يشترك كبار المدافعين عن الروح فى معاداة أمريكا مع أشد عتاة المتمسكين بالمادية التاريخية والجدلية. سيعرف الآخرون هؤلاء بوجه خاص أن يتحملوا عبء ميراث "الدفاع عن القيم" الذى خلفه خصومهم أيديولوجيا، وأن يستميلوا لصالحهم جزءاً كبيراً من رأس المال الرمضى الذى زج به قبل الحرب صليببو النزعة الروحانية. فى مواجهة أمريكا متهمه بالتآمر ضد الذكاء والتمرغ فى الاستلاب المضنى، سيحددون لأنفسهم خط عمل فعال، بين الدفاع عن "العمل الفكرى" (الذى أنزلت قيمته أو حطت منه الرأسمالية الأمريكية) ونقد هذه المادية العامة التى هي النهج الأمريكى فى الحياة. نرى أنثذ الشيوعيين الستالينيين ومتابعي الشخصانية الكاثوليكية يبحرون جنباً إلى جنب، متوحدين فى نزعة فى معاداة أمريكا فتاكة، ذات مظهر سلمى، وذات مضمون ثقافى وطموحات أخلاقية.

معرض للاديان وإفلاس الروحي

إن الاحتجاج ضد أمريكا باسم "الروحي" يمد جذوره فى تقليد طائفى لا يتبناه يوماً لكنه يدين له جزءاً من موضوعه. بلد ليس الصليب فيه إلا علامة زائداً...: يطرح بول موران فى الصفحة الأخيرة من أبطال العالم هذا الرمز بوصفه زهرة قاتلة على قبر أبطاله اليانكيين الذين أتى على جعلهم يموتون بعضهم وراء البعض الآخر^(٤). من المستحيل أن نجهل فى بداية الحملة الصليبية التى تنصب كل جيلها تقريباً ضد أمريكا "المادية"، الاشمئزاز الطويل للكاثوليكية الفرنسية من البروتستانتية عامة وأشكالها الأمريكية بوجه خاص. قالبان يتواجهان فى فرنسا فيما يتعلق بوجود الطابع الدينى أو عدم وجوده لأمريكا. وعلى تناقضهما فإنهما يتعايشا مع ذلك منذ أكثر من قرن. الأول يجعل من أمريكا بلداً معجوناً بالدين على الرغم من التصريحات المبدئية للآباء المؤسسين ومن علمانية مسجلة شرعاً فى الدستور: من الدين، "هناك منه فى كل مكان فى الجمهورية الأمريكية"، كما يسخر أوروبان جوهيه فى بداية القرن العشرين^(٥). أما الثانى فهو ينزل أمريكا فى منزلة البلد الذى أضاع كل فكرة عن الدين: فالإيمان يتقلص فيها فى أفضل الأحوال إلى أخلاق اجتماعية غامضة، وفى أسوأ الأحوال إلى موقف منافق، إلى مراعاة معممة تغطى ابتزازات ثرية. تقسيم عمل اتهامى؛ فالكهنه يستكرون تديناً أمريكياً زائفاً، فى حين أن المضادين للكهنه يشهرون بخداع جمهورية تزعم أنها علمانية لكن كل شىء فيها يتم فيها واليد على التوراة أو التوراة باليد، إن الولايات المتحدة شديدة التدين بالنسبة لغير المؤمنين، وقليلة التدين بشدة بالنسبة للمتدينين.

يتم الاتفاق إذن بين هؤلاء وأولئك من أجل التتديد بهذا الدين المزيف - سواء بوصفه مزيفاً أو بوصفه ديناً، بل أفضل من ذلك؛ إذ إن النفور الذى يوحى به يقرب من وجهات النظر. فبعض مضادى الكهنه المغالين يُسكتون أهواهم المهيمنة. فهم يعترفون وقد ضلوا تحت السماوات الأمريكية بسحر وفضائل السماء الكاثوليكية. كان معاصر كومونة ٤٨ جاياردية من قبل، كما نذكر، قد أدار قبعتة؛ فلا شىء يماثل فى نظره معاشره البروتستانتين الأمريكيين لإدراك أن "هناك زرقه أكثر" فى الكاثوليكية^(٦). لم يبق إلا أن تصير الرحلة إلى نيويورك أو إلى شيكاغو الطريق إلى دمشق؛ فقد كاد أوروبان جوهيه العدو الصلب للإكليروس أن يقع تحت فتنة الاهتداء. "شعرت هذا الأحد بالرغبة فى أن أجعل من نفسى كاثوليكيّاً"، كما اعترف بعد أن أصغى إلى موعظة ألقاها "شاب متزوج" خلفه مضطرباً^(٧)؛ فالكفرة القساة والكاثوليكيون الروعون

يشترون على هذا النحو في النفور - نفور ييوج به بول كلوديل السفير في واشنطن إلى يومياته بمفردات تخلو من الدبلوماسية. وكبحية لواجبات أعبائه يحضر قداساً أسقفياً أقيم في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن بعد أن تسنم فرانكلين ديلاو روزفلت أعباء منصبه. "مرغم مرة أخرى ومع نفوري العميق على حضور صبيحة أسقفية بمناسبة تدشين الرئيس الجديد. منفرة بالخداع والنفاق [...]؛ لكى يفسر المرء لنفسه الخواء، والقحط، والكبرياء، والبؤس الفكرى، لطبع وروح البروتستانتى، فإن عليه أن يحضر واحدة من هذه القروض التى تلقى بالضوء على الحياة الروحية لكل هؤلاء التمساء^(٨). من الخسارة أن هذا الخبير فى الهداية لم يقابل خلال إقامته الأمريكية الأولى أوروبان جوهيه...

إن نمطية القوالب المتناقضة المرعية فى فرنسا حول الحالة الدينية للاتحاد يمكن أن تنحل فى مقترح فريد: الأمريكيون هم مواطنون مزيقو التدين فى دولة مزيفة العلمانية. ضمن منطق خطاب العداوة لا يدمر هذان المقترجان أحدهما الآخر، إنهما يرسمان خطوطاً فى الحاجة متنافسة ذات آثار يمكن مراكمتها. يلاحظ هذا الأثر فى المراكمة منذ نهاية القرن الثامن عشر وعبر القرن التاسع عشر بأكمله. فى مواجهة الأب رينال الذى كان فى تاريخ الهندين يعد قضية التزمت فى إنجلترا الجديدة وعدم تسامحها المثير للاشمئزاز "روحها فى الضلال" ذا "الأشكال الدموية"^(٩)، سيشرع جوزيف دو ميستر بقضية متممة أكثر مما هى معاكسة لبلد ضال كله، معنفاً باستمرار فى الانجراف بعيداً فى الخطأ البروتستانتى. وسواء أكان ابن عصر التنوير أم طفل الكنيسة، لا يبدو أن الفرنسى يتعرف نفسه فى هذا التدين المبعثر، ذى التقشف غير المفهوم والإطار العقائدى الذى لا يدرك. وإذا تؤكد نكتة تاليران حول الولايات المتحدة - "أثنان وثلاثون ديناً وطبق واحد" - فإن كتابات فانى ترولوب الساخرة حول التجديدات *revivals* الهستيرية لا تحسن صورة أمريكا الدينية لدى الجمهور الفرنسى. لم تتغير الأمور كثيراً فى نهاية القرن التاسع عشر حيث تسود لوازم الكذب وتجارة النفوس^(١٠). تقدم أمريكا لإميل باربييه مشهد "معرض للأديان"، ذى تنوع كرنفالى من الكنائس وأمكنة الصلاة، حيث تتساجل أشد النخب إضحاكاً من المنافقين والمسوسين، كهنة مضحكين ذوى ماض غامض، قرسان صناعة يقومون بتجارة تهريب الآلهة، مهرجون محترمون يفرطون فى الدعاية والطيبة لاجتذاب المتسكعين إلى بيوتهم المقدسة^(١١). ويفرق عشر سنوات، ها هو خطاب جوهيه نفسه: "للأعمال دين أمريكى، والدين الأمريكى هو عمل"^(١٢)... لكن العداوة الفرنسية ليست مخصصة على الإطلاق للملل. عرف المورمون المحيرون أنشد رواجاً أدبياً كبيراً، ولا للقسس الغربيين

الذين يجوبون فى عمق البلاد. إنها مسكوية بالقسطاس على أكثر الكنائس استقراراً وثراء. رحالة آخر من بداية القرن العشرين، إدمون جوهانيه، يلقى "كنائس أصحاب الملايين" من الشوارع الخامس. ليس باسم الاجتماعى على الإطلاق، ولا باسم الراديكالية الاشتراكية الصلبة، بل باسم الكاثوليكية "المتفوقة على البروتستانتية"، بما فى ذلك كما يحدد دون تفاصيل إضافية، "فى إدارة الأعمال الدنيوية"^(١٣).

وفى حين بلغ التوتر فى فرنسا بين "الإكليروس" و "المعادين للإكليروس" أوجه، كان الإجماع يتم إذن أمام مشهد الأديان الأمريكية ذات التدين المريب التى لا تحصى. على أن هذا التقارب لم يتضرر لا بالجدال الفرنسى حول الفصل بين الكنيسة والدولة، ولا بالسجال الذى يشغل الأوساط الكاثوليكية عدداً من السنوات حول "النزعة الأمريكية": فضلاً عن أن هذا الشجار بين الاتجاهين الليبرالى والمحافظة فى وسط الكنيسة ليس إلا أمريكياً عرضاً، فإنه يبقى أكثر اقتصاراً على حلقات ضيقة داخل الكاثوليكية نفسها من أن يطبع التصورات الفرنسية عن أمريكا^(١٤).

العلامة الأصلية الوحيدة على منعطف القرنين التاسع عشر والعشرين: الفرضية التى يصوغها إميل بوتى فى كتابه *مبادئ علم نفس سياسى للشعب الأمريكى*. ذكرنا من قبل العلاقات المتوترة التى كانت لإميل بوتى مع مؤلفات دو توكفيل؛ فتقديمه للظاهرة الدينية الأمريكية لا ينفصل عن إعادة الاعتبار الجزئى والغامض الذى يقترحه لمؤلف عن الديمقراطية. وخلافاً لمعاصريه، لم يفتَ الثناء التوكفلى على تزمت إنجلترا الجديدة بوصفه مدرسة للحريات الأمريكية، لكن بوتى يدور مع كثير من الحرج من حول هذه الأطروحة التى يرى أهميتها لى ينتهى أخيراً إلى مواربتها. نعم، إن اليانكيه يعرف نفسه بإيمانه الدينى. نعم، إن هذا الإيمان هو "مسيحية لاجئين". نعم، لقد "صنع الدين والكنيسة اليانكيه" الذى قام هو نفسه بـ"صنع أمريكا". نعم، إن "أمريكا بقيت بصورة إجماعية كبيرة مسيحية"، ولكن هذه المسيحية فى نهاية الأمر، ليست إلا شراً بلا لباب، فضلة "بلا أرحية ولا عبير"^(١٥). لا شئ جديد حتى الآن. يقبل بوتى الأهمية التاريخية للترتبات التى يرى فيه نبغاً حياً للحاضر. لكن كيف نفسر أن هذا التدين حتى وإن كان مخففاً، لا يزال يحقق إجماع الأمريكيين بقوة؟ يظن بوتى أن من الضروري العودة إلى المسألة فى الفصل الأخير من كتابه حيث يقدم تفسيراً: هذا التدين الأكيد هو نتيجة العداوة الأمريكية إزاء شؤون العقل. ففى أمريكا "لا يوجد حساب مفتوح كما هو الأمر فى أوروبا للعقل المتفوق، خالق الأفكار الجديدة والذى يحاول تغليبها؛ فالوقاية موجودة ضده، يبتكر بوتى

اسماً لهذه الظاهرة: "خوف التجديد misonéisme أو بالأحرى خوف المجهول-phobo néisme الذى يشعر به هؤلاء الرجال نصف المتنورين". موضوع غريب فى الظاهر: أليست أمريكا هى بلد التجديد الدائم (والمتعب) حتى الطفرة وحتى الدوار؟ موضوع تم تلقيه جيداً مع ذلك من قبل المعادين الفرنسيين لأمريكا فى القرن العشرين، ومن بين استعماداته العديدة، أليس أقلها مفاجأة استعادة سيمون دو بوفوار التى تزايد على إميل بوتنى بعد نصف قرن: حين تشرح فى كتابها أمريكا يومياً أن الأمريكين "يرفضون ابتكار أى شىء جديد"، فامتثاليتهم الوجودية كلية ولدينا الانطباع دوماً بأن آلافاً من الروابط غير المرئية تشلهم^(١٦). الخوف نفسه من المجهول فى الحياة الثقافية: فالأمريكيون مهومون قبل كل شىء بالألأ يزعموا بأفكار جديدة. وقد وجدوا ذلك منهجاً ناجعاً يقوم على تلافى أى اتصال بالقراءة؛ وتستشهد سيمون دو بوفوار بشهادة إلزا ماكسويل التى تصرح لها: "فى أمريكا، لا يحتاج أى شخص للقراءة لأنه ليس هناك أى شخص يفكر"^(١٧).

حرص إميل بوتنى ألا يذهب إلى هذا الحد، إلا أنه مع ذلك فتح خطأ تأويلياً قيمياً للخطاب المعادى لأمريكا بما أنه يقيم علاقة مباشرة فى أمريكا بين الحضور الكلى للدين كشكل فارغ والحذر إزاء العقل المبدع. لقد صار الأمريكيون إن لم يكن ورعين فعلى الأقل مسيحيين لإخفاء خوفهم من العقل. ذلك يعنى ضرب عصافورين بحجر واحد ونزع القيمة عن شعورهم الدينى والتأكيد فى الوقت نفسه بعد ستندال وبودلير على افتقار الشهية لدى الأمريكين للفكر ولضروب جرأته. يختم بوتنى بكلمة رهيبة (أو عجيبة): "وحدها المسيحية تمنح نفسها"^(١٨). إن أمريكى بوتنى هم إذن وعلى وجه اليقين شديداً المسيحية بل وأكثر مسيحية من أمريكى دو توكفيل، لكنهم كذلك بدلاً من لا شىء، بل وبصورة مزبوجة: لستر فقرهم الفكرى ولأنهم لم يجدا شيئاً أفضل.

لقد كتب الكثير عن الظاهرة الدينية فى الولايات المتحدة فى فرنسا، وهذه هى المرة الأولى مع ذلك التى تقدم فيها فى أن واحد بوصفها سد ثغرة اجتماعى وساتراً للوعرة الثقافية. هذا الدين البديل عن حياة ثقافية غائبة، لا شىء يدهش فى افتقاره لـ"العبير"... نقص فى الروحانية وإفلاس فكرى يرتبطان من الآن فصاعداً ارتباطاً وثيقاً فى التصويرات الفرنسية عن "الحضارة" الأمريكية: رابطة رصينة لكنها هامة تقيم منذ بداية القرن ممرات مريحة بين النقد "الروحانى" من أصل كاثوليكي، والنقد العلمانى الذى يخاض باسم الثقافة والذكاء. وسنرى كل المنافع التى ستعرف استخلاصها من هذا التحالف نزعاً معاداة أمريكا فى النصف الثانى من القرن العشرين.

من حب البشر إلى "الخدمة"

بلا لون ولا رائحة، لا تقل المسيحية على الطريقة الأمريكية وهى المصممة بوصفها مادة ثقافية بديلة، فى نظر المراقبين الفرنسيين عن كونها قوة حقيقية وفاعلة: لكن هذه القوة ليست شيئاً كبيراً من الروحانى؛ إنها اجتماعية كلها. لقد التفتت البروتستانتية الأمريكية على وجه اليقين كما يشير سيجفريد فى عام ١٩٣٥، إلى "العمل الاجتماعى"، وكان من نتيجة ذلك ديناً محروماً تقريباً من كل طابع دينى تشبه مجالسه المؤتمرات السياسية^(١٩). لا شىء يشمل إذن أو يسكر، لكن هذه التفاهة سلطوية، وهذا الدين اللادينى جبرى بالمعنى الاجتماعى للكلمة شأن الكاثوليكية، بل وأكثر جبرية كما يصحح عدد من الكاثوليكين ومنهم كلوديل: إن لما كانت قد محت الحدود بين المقدس والاجتماعى، تتسرب البروتستانتية بصورة مأكرة فى السلوك اليومى والمبادئ المدنية، وليست "إدارة الضمير" الكاثوليكية شيئاً بالمقارنة مع هذا التلاعب الدائم. ستجد الطروحات الكاثوليكية نفسها فى هذا الميدان بعد أن أنعشتها النزعة البيجية فى تناغم مع طروحات اليسار المناصر للعلمانية والقلق تقليدياً من التلاعب الدينى بالشأن الاجتماعى.

كان الظرف التاريخى مشجعاً بوجه خاص لتقارب المواقف الفرنسية مع الولايات المتحدة كموضوع رفض. صار الفصل بين الكنيسة والدولة من الآن فصاعداً أمراً قائماً. ولقد قام المثقفون الكاثوليكون فى هذا المجال بتحقيق التجديد؛ فكثر منهم يرى فى هذا الفصل ذاته فرصة انطلاقة روحية جديدة. وفى الوقت الذى تنطلق فيه كاثوليكية مناضلة وتنتشر روحانية مقاتلة، يتكيف الجدل القديم حول الإصلاح مع الأزمنة الحديثة. ويفضل هؤلاء المثقفون على الحرمان اللاموتى، العقيم والمهجور، الجدل حول "مستوى" الإيمان. ويبدو لهم مستوى إيمان الأمريكين كنيباً بوجه خاص، بلا حافز ولا سر: مبتذل وحرفى فى آن واحد. ومن غير المجدى الضياع فى مباحكات عقائدية: فمشهد فضائلهم الفاترة يحمل على التقوى بما فيه الكفاية. تعتقد أمريكا أنها تمتلك الإيمان، لكنها تجهل الارتعاد؛ فهى شديدة الاحتفال بضروب يقينها ونجاحاتها كى تحتاج إلى الأمل. أما بالنسبة للإحسان المهدد منذ زمن طويل بنزعة حب البشر، فهأهو قد صار صالحاً للمتأحف منذ أن حلت "الخدمة" محله، هذا الدين الجديد المدنى الذى يتبلور من حوله الحذر الفرنسى.

هكذا يفكر الروحانيون الفرنسيون وكثيرة هى العقول التى تسير على خطاهم. لم يعد لدى مثقفى فترة ما بين الحربين نفس الإعجاب القلق إزاء البروتستانتية الأنجلو

ساكسونية الذى كان لسابقيهم من الجيل السابق؛ فهم يفصلون أكثر فأكثر فى تقويماتهم بين الحالة الأمريكية والحالة الإنجليزية. والتدين الأمريكى يبدو للأدريين والمعادين للإكليروس بدائياً على الصعيد الفكرى. وحين يحكم على البروتستانتية الأمريكية من خلال منجزاتها (الروحية والفنية) فإنها تعتبر حرفياً جاهلة، وتحمل على الأسف على كنوز المعرفة والجمال المجمعّة خلال قرون من قبل المسيحية الأوروبية التى تريد الكاثوليكية اللاتينية أن تكون وريثتها. جبهة من الفكر ترسم، مُقرّة بين المؤمنين وغير المؤمنين فى فرنسا فى وجه تدين مشهور بافتقاره إلى الحمية، بل وكذلك إلى الحافز المبدع. ومع انضمامه للإقرار بهذا النقص الفكرى يقوم جيل كاثوليكي تغذى على أيدى باريس وبيجي بل وليون بلوا بتعزيزها من خلال تشهيره بالتدين الأمريكى باعتباره جافاً و"بورجوازيّاً" وحسائياً. إن البروتستانتية الأمريكية فى عجزها عن الارتقاء إلى المستوى الثقافى العالى للكاثوليكية العريقة، غير صالحة كذلك لاستقبال الإقبال العفوى البسطاء - هؤلاء "البسطاء" الذين كما يذكر كلوديل "بهم تمت المحافظة على الروحانية الحقيقية" فى أوروبا^(٢٠)، ولكن بدلاً من أن تصدر مثل هذه الأحكام فى فرنسا، من قبل الكاثوليكين المناضلين وحدهم، فإنها تؤلف موضوع إجماع واسع يتجاوز الانقسامات الأيديولوجية، بل وتقسيمات الفروع العلمية أيضاً؛ فمؤرخ مثل برنار فاي يمكنه أن يكتب على هذا النحو فى عام ١٩٣٥: "كل الناس شعروا بصورة قوية بفرغ وببرودة هذا الدين"^(٢١). من يتكلم هنا باسم كل الناس: الاختصاصى بالولايات المتحدة أم المثقف الفرنسى مدفوعاً بسيل العقيدة المعادية لأمريكا؟

اتخذت هذه الزدراءات التقليدية فى سنوات ١٩٢٠-١٩٣٠ طابعاً ولهجة جديدين كلياً كرد فعل على ازدهار التكوينات الاجتماعية فى الولايات المتحدة التى يبدو أنها تضع الفكرة الدينية فى خدمة الأهداف الاقتصادية مباشرة. يبدو الدين الأمريكى متورطاً فى شركات دينوية تماماً؛ البحث عن الربح، الرقابة الاجتماعية، إدارة المظالم. متورط بل ومتعهر؛ ففى نظر فرنسى سنوات ١٩٣٠، كما يكتب لوناك روى آلن، "عهرت البروتستانتية الأمريكية مكوناتها العقائدية والصوفية والثقافية لصالح عقيدة اجتماعية مريحة تهاجر بها من الآن فصاعداً"^(٢٢). ثيمة جدالية جديدة تعكس هذه الحالة العقلية: النقد النفاذ للخدمة Service المنتشر عامة فى الكتابات الفرنسية؛ فمع مفهوم الخدمة تبدو "الخلية الكافنية"^(٢٣) التى وصفها فيلاريت شاسل فى القرن التاسع عشر قد أفرزت أيديولوجية ممارستها.

إن السخط الذى يثيره المفهوم لدى المراقبين الفرنسيين يبقى غير مفهوم إذا لم نعد وضعه ضمن ظرف أشد عمومية لعداوة تستهدف تداخل الاجتماعى بالدينى.

والكلمة التي يعطيها الفرنسيون حرفاً كبيراً في بدايتها أو يضعونها بين قوسين، والتي تشير إلى غرابتها تسمى الأخلاق المدنية الدينية التي يضع الفرد نفسه باسمها في "خدمة" جماعته. يضع نفسه أو يزعم وضع نفسه؛ لأنه من وجهة النظر الفرنسية الإجماعية، إذا كان قادة وسادة الصناعة يتدثرون بالبلاغة الدبقة للخدمة؛ فذلك في أن واحد كي "يقدمون" أرباحهم بتقديرهما على أنها جزاء خدمات جلى قدمت للجماعة، ولكي تفرق العمال في أيديولوجية ترغمهم على العمل دون أن يتذمروا بضمير وإخلاص. يمنح التأويل الفرنسي على هذا النحو امتداداً واسعاً للمفهوم حين يجعل من الخدمة أخلاقاً أمريكية جديدة، مزيجاً من التلاعب والتصوف، من الابتزاز بالمشاعر الطيبة والطغيان الأيديولوجي.

تنفر الخدمة الفرنسيين باعتبارها خليطاً دنساً من التقوى والمنفعة، وتحیی أقل دروس توكفيل نسياناً، الدرس الذي يرسم الامتثالية الأكثرية بوصفها "حلقة رائعة من حول الفكر" (٣٤). هنا أيضا يتجلى موران مترجماً لامعاً للفقر الفرنسي، لكنه بوصفه حرفياً ماهراً في الرواية، فإنه يعهد بالصيغة إلى شخصية شاب أمريكي في قطيعة مع أمريكا: "منفعة! خدمة! لا يتلفظون إلا بهذه الكلمات! ذلك هو جواب كوندري إلى بارسيفال، الصيحة المخلصة من أعماق البنطال العتيق الذي لا يريد أن يهجر سيده! أكره هذه الكلمات مع حرف البداية الكبير والله يعلم إن كان هذا البلد يكثر من استخدامها (٣٥)!" خطبة طويلة هزلية عن كراهية جادة. كان كتاب من سيكون السيد، أوروبا أم أمريكا؟ للوسيان رومييه في عام ١٩٢٧، ومنذ بداية تدفق المؤلفات المعادية لأمريكا، قد بين كل أهمية الخدمة في الحالة الاجتماعية الجديدة لأمريكا في بداية القرن العشرين: "تلقى الجماهير الأمريكية تربية تستوحى فكرتين قويتين عن "الخدمة" وعن "الربح"؛ وهذه المزاوجة الوحشية لكنها الفعالة هي التي تضمن تفوق الولايات المتحدة على الأمم اللاتينية (٣٦).

كرس أندريه سيجفريد في السنة نفسها لـ "مذهب الخدمة أربع صفحات ذات تأثير دائم. إن كتاب الولايات المتحدة اليوم يسجن في الحقيقة الخدمة بوصفها آخر ميثولوجيا اجتماعية لـ أمريكا ثرية وراضية يطيب لها أن تصرح بأن الخدمة المقدمة صارت اليوم الشرط ذاته للربح، وأنه الصناعي الكبير، والتاجر الكبير بالنتيجة ليسا هنا لكي يكتسبا الثروات، بل لكي يخدم الجماعة. إن "الخدمة" كما يصفها سيجفريد هي خديعة أو في أفضل الأحوال خديعة ذاتية ("لأن الأمريكي يخدع نفسه بسهولة)، عارض بلاغى للضمير الطيب والتفاؤل الأمريكي، شعار لخطيب في غرفة التجارة، كلمة سر لا غنى عنها لمن يريد تبرير أرباحه". إن "الخدمة" هي كل ذلك، لكنها أيضاً أكثر من

ذلك؛ لأن وراء هذه "اللازمة" (الكلمة لسيجفريد) فى السنوات الجنوبية (أوبداية القرن العشرين) يتقدم جهاز اقتصادى اجتماعى جديد، تجهيز كامل للتصورات ذو فعالية مخيفة. إذا كان أندريه سيجفريد يجعل من الخدمة نقطة التوقف فى الفصل الذى يخصه للإنتاج الصناعى؛ فلأن من الجلى أنه لا يعتبره مجرد لهوة لفظية بل يكشف فيه "مذهباً" جديداً، النقطة المركزية لإصلاح عام لإجراءات الإنتاج الذى ترعاه الحكومة وهو فر بوجه خاص، بوصفه وزير التجارة^(٢٧). "يبو مذهب الخدمة" ضمن هذا الظرف الموسع بوصفه "بديلاً حقيقياً للأخلاق الاجتماعية": الأيديولوجية العلمانية - الدينية الأفضل تكييفاً مع الطور الجديد من النمو الاقتصادى الأمريكى. وهى تبدو ناجحة إلى درجة أنها تنجذر فى الأساس الثقافى لهوية الأنجلو ساكسونيين البروتستانتين البيض White Anglo-Saxon Protestant، أو WASP بما أنها مصنوعة من "التهذيب البروتستانتي، والنفعية البننامية، وعبادة التقدم". إن الخدمة فى الحقيقة ليست مفهوماً كاثوليكياً؛ فهى لا تزدهر فى أوروبا اللاتينية". والسبب الذى يسوقه سيجفريد هام مادام يعيدنا مرة أخرى إلى اللاتينية الأمريكية: "إنه ليس مفهوم مثقفين أو فنانين معتادين على العمل الفردى بل مفهوم تجار يمتلكون حس المال". جعل سيجفريد إذن من الخدمة فى عدة صفحات، جهازاً أيديولوجياً مركزياً فى أمريكا الجديدة: نتيجة منطقية لتطور اجتماعى ودينى طويل، بل وكذلك انعكاساً دقيقاً للشعب الأمريكى فى القرن العشرين، بوصفه "مذهب شعب متفائل يعمل على التوفيق بين النجاح والعدالة". من يريد أن يكون بطل العالم كما سيقول موران دون أن يتألم، وراء العادة اللفظية التى سخر منها برودسكى "فائدة! خدمة!..." يتكشف هدف كبير فى الرقابة والسيطرة. "يستهوينا الابتسام"، كما يحذر سيجفريد، ولكن حذار من أن نفعل! على الخدمة أن تقلقنا. هذا "المذهب" تعود الكلمة بإلحاح لدى سيجفريد، موقظة بصورة لا تقاوم صدى مذهب مونزو هو سلاح فعال فى هذه الحرب الاقتصادية، بما أنه يوحد بين الحكومة والصناعيين والعمال والمستهلكين، وكذلك "الرأى العام نفسه فى اتفاق مذهل" تبدو فرنسا فيما يخصها عاجزة عن تحقيقه^(٢٨).

لم تتم الملاحظة من أجل مصالحة الفرنسيين مع الخدمة ولا مع البروتستانتية الأمريكية التى تبدو ولو كره إدمون جوهانيه، أكثر قدرة على "إدارة الشؤون الدنيوية". وبوصفها آخر تحول لدين منحل، تصدمهم الخدمة باعتبارها دنيوية تحط من قدر الإيمان، أو باعتبارها تلاعباً اجتماعياً مموماً فى أخلاق مدنية، وشأن برودسكى فى رواية أبطال العالم، يحتفظ الفرنسيون بأنفهم مفتوحة لهذه العطور القبيحة التى

تتصاعد كما يقال من الضمائر الحية^(٢٩). إنها رائحة العفونة التي يحزرونها من حول الخدمة، آخر تحول للخدمة الإنسانية الكبرى.

لم يكن للإحسان الأمريكي فى الحقيقة أية سمعة حسنة فى فرنسا؛ فهو يرى فى أغلب الأحوال كما لو أنه تكشيرة تجميلية وحيلة مفضوحة للمالكين. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر سخط الرحالة الفرنسيون بانتظام من المؤسسات التفاخرية لأصحاب المليارات، التى يقابلونها بانعدام الخدمة العامة المخجل. كان جول هوريه يفسر أن روكفلر "هو سيد النفط المطلق"، وأنه "لوراق له ذات صباح وهو يستيقظ أن يقدم هدية بعدة ملايين لصديقه هاربر، رئيس جامعة شيكاغو، فليس عليه إلا أن يزيد بخط من قلمه قرشاً واحداً من سعر اليوم"^(٣٠). هو ذا الإحسان المنظم؛ فهو لا يكلف إلا الآخرين. وإلى جانب ذلك، مدينة كيوسطن التى تمتلك "شبكة طرق تدعو للثناء"^(٣١)؛ فى مدينة بروكس فيل Brooks-ville فى فلوريدا، عهد بخدمة الطرقات إلى الطيور الجارحة^(٣٢)؛ أما بالنسبة لنيويورك، فإن "أعضاء البلدية" فيها "يقبضون من ثمانمائة إلى تسعمائة ألف دولار سنوياً ليهملوا بوقاحة ويصورة شبه كاملة خدمة الطرقات"^(٣٣). ولقد بقيت الأوصاف ذاتها فى فترة ما بين الحربين: فالرفاه *prosperity* لم يغير شيئاً. ما إن تترك الشارع الخامس، "بعد خمسين متراً، حتى تقع على حوانيت صغيرة حقيقية، وأرصعة نصف مبقورة، وأرض سيئة التبليط"^(٣٤). إن حساسية الفرنسيين المفرطة إزاء أعشاش الدجاج التى لا تنكر والتى تثقب بمسافات غير منتظمة الأسفلت النيويوركى تترجم استنكاراً عميقاً وإجماعياً لنظام يهمل بسبب تفضيله المبادرة الخاصة أشد الواجبات أولوية لكل جماعة متمدنة. إحسان ضد حكومة طيبة، الخدمة ضد "الخدمة العامة": ليس فى المشاجرة أى طابع جكانى، إنها تعكس على العكس تعارضاً ثقافياً وسياسياً قوياً ودائماً بين فرنسا والولايات المتحدة.

نعثر على كل العناصر فى الصفحات المحمومة من كتاب السرطان الأمريكى. فالأسلوب التوضيحي لأرون ودانديو، "المعادى للديكارتية" عمداً، والخاضع للرقابة بصورة قليلة جداً، وفى أغلب الأحيان على حافة التداعى الحر، يجعل من المقالة النقدية هادياً ميثولوجياً ممتازاً. نتعرف فيها على ما هو عليه حذر القرن التاسع عشر إزاء الإحسان الذى لا يتردد أرون ودانديو فى أن يستنفرا (باستخفاف نوعاً ما) توكفيل ضده: "فحسب توكفيل الطيب، كان اليانكييون يقصون أصحاب الجلود الحمراء بإحسان"^(٣٥)، لكن الحاضر هو الذى يهم أرون ودانديو: حاضر لم تعد فيه نزعة الإحسان مجرد ورقة التين المناقفة لواقعية سياسية لا ترحم فحسب، بل أحد محركات البلد الاقتصادية والقطعة الرئيسية فى بنيته الرمزية. هكذا، كفت نزعة الإحسان

الأمريكية في القرن العشرين حسب آرون ودانديو عن أن تكون خطاباً من خطابات الشرعنة. لقد صارت دعامة الاقتصاد الرأسمالي: في "المقام الثامن من الصناعات القومية"^(٣٦)، وخاصة أنها تؤلف القاعدة الرئيسية الجديدة في البناء النفسى الأمريكى: "تأمينات وإحسان: بديل السعادة النفسية"^(٣٧). وبما أنها تنتج فى أن واحد الثراء والرغد الأخلاقى، فإن نزعة الإحسان هى فى قلب الحضارة الموصوفة (والمشهر بها) من قبل آرون ودانديو. فى هذا الوصف، لم تُنسَ الخدمة، أفضل ما قدمته الشمولية المهدئة، وباعتبارها جهازاً متمماً، ومساعداً ميثولوجياً للنظام، كما هو الأمر لدى سيجفريد وموران، فإن الخدمة حسب آرون ودانديو هى فضلاً عن ذلك مدرسة للنسيان: أداة رائعة لاستئصال القيم القديمة لصالح إعادة تكوين أمريكى للأدغة. إن "الخدمة الاجتماعية" هى "مدرسة تطويع"، وبهذا المعنى فإنها آخر دورة برغى تعطى حلقة الحديد الامتثالية. لكن هذه الطاعة الحديثة تنتج عن نسيان مفروض: فالنجاح الكبير للخدمة هو فى "الحمل على نسيان المبادئ الفردية فى البر والأخوة"^(٣٨). وباعتبارها أوروبية قبل الألوان، فإن الخدمة على الطريقة الأمريكية لا تُخضع الكائنات فحسب، بل تدمر ذاكرة الماضى.

بر وحرية: لم تسم القيمتان المكرستان للإلغاء من قبل الخدمة بالصدفة. قيم "أساسية" للشخص (بالمعنى الشخصانى)، وهى أيضاً قيم تاريخية مؤسسة لأوروبا المسيحية وفرنسا الثورية. آرون ودانديو، السياسيان غير المنحازين اللذين ينتميان إلى النزعة الشخصانية فى عام ١٧٨٩، هما فى وضع جيد للدفاع بصورة توحيدية ضد أمريكا عن "البر" الذى يقع قلبها على اليمين و"الأخوة"، صغيرتها على اليسار. وكتابهما ليس إلا الدلالة الأشد على المرات بين خطابات اليمين واليسار التى تقوم بفضل نزعة معاداة أمريكا.

فريسيون وشرسون:

"بم! بم! زم لاي لا!"

يحشر فلاديمير بوزنر الذى صدر كتابه الولايات غير المتحدة فى عام ١٩٤٨ (لكنه كتب فى عام ١٩٣٨ ويصف الحقبة الروزفلتية) فى قصته نوعاً من اليوميات تقوم على قصاصات الصحف. يسجل بتاريخ ٨ أبريل ١٩٣٦: "٩١٨ شخصاً من سكان لوس أنجلوس صاروا قسماً بالمراسلة. كان يكفى أن يكتب المرء إلى عنوان ما، وأن يرفق المال بالرسالة. بعشرة دولارات يُسام المرء كاهناً، أما شهادة الدكتوراه فى العلوم الإلهية فتقدر بخمسة عشر دولاراً، ويضعف هذا المبلغ يرسم المرء أسقفاً"^(٣٩). يستنكر

هذا الماركسي ذلك بدلاً من أن يضحك منه، ناسياً أن لينين كان يجد فى الكهنة الرديئين خطراً أقل مما يجده فى الكهنة الجيدين.

إن ما يجمع على نحو يقينى الروحانيين والمثقفين العلمانيين، وما يلحم جبهتهم المشتركة، هو اليقين بأن الدين والثقافة يسكنان فى أمريكا تحت لافتة واحدة: لافتة الدولار. أن يصير المرء كاهناً هى قضية مال، ويتطلب البقاء ككاتب إلا إذا حدثت معجزة، خضوعاً لقوانين السوق الصحافية^(٤٠). وعيش المرء من فنه يعنى إرضاء طلبات غريبة، متنافرة لطبقة الأثرياء الجاهلة، تلك قناعات راسخة.

وبدون العودة إلى اللغات التى صيها بولدير على أمريكا التى تهجر آلان إيجار بو فى بؤسه، يجب أن نشير إلى أقدمية الشكاوى الفرنسية (والأوروبية: شارل ديكنز شاهداً عليها) من قلة التقدير المكسب للفنون والآداب فى أمريكا؛ فالأمريكى لا يبالى بشؤون العقل كالفن. وإذا قاده صعوده الاجتماعى إلى أن يحصل على الأعمال الفنية أو أرغمه على الحصول عليها، فإن نوقه الردىء يتفجر فى نزوات مجانية أو فى مصروفات باذخة، رأى جول هوريه فى ستانفورد Stanford قوس نصر تعلوه السيدة ستانفورد على حصانها فى كل ألقها [و] قاعدة قسيحة تعلوها كل أسرة ستانفورد، الأب والأم والطفل من البرونز، بكل سذاجة وطيش وافتقار للذوق مثالى^(٤١). وحين يسمع بول دو روزييه ما يكررونه على أسماعه: "ألا ترى أننا سرنا منذ زمن الهنود!" فإنه يجيب على الفور: "لاشك، ولكنكم فى نوقكم الفن إنما لا تزالون هنوداً أكثر^(٤٢)!" إن المباني الخاصة كالمباني العامة تستجيب لنفس المعايير: ضخمة وباهظة الثمن، هل سنذهب إلى مصرف ما؟ "ندخل إلى المصرف بواسطة سلالم من المرمر ودرابزين من البرونز المذهب. السقوف مذهبية أيضاً، والجدران مزخرفة بزخارف ذهبية لا تحصى، أطر المصاعد وشبكات النوافذ كلها مذهبية وكلها بشعة^(٤٣)..." وهذا البذخ لن يروق أكثر لوهاميل بعد أربعين عاماً فى السينما؛ حيث يحاولون قلع روحه "كما يقلع السن": "بذخ بيت دعارة بورجوازي^(٤٤). الشيء نفسه على مستوى المدينة: لأن "البحث عن الجميل يحتل مكاناً قليلاً فى المباني العامة [...] إن ما يحبه الأمريكيون هو الواسع، والخارق، وما يدل على القوة"^(٤٥). ويستشهد بالبيت الأبيض كمثال على البشاعة المحيطة^(٤٦). يشرح هوريه من جهته أن "الأشياء الجميلة المحضة، أى الأشياء الجميلة فى حد ذاتها، الجميلة دون أى فائدة، دون إرادة الإنسان، هى أندر الأشياء فى أمريكا"^(٤٧). كل شئ فيها يحكم عليه بالوزن وبالثمن. يذكر روزييه النبذة المخصصة لصورة بولين بونابرت المعروضة فى سنسناتى Cincinnati حسب هذه اللوحة، يبدو أنها تزن مائة وخمسين جنيهاً أو أكثر قليلاً. وفى هذا القول ما يغنى عن هاوى الفن فيما

وراء الأطلسى ومشاغله المعتادة: "كم نشتعر جيداً العين المجربة لرجل المزرعة" ranchman، لكن المعيار الأوثق بالنسبة للأمريكي هو ثمن العمل الفني^(٤٨). يسجل باربييه فى عام ١٨٩٢ أن أنجيلوس *Angélus* ليلييه [...] Millet تستمد قيمتها فى نظرهم من كونها انتزعت من متاحفنا بقوة المزايدات^(٤٩). أما مارى دوجار التى لم تكن أكثر الناس سوء قصد فتشهر هى الأخرى بالأمريكيين الذين "شانهم شأن هؤلاء الرومان الذين يستولون بكبرياء المنتصر على تماثيل اليونان لكى يعمرها بها ديارهم، ينهبون متاحفنا، ويأخذون منا بقوة الدولار أعمال هوببما Hobbema ورامبرانت Rembrandt وميسونيه Meissonier وكورو Corot ليخزفوا بها قاعات فنية لا يرتادونها على الإطلاق"^(٥٠). وكصدى لهذه الاتهامات المتكررة، يتحكم الساخر جوهييه على الأدباء الفرنسيين الذين لا يزنون شيئاً فى الولايات المتحدة: يؤكد جوهييه، إنهم شديدي الهزال! فى بلد يحكم فيه على كل شىء بما فى ذلك الفن على أساس الكمية، يجب على "فرنسا أن تسمّن بعض السمنة أدبائها"، فليس للتحليلين أى حظ. نرى أن صورة الأمريكي كثرى جاهل لا تعود إلى الأمس ولا حتى إلى أول أمس. نشرت الصحافة الفرنسية لدى تدشين مركز لينكولن فى عام ١٩٦٦ صورة "قاضحة": فالمدعوون وضعوا أقداح الشمبانيا (الفاخرة) على قاعدة تمثال مايول Maillol. قبل ثلاثة أرباع القرن كان باربييه Barbier يغضب من عثوره فى أمريكا وفى وضع منحنى لوحة "الحوريات Nymphes لبيجرو" Bouguereau، وقد صارت "الجاذب الأساسى لصانة كبيرة فى نيويورك"^(٥١)...

ولكن فيما وراء العديد من التهم بالجهل وبالنوق السيئ، هناك مأخذ أكثر دقة فصلت ميكراً وخاصة حول عدم احترام الأمريكيين لحقوق المؤلفين. لقد جعل منها ديكنز بعناد لازمة محاضراته الأمريكية مثيراً ضده حملات صحفية شديدة العداء. وحوالى سنة ١٩٠٠ كان هذا المأخذ كلى الحضور لدى الفرنسيين. يسخر مؤلف جوناثان وقارته قائلاً: "بيدو غريباً فى بلد يحكمه أنصار الحماية، أن تحمى فيه كل المنتجات الوطنية فيما عدا منتجات العقل"^(٥٢). من غير المفيد أن نضيف أن حقوق غير الوطنيين محمية أقل أيضاً، ويؤلف مراسل الفيجارو جول هوريه جوقة مع مؤلف المسلسلات جوستاف لوروج لكى يشهر بالسرقة المنتظمة لحقوق المؤلفين^(٥٣). هل يسوء الدفاع عن المثقف فى أمريكا! لأن "تروستات الثقافة لم تتكون بعد"^(٥٤) ؟ يبقى أن مصير الكاتب أو الفنان، حتى المادى، بيدو فيها أقل مدعاة للحسد فى نظر زملائه الفرنسيين. وعهر أقل تسليية للمبدع للنزبه، أن يمارس موهبته فى بلد يكون فيه "ما يطلق عليه اسم الفن، لعدم وجود اسم آخر أكثر صحة وأكثر كشفاً، المجال الواسع

للاستعراض فى كل وجوه؛ حيث يسود فيه الرمزى بارنوم Barnum وينتصر. إن الشعور الجمالى فيما وراء الأطلسى كما يلخص باربييه هو "يوم! يوم! زم لاي لا!"^(٥٥). إن الحاكية الصوتية تلخص كل الفنون الأمريكية. بما فى ذلك الموسيقى التى يقتضبها جوهييه: "يجب ألا نتحدث عنها. إنها بدائية بكل معنى الكلمة"^(٥٦). ونفس أوروبان جوهييه يعنون فصله: "الصحافة، الأدب، الفن، المسرح، المحاكم". مع هذا العنوان الفرعى: "هذا الفصل سيكون بالضرورة قصيراً".

استعراض ورقابة، تفاخر بـ"الغنيمة" الفنية وحذر غريزى إزاء "القيم" التى لا تستطيع كل أسعار البيع أن تحدها: تلك هى الأقطاب التى تضطرب فيما بينها الرغبة الثقافية الأمريكية. إن الطمع لا يشهد على أى سيادة معرفية وفرحة الامتلاك لا تمنع الرغبة السرية فى التدمير. إننا نتذكر صاحب الملايين فى رواية جوستاف لوروج الذى يطوف فى قاعته الخاصة كى يفقأ لوحات كبار الفنانين الأوربيين. "الكتاب، والمبدع الفنى، هو التلقيح الخطير من وجهة النظر الأمريكية للحاجات العليا، للمتعة غير المغرضة، كما يعلق باربييه. "بدلاً من رؤية تجارة الخزير المملح تتلف، يتلف الكتاب"^(٥٧).

بعد جيل من ذلك، اكتشف خلفاء باربييه بذهول أن الأمريكيين قد عثروا على منهج أكثر يقيناً لحماية تجارة الخزير المملح، وهو أن يجعلوا من الفن ومن الفكر "سوقاً جديدة" يشبه من كل وجوه سوق الخزير المملح.

السوق الكبرى والروح المشبعة بفكر تايلور

مع فترة ما بين الحربين، لم يضعف الازدراء الثقافى، لكن الأهداف تغيرت؛ فاحترام الملكية الأدبية قد تأمن على نحو أفضل منذ مؤتمر برن ومنذ وضع تشريع لحقوق المؤلف فى الولايات المتحدة. وصار من ثم من الصعب الاحتجاج بأن أمريكا المال السهل تكافئ مبدعها بصورة رديئة. والتوزيع الواسع للكتب والصحف والمجلات يسمح على العكس بدفع ثمن مرتفع للمؤلفين، يسجل من اعتادوا أمريكا مثل ركولى أن الذين ينجحون فى المجال الفنى صاروا يريحون من المال أكثر من رفاقهم الفرنسيين.

وفضلاً عن ذلك، من الواضح أن الولايات المتحدة لم تعد على استعداد لتحصير نفسها فى دور الزبائن والمستهلكين للمبدعات الأوروبية. ومنذ ما قبل ١٩١٤، كان لابد من الإقرار بوجود أدب قومى حى ومتنوع: أدب مارك توين، أولديث وارتن، أو هنرى جيمس، أو تيودور دريزر؛ ومع سكوت فيتزجيرالد أو سنكلير لويس، كان الاستثمار

مضموناً. بناء على ذلك، لماذا يتوقف الأمريكيون عند الأدب؟ حذر جوهييه فى عام ١٩٠٣: "فلنسرع فى المزاح، إذ سيكون لهم فنهم قبل خمسين عاماً"^(٥٨). إذا كان الفنانون الأمريكيون لم يفعلوا حتى الآن إلا أن "ينسخوا وينسخوا وينسخوا ويجمعوا ويجمعوا"، فإن هذه الحقبة يمكن أن تنتهى قبل الموعد الذى حدده جوهييه؛ فعادة أمريكا الثقافية تضع بندقيتها على كتف آخر. لم يعد غياب الإنتاج المحلى هو ما يشار إليه بالبنان، بل هو التصنيع والتسويق على صعيد واسع لـ "المنتجات" الثقافية التى تقوض مفهوم الثقافة نفسه. لم يعد طغيان الشركاء الممولين قصيرى النظر هو الموضوع، بل هو أخطر المخاطر التى يواجهها الأدب والفن، اللذين يطلب إليهما أن يستجيبا "طلبات" جمهور جامل.

تغير فى النبرة محسوس إذن بين فترة ما قبل وفترة ما بعد ١٩١٤، حتى وإن كان الخوف من أن تفقد أوروبا هيمنتها الثقافية لا يزال منتشرًا بعض الانتشار؛ لأنه "من جانب أمريكا على الصعيد الثقافى والروحى والأخلاقى ليس هناك شىء، ليس هناك أحد"، كما يؤكد صحفى فى عام ١٩٣٠^(٥٩). إن فكرة أن تصير أمريكا منافساً حقيقياً فى هذه المجالات يستمر فى إثارة الريبة والاحتجاج. كان أحد الفرنسيين فى عام ١٩٠٩ يلخص الشعور العام على هذا النحو: "قد يكونوا أسسوا بقوة الشيكات الضخمة الجامعات والأكاديميات والمكتبات والمتاحف، لن يفيدهم كل ذلك؛ إذ عليهم أن يأتوا وينحنوا أمام تقوقنا الثقافى"^(٦٠). يعتقد مؤلف كتاب *المقت الأمريكى* فى عام ١٩٣٠ على الدوام وبصورة قاطعة بـ "تفوقنا الثقافى"، حتى وإن كان يقلق من التباين المتزايد فى القوى المادية: "لو أرادت أمريكا استعباد أوروبا بواسطة "مفكريها"، لاستثار ذلك عل الأكثر شعوراً بالفضول العابر"، يضيف كادامى - كوهين: من المؤسف أنها تتمتع أيضاً بمصرف التسديدات الدولية... تبقى أمريكا وهى جبارة العالم المادى قصيرة جداً فى نظام العقل: "فهى لا تغامر بمثل هذا اللقاء: القزم الأمريكى وقد تجرأ على مواجهة العالم القديم العملاق"^(٦١). فى اللحظة نفسها، لم يتخيل أوكثاف أومبرج أن الولايات المتحدة تخاطر بإعادة السيطرة ثقافياً على الكوكب، خوفاً من ثورة شاملة: "إذا كان الشعب الأمريكى الذى لا يؤلف إلا ٧٪ من سكان العالم يريد أن يسيطر؛ حيث لا يمكن لسيطرته أن تكون مبررة، أى أن يفرض قانون الدولار على القوى الأخلاقية وعلى الأفكار، فإنه لن يفتأ يثير ثورة إن تكون ثورة البرابرة بل ثورة الحضارة ضد هذا الغزو العنيف الجديد"^(٦٢).

إذا قبلنا أن أمريكا تبقى إزاء أوروبا فى دونية ثقافية جلية (وهو ما يجهد كتاب دوهاميل الذى ظهر فى السنة نفسها بلجمعه أن يبينه)، فإن قوتها المادية الهائلة تؤلف

مع ذلك لوحدها تهديداً لثقافة العالم القديم، وأشد الباحثين الفرنسيين ثقة من تفوقهم لا يموهون: على أنفسهم هذا الخطر.

والشكل الأشد فظاظة الذى يتخذ هذا التهديد، والأكثر قابلية للرؤية أيضاً هو النهب الفنى. لأن أصحاب الملايين ورعاة الفن لا ينفكون عن "التجميع، التجميع". وصار نشاطهم الذى تضاعف بقوة الدولار مصدر عداوة عامة فى سنوات ١٩٢٠. تذكر الثناعات المراثية لشارلو: "إنهم يحبون روائعنا. وكثير منها صارت عندهم الآن؛ والصدى (الأقل جدارة بالذكر حرفياً) الذى تعطيه لهذه الصفحة من رواية الزمن المستعاد رواية راؤول جين؛ حيث يريد صاحب الملايين بيردكال وابنته امتلاك كنيسة كيركفيل - إنها تحب كما قالت لى قرانا القديمة (٦٣)... نفس اللامزة أيضاً فى نهاية سنوات ١٩٣٠ فى الإنسان المستعجل لموران الذى يقص محاولات تصدير نصف مستترة لدير فى جنوب شرقى فرنسا. كان ذلك هو الوقت فى الحقيقة الذى كانت فيه الأديرة والقصور ترحل فى طرود مرقمة بعناية لتعيش فى أمريكا حياة ثانية "مجتة" كما يقول شارلو، وهو يستشهد بـ "السيد بارس". إن الانزعاج الذى أثارته هذه المبيعات جلى فى سنوات ١٩٣٠؛ حيث تكاثرت المبادرات لإخطار الرأى العام وتحريك السلطات العامة. هذا النهب للتراث المقتنع "بقوة الدولارات"، والذى غالباً ما أخرج فى الأعمال التخيلية يغيب تقريباً لدى الباحثين المعادين لأمريكا. أولم يفرح ربما أكثر المتشائمين شأن فاليرى قبيل الحرب العالمية الثانية لفكرة أن قليلاً من الحضارة الأوروبية سينقذ بفضل المتاحف الأمريكية من الدمار المنتظر؟ دون شك، وببساطة فإن هؤلاء المبدعين المثقفين يهتمون بمنتجاتهم الخاصة أكثر من اهتمامهم بالتراث. يبقى أن قلقهم يستمر فى مكان آخر: فى الخوف من رؤية أشكال الثقافة نفسها تنقلب تحت التأثير المزوج لضرورة تحقيق المردود والخضوع لذوق الجماهير.

لقد أنشأت أمريكا "حضارة الكم" كما يسميها لوسيان روميه (مستشهداً ببول فاليرى)، سوقاً لشؤون العقل معلما فعلت بالنسبة لكل المنتجات: فالثقافة فى طريقها لأن تصبح مالاً، غذاء، يوضع تحت تصرف المشتريين. وفى غياب نخبة قوية بما فيه الكفاية ومنظمة لى تقود الخيارات الجمالية، سيكون الطلب الثقافى إذن مجرد انعكاس للرغبات "العامة" للجماهير أو نتيجة تلاعبات مخصصة لـ "تربية" أذواقها ضمن الاتجاه المرغوب من قبل صناعات التسلية. لقد وضعت بواكير شجار دائم بين مفهوميين للثقافة: أحدهما يفصل تمام الفصل بين "الثقافة الرفيعة" *high culture* وثقافة الجماهير الهادفة إلى التسلية *entertainment*، وثانيهما لا تنقسم الثقافة بالنسبة له ولا تباع، بل تؤلف "مالاً مشتركاً" غير مادى، موضوعاً تحت حماية المثقفين،

ومكتسباً بالجهد، ومكتملاً بنسيان هذا الجهد - "ما يبقى عندما ننسى كل شيء"، حسب قول مالرو الماثور. هذا المنطق الثانى، منطق المثقفين الفرنسيين، يحشر أكثرهم تقديمه فى موقع نخبوى، يُعادلُ بميثولوجيا التناغم بين الخيارات المثقفة للنخبة والتطلعات الحقيقية للشعب. ويتشبهها بالنتاج الثقافى الجماهيرى، فإن الإنكلجنسيا هذه على قناعة من أنها تقوم بواجبها إزاء الشعب، وأنها تحميه ضد نفسه؛ لأنه إذا كان الشعب "سليماً"، كما هو الأمر فى نورماندى راول جين، فإنه هشٌ روحياً؛ والسينما الهوليودية "التي تأتى منتجاتها لأوروبا لتحقر وتفسد وتذل الروح الشعبية" (٦٤)، هى فى نظره أسوأ من الأفزيون: إنها سم أخلاقى وثقافى.

المصدر الرئيسى للتسمم: هوليود، التى تتكاثر أوصافها فى فرنسا خلال سنوات ١٩٣٠. لا لرواية قصة الاستبداد الطويلة، بل لكشف الطبيعة الحقيقية لهذا النمو المفرط الشاذ فى الإنتاج. هنا أيضاً، يتجلى دوها ميل قليل التمثيل مع قطعه الشجاعة ضد سينما "تسليية الرقيق" وتزجية وقت الأميين؛ "ففى القاعة التى تشبه فى أسلوبها بيوت الدعارة؛ حيث جرهُ السيد بيتكين رأى التذهيبات، والأفخاذ العارية، والبهلولانات، والخدم المحتقرين، والفقراء الصعاليك المجهورين. أما عن الأفلام، فلا شيء. وحده التبدد الصوتى للمرافقة الموسيقية، تلاحق لا يرحم من القطع العذبة ضرب أحاسيسه التى نومتها المحنة. يحمل الفصل عنوان "فاصل سينمائى"؛ لقد اعتبر لزمان طويل نقداً لازماً عبقرى للفن السابع. ولو أعدنا قراءته لدهشنا منه؛ فالسينما ليست فيه.

لا يشاركه أقرانه تحزبه الأعمى، وعلى أنه ظهر فى السنة نفسها التى نشر فيها كتاب مشاهد للحياة القادمة، فإن كتاب المقت الأمريكى يقلق أيضاً من خطر التسوية الثقافية المحايثة للإنتاج الجماهيرى، لكنه يركز هجومه على هوليود بوصفها معملاً لتوحيد الأنماط مطبقاً على العمل الثقافى ويرفض إدانة السينما كلية. يندهش ريمون روكولى بوجه خاص من ضروب الإكراه الطاغية المفروضة على المبدعين: "يحبس هؤلاء العمال المثقفون فى تبعية ضيقة [...]؛ فأفكارهم ومفاهيمهم تجد نفسها ملجومة إن لم تكن معاكسة". هوليود ما بين الحربين هذه التى ستصير فيما بعد "العصر الذهبى" لمحبي السينما كانت ترى بوصفها مزيجاً من التاييلورية واحتقار العقل. لم يسبق من قبل أبداً أن كان كل ما يمسّ النتاج الأدبى والفنى موضع احتقار بهذا الكمال. فالمؤلفون يعتبرون كما لو كانوا مرتزقة، - زنجياً -، كما يكتب روكولى (٦٥). ويسير الكتاب اللامع هوليود، المدينة السراب الذى نشره جوزيف كيسيل فى عام ١٩٣٧ فى الاتجاه نفسه. يصف كتاب كيسيل وهو تحقيق صحفى ذاتى دون خشونة ودون حماس أيضاً

حول عالم أكثر "عبيثية" منه عجائبية، وأشد اجتهداً منه لعباً، وأشد صناعية منه مهارة، "سجن" أشغال شاقة ذهبياً، مصطنعاً ومخيفاً - سجن الهوس والاختصاص، قصر الإبداع المشبع بالتاليورية. "هوليوود هي مدينة عمالية"، كما يكتب كيسيل، تقوم "بصناعة صور ناطقة كما يصنع فورد السيارات". لكن الكتاب والفنانين هنا هم الذين يقفون مصطفىين في سلسلة الإنتاج، مرغمين على تسجيل أوقات وصولهم، ومحمزين في مكاتب عملهم. "كل الكتاب"، وكل المؤلفين الموسيقيين حتى وإن كانوا مشهورين، حتى وإن كانوا يتلقون بين ٢٠٠٠ إلى ٥٠٠٠٠ فرنك في الأسبوع، يتوجب عليهم أن ينتجوا في مكاتبهم المرقمة. حضورهم واجب منذ الساعة التاسعة صباحاً بدقة كما لو كانوا يسجلون لحظة وصولهم. تنتظرهم أنواتهم هناك: آلة كاتبة، ومكتبة، وبيانو، وأرغن أو كمان. "تحت الألباس الصناعي القلق، إن مصنع التسلية هو سجن مؤبد للعقل: كل شيء منظم، متراتب، موحد الأنماط. حتى الأفكار، ووصولاً إلى الوحي^(٦٦)". إن الإيقاعات المفروضة على الابتكار لإخراج تسعمائة فيلم سنوياً أشد جهنمية من إيقاعات سلاسل التركيب في ديترويت. السينما "لم تعد فناً. إنها آلية ثقافية". لقد سبق للوك دورتين أن قالها عن المصانع الأمريكية بصورة عامة: "كل شيء ناجح بصورة تامة، لكن حزنًا كبيراً يتحرر منها: انطباع، فيما وراء الكلمات، بهزيمة الروح^(٦٧)". "سرعة، مردود، دقة، تهذيب: تلك هي خصائص الوجود الجوهري في هوليوود"، كما يسجل كيسيل: "كل شيء صقيل، كل شيء يندمج آلياً" وهذه اللعبة بلا حرارة [...] تعطي لهوليوود رتابة وزهو حلم بلا جوهر^(٦٨).

ولكن لا "مصانع السراب" التي يحكيها كيسيل، ولا أشكال الإنتاج الثقافي الجماهيري الأخرى وحدها المسئولة عن انحطاط العقل في الولايات المتحدة، وإذا كان الإله فيها يُخدم من قبل "أولاده المتزوجين" ودعاته الدجالين، فإن الذكاء يضمحل فيها لفقدان... المثقفين.

إننا لا نفهم في فرنسا ونغضب أكثر فاكثراً غالباً من عجز أو من "سلبية" الذين كان يتوجب عليهم خوض المعركة في الميدان: الكتاب والفنانين والجامعيون الأمريكيون. وإننا لنقر مجيئهم دون أن يخلو ذلك من لبس، للبحث في أوروبا وفي فرنسا عن تربة صالحة يفتقرون إليها فيما وراء الأطلسي، لكننا نمتعض منهم لهروبهم من ميدان المعركة الثقافية الأمريكية. يأخذ عليهم المثقفون الفرنسيون أنهم لم يحترموا مقاماتهم؛ أنهم لم يعرفوا أو يريدوا أن يتخذوا أنفسهم سلطة ثقافية. كان جول هوريه منذ بداية القرن قد فوجئ بملاحظة "التأثير المدوم" للنخب في الولايات المتحدة، ومن هنا نكتته التي سبق وذكرناها: "لم يركز الأمريكيون حتى هنا إلا قواهم الصناعية والمالية، ولم

تتكون بعد التروستات الثقافية^(٦٩). ولن تتكون لا بعد عشرين ولا بعد خمسين سنة من ذلك، لقد نشأت مكانها تكتلات صحافة ونشر وسينمائيين وتلفزيون، لم يكن الكتاب والفنانين سوى أجهزتها. حتى ولو عرفت بعض الأصوات القوية أن تسمع نقدها للنظام، من جاك لندن وديريز إلى دوس باسوس وشتاينيك، فإن الخيبة سادت في فرنسا أمام فشل المثقفين - كلمة هي ذاتها غير ملائمة - في إقامة سلطة مضادة. هذا العجز في التأثير على حياة الأمة نسب إلى الخطيئة بقدر ما نسب إلى أمريكا ذاتها، التي لا تزال تبدو هنا بوصفها معادية لفرنسا، مانعة على نخبتها الثقافية القيام بأى دور في المدينة، بل أسوأ من ذلك: إن مكانهم مستنزف من قبل أخصائيين ضيقى الأفق، سمو أنفسهم "تكنوقراطيين" وعفا قريب خبراء خفيين في "هيئة الخبراء". نجد هذا المأخذ وقد صيغ في أشد النصوص مفاجأة، كهذا الكتيب التعاونى شديد المعاداة لأمريكا، يشير إلى أنه توجد في الولايات المتحدة "نخبة مثقفة شديدة التميز، ذات عقل راجع ومثقف. وللأسف، بما أنه لا توجد قاعات ولا حياة اجتماعية، فإن هذه النخبة تبقى مبعثرة وليس لها أى تأثير على الأوساط الأخرى"^(٧٠). وليس بالطبع لنفس "التأثير" إنما يتجه تفكير سيمون دو بوفوار في عام ١٩٤٨، لكنها هي أيضاً تأسف ل"الطلاق الجلى بين العالم الجامعى والعالم الثقافى الحى" في الولايات المتحدة ول"الانهزامية" التي تبعد المثقفين الأمريكيين عن التدخل في الشؤون العامة: "لقد استقرّ في هذا العالم شديد الجدة، والذي صار شديد القدم تقليد في الانهزامية الثقافية"^(٧١). فالكتاب لا وجود له في الولايات المتحدة إلا بوصفه ممثلاً هزلياً *entertainer*: ليس الكتاب شعبيين إلا بوصفهم مسلمين، كما تسجل أيضاً سيمون دو بوفوار، "ليس للكتاب إمكانية تحريك الرأى العام بصورة عميقة"^(٧٢). هذا تلخيص كامل بصورة معاكسة لحلم "شعبية جادة" وتأثير مدنى يغذيه الكتاب الفرنسيون بكثرة.

وسواء أكانوا ضحايا كلية أم مذنبين جزئياً فإن انسحاب المثقفين مفاجع؛ فهو يترك المجال حراً أمام مناورات الرأسمالية والإمبريالية الثقافية كما يشير كادى كوهين: "اكتفت الإمبريالية الأمريكية بالنظر إلى المجال الرفيع للفكر مثلما ينظر الصناعى إلى سوق يريد غزوها". وفى عام ١٩٣٠، كان لا يزال يعتقد مع كثير من المثقفين الفرنسيين أن النخب الأوروبية تفرغ "الإمبريالية" إلى درجة لا تستطيع معها هذه الأخيرة مهاجمتها مباشرة. إن النتاج الثقافى الجماهيرى (السينما فى المقام الأول) هو حصان طروادة عملية تتم فى وحدتين زمنيتين: سيكون "شعب" أوروبا مكتسباً ومذللاً؛ وسيتخلى بالتدريج عن مرشديه الفكرين والروحانيين كى ينتهوا مخنوقين كالسمك خارج المياه، سيصير سهلاً أنشد على شرائط أوغاد الإبداع أن

يتجاوزوهم ويخدعونهم^(٧٣). إنه الرسم الأولى المبكر لسيناريو "مؤامرة ضد الذكاء" على النحو الذى ستغذيها نزعة معاداة أمريكا خلال الحرب الباردة.

ويانتظار ذلك، تتكاثر الأعراض المقلقة؛ لأنه فى غياب كل سلطة أو سلطة مضادة ثقافية، فإن السوق هو الملك والثقافة نتاج عادى مكرسُ بذلك نفسه ليصير نتاجاً مبتدلاً. إن المبدعين "الحقيقيين" والكتاب الكبار الذين صاروا كتاب سيناريو (مثل فوكتر)، يخضعون أكثر فأكثر لطلبات محكمة التأطير وإلى واجب العمل الجماعى وإلى إهانة إعادة الكتابة *rewriting*. لكن هذا السوق - الملك يبتكر أيضاً ويوجه خاص أشكاله الثقافية الخاصة به، صحوئاً طائفة أدبية أو فنية بدأت فى زرع الاضطراب والذهول لدى المثقفين الفرنسيين. قلما تم الحديث حتى عام ١٩٤٥ عن كتب القصص المرسومة، وبالكاد بدأ ذكر الدايجست، لكن ساد القلق من وضع الكتاب ذاته الذى بات يُنظر إليه كسلعة من السلع الأخرى. يذكر دوهاميل "تجار الأدب" الأمريكيين، ولا يرى المؤرخ برنار فاي دون قلق انتشار أدب المجلات المباعة فى الأمكنة نفسها وأحياناً على الرفوف نفسها التى يباع عليها صابون الحلاقة. إن التعايش الوثيق بين الكتاب والمجلة والصحيفة يقلق بالنسبة للمستوى الأدبى للأعمال والصحافة الأمريكية تَؤلف بصورة منتظمة موضوع أحكام شديدة السلبية^(٧٤)، لكن التآزر الاقتصادى الذى لا تقلت منه الجامعات يثير القلق أيضاً على استقلال الفكر. يتناول آرون ودانديو الموضوع بجزئيتها المعتادة - جذرية سيكون لها عديد من الورثة فى النصف الثانى من القرن العشرين، والذين يقلقون لمصير الكتاب، شعار الثقافة على الطريقة الأوروبية، لم يفهموا شيئاً فى "السرطان الأمريكى". وسواء اختفت الكتب أم لم تختف لصالح الملخصات *digests* فليس لذلك أية أهمية؛ فالكتاب أصلاً "ليس هو نفسه على أرض اليانكيه مثلاً هو فى البلدان الحرة". فى بلد الاستعباد المعمم هذا حيث "منذ الولادة تكون الحياة الثقافية عبدة، وحيث الطلبة "بلا دفاع"، وحيث المعلم ليس إلا "طفيلياً محتملاً"، فإن أجمل المكتبات ليست إلا ضروب سراب مضحكة. وحين نقرأ على الواجهة مكتبة حرة *free library* يجب أن نعلم أن "فى هذه المكتبة الحرة *free library* كل شيء وكل إنسان حر، وحده العقل ربما ليس كذلك".

ليس من السهل على أمريكا أن تخرج من هذا الوضع، إذا كانت تنتج ملخصات فإنها تنهت بالهمجية. ولكن إذا فتحت المكتبات فإننا نفضل عليها البرابرة؛ لأنه كما يختم آرون ودانديو "من الأفضل حرق المكتبات على أن نجعل منها ملحقات للمصارف"^(٧٥).

المؤامرة ضد الذكاء

منذ فترة ما بين الحربين، كل المركبات متاحة إذن من أجل الدواء الثقافى الموصوف على جرعات؛ حيث تمتع معاداة أمريكا فى سنوات ١٩٥٠ - ١٩٦٠ قوتها؛ قلق أمام الانتقاص من مبدعات العقل وجعلها بمستوى السلع، إسقاط رمزى لمنزلة المثقفين والمبدعين، استعباد الفكر عامة والجامعة خاصة، بعد حصرها فى مهمات اختصاصية، إنشاء سوق ثقافى جماهيرى يفلت كلياً من سلطة المثقفين. فى فرنسا المهانة والمدمرة عام ١٩٤٥، تبلورت هذه المخاوف المبعثرة والمضطربة فى شعور عنيف بانتزاع الملكية. وفى هذا المشهد السياسى الذى يغيب فيه يمين المعركة مؤقتاً ولا يملك اليسار المعتدل فى الحكومة من خيارات سوى خيارات "أطلسية" بالضرورة، ينجح الحزب الشيوعى، وهو قطب النقاء العديد من المثقفين والجامعيين والفنانين، فى نشل كل هذه الثروة الهائلة من أجل نفوذه ومن أجل "المعركة الأيديولوجية" كى يصير زعيم المقاومة الثقافية الفرنسية.

هناك "مؤامرة ضد الذكاء"، كما تكتب ذلك مجلة النقد الجديد *La Nouvelle Critique* عام ١٩٥١. يحرص الحزب الشيوعى الذى يقدم نفسه من الآن فصاعداً بوصفه المثل الحقيقى الوحيد للأمة على أن يظهر أيضاً بوصفه المدافع الحقيقى عن الكنز الثقافى الفرنسى. "إن فرنسا، بلد رابليه ومونتيني وفولتير وديدرو وهوجو ورامبو وأناطول فرانس وشعراء المقاومة ضد الغازى، تفرق تحت وطأة أدب مستورد يمجّد كل ما هو خسيس لدى الإنسان، وبعض المجلات الأمريكية التى تؤلف حماقتها إهانة للعقل البشرى" (٧٦)؛ ضد هذا التخريب بواسطة إفساد العقول لا تنضب قريحة الصحافة الشيوعية؛ فالمقصود من جهة مواجهة محاولات تجميع بعض المثقفين والفنانين المعادين للستالينية؛ لكن المقصود خصوصاً استغلال بئر أيديولوجى شديد المردودية ومنح المثقفين المنضمين للحزب الشيوعى الفرنسى انطلاقاً من آفاق مختلفة هدفاً موحداً لدفاع نقابى ضد الغزو الثقافى. يمكن أن يبدو تأثير هذه الحملات التى قيست بواسطة استطلاعات الرأى متواضعاً (٧٧)، لكن "هدفها ليس الجمهور العريض بقدر ما هو هذه "الفئات من المثقفين" التى يجدر كسبها للقضية والتى تتلقى بترحيب هذه الرسالة فى المقاومة. إن البالغة فى تقدير الثقافة وممثليها، على النحو الذى كان دوهاميل يمارسه قبل الحرب مضطلع به كلياً، لكنه أيضاً مُسَيَّسٌ من أوله إلى آخره: يجب الانتقال من الكراهية الفردية إلى الاستنفار الجماعى. إن الدفاع عن "شؤون العقل" مسألة سلامة عامة طالما أنه "من أجل محاولة كسر ظهر أمة ما، ومن أجل إلغاء استجاباتها الدفاعية، إنما يُبدأ بمهاجمة عقلها" (٧٨).

إن مشروع "الاستعباد الأخلاقي" الذى كان يعتبر قبل الحرب صلحاً يستعاد اليوم من قبل أمريكا شديدة القوة. إن الوضع شبه الاستعماري لفرنسا "المحتلة" يضيف عليه احتمالاً مأساوياً. هذا ما تكرر على كل حال الصحافة الشيوعية. فى عددها الخاص الصادر فى يونيو ١٩٥١، تشرح مجلة النقد الجديد أن "فساد" الثقافة والاستعباد السياسى يسيران جنباً إلى جنب: "هناك مشروع هائل لإفساد العلم والفن، وانحطاط الثقافة يحتل مكانه فى بلدنا، على نمط ما يجرى فى الولايات المتحدة الأمريكية [...] لا يريد الفرنسيون أن يصيروا أناساً أليين، ولا المثقفين مرتزقة للتروستات". ويخلص كاتب المقال بعد أن يمضى بعيداً فى تحليل التشابك الكامل بين النضال الثقافى والمعركة السياسية إلى أن "التصويت لصالح قوائم الأحزاب الحكومية والتجمع من أجل فرنسا يعنى التصويت لصالح هوليود والكوكوكس كلان والظلامية والرقابة، لصالح الفساد الأخلاقى والشرطة فى المختبر، لصالح تحويل الرسامين إلى عمال يدويين، لصالح موت الأدب"^(٧٩). برنامج واسع هو برنامج الإمبريالية وعملائها.

إن الاستعادة الشيوعية لخطابات الدفاع الذاتى الثقافى يعيد توجيه ترسانة الحجج المتراكمة خاصة لدى اليمين قبل الحرب، إلى اليسار: فمعادة أمريكا الثقافية تصوير واجباً وطنياً. لم يعد الخطر محايثاً لأشكال الثقافة الجماهيرية المزعومة فحسب. إنه مسجل فى برنامج تدمير مقصود للثقافات "القومية" التى تعرقل العولة الأيديولوجية التى تريدها أمريكا. يعمل القادة الأمريكيون على "إضاعة ضمير" نا، كما تؤكد المجلة الفكرية للحزب الشيوعى والتى تطلق فى نهاية عام ١٩٥١ تحقيقاً كبيراً حول "المؤامرة ضد الذكاء": "إن ما يتطلبه فى الحقيقة خنق اقتصادنا وإعداد المشاة [فى إطار منظمة حلف الأطلسي] هو أن نفقد ضميرنا وأن نعثر عليه من جديد بصورة مضحكة فى ضميرهم هم". وقول أقل هيجلية: "حين يفرضون علينا [ثقافتهم]، يظنون أنهم ينوموننا بأسطورة "شراكة" الأفكار والمشاعر والتاريخ"^(٨٠). إن الأدوار القديمة قد قلبت: فالأمريكيون هم الذين يغرون بالماضى ويرنون باسم لافاييت. إننا نذكر إتيامبل: "واشنطن، ها نحن! لافاييت ها نحن! وبإيجاز الأسطورة الهوليودية للولايات المتحدة الأمريكية"^(٨١). وأكثر من السخرية والاستهزاء والاحتقار الذى يميز الهجوم قبل الحرب، تسود نزعة التخويف المعجونة ببلاغة المؤامرة. وكتيجة لخطة مارشال، هناك "خطة مارشال للأفكار" التى يكشف روجيه جارودى عن وجودها فى مارس ١٩٥١: إثر التوجيهات التى أعطاهها ترومان فى ٢٠ أبريل ١٩٥٠ ودين أشسون فى ٢٢ أبريل حول الدعاية الشاملة التى تتطابق مع الدبلوماسية الشاملة، أنشأت وزارة الخارجية

الأمريكية المجلس الأعلى للحرب الباردة. وتنشر الصحف الفرنسية المأمورة مثل الفيجارو من الآن فصاعداً مقالاتاً تخطيطية و"هاذية" حول الثقافة الأمريكية أملاها مباشرة المكتب الأمريكي للإستراتيجية النفسية"، والذي هو "الدعاية الشاملة" الجديدة الخاصة بترومان. والبرهان على ذلك: بوسعنا من الآن فصاعداً أن "نقرأ الصحافة التي يقال إنها فرنسية قبل يومين من ظهورها... بتصفحنا نشرات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا - أمريكا"، لكن تفرع "المؤامرة" يمتد إلى ما وراء هذه التلاعبات الفجة على أيدي "خدام صحافة مارشال بقلمهم"^(٨٧)، وتنتشر وفق محورين سبق وأن أشير إليهما من قبل معادى أمريكا قبل الحرب.

المحور الأول: الجامعة. يؤلف النموذج الجامعي الأمريكي منذ نهاية القرن التاسع عشر موضوع تحليلات شديدة التناقض؛ فالجامعيون والمربون يجدون له سحراً ومؤملات أكيدة، منذ جوستاف لانسون إلى جان ماري بوماناشر - ستكون لنا جرائمهم. هل يسعنا أن نمتلك جامعاتهم^(٨٨). لكن معظم المراقبين الفرنسيين يجدون الجامعات الأمريكية شديدة التبعية لميدان الأعمال الكبير، وهم يشيرون إلى العزلة الفكرية للجامعيين، وينقدون الطابع شديد التجريد وشديد الاختصاص للتعليم المعطى. هذان المأخذان الأخيران لا يبدوان لهما متناقضين: بما أنهم نشأوا على الآداب فإنهم ينظرون إلى الاختصاص المفرط باعتباره شكلاً من التجريد يقابلونه مع الخلاصة الإنسانية التي هي هدف كل تربية، ولكن حتى عام ١٩٤٥ لم يكن من المتصور عدوى النموذج الجامعي الأمريكي أكثر من الاعتقاد فعلاً بهجوم "ثقافي" أمريكي في أوروبا.

سوى أن التهديد معلن من الآن فصاعداً بتقيد الجامعة الفرنسية راضية أو مرغمة بالجامعات الأمريكية معلن من قبل موريس تورينز نفسه: "على التعليم الفرنسي أن يتقيد بسياسة الحرب الأمريكية". ينوى الأمريكيون استخدام مصادره العلمية، لكنهم يريدون أن يجعلوا منه بوجه خاص قناة اتصال أيديولوجية. يترجم هذا الإلزام نفسه من خلال معاقبة العلمين، مقدمة لمكاثرة مقبنة^(٨٩)، ولكن أكثر أيضاً من خلال تغيير مضمون التعليم نفسه. ولما كان موجهاً نحو اختصاص أحمق، مجوف من جوهره، فإنه لن يقدم لا سلاحاً ولا معلماً للمقاومة الثقافية. إن التعليم الذي تكرسنا له الإمبريالية هو "درس الفطيرة" الذي عثرت عليه مجلة النقد الجديد في برامج جامعة فانكوفر *Vancouver*. ومن هنا هذا الشعر: لا! لا نريد دروس فطيرة ولا نريد أمركة جامعاتنا! لا نريد الانحطاط المخجل للثقافة التي تروج لها واشنطن في العالم^(٩٠). بملامحه كنكتة، يعيد هذا الشعر وصل حلقة الأزمنة: كان جوفنيل في عام ١٩٣٣ يثور

ضد الدروس الفندقية أو التدريب على التسويق الذى تعطيه الجامعات الأمريكية^(٨٦). لكنه أيضاً نوطابع تحذيرى: رقية الفطيرة باعتبارها "مادة تعليم" تحقق مسبقاً التركيب بين رفض الغذاء السيئ ورفض "المدرسة الثانوية الخفيفة".

الدرب الثانى للاختراق الأمريكى هو الدرب الذى كان المثقفون يخشونه فى فترة ما بين الحربين: محاصرة الثقافة الشعبية بواسطة "ثقافة جماهير" من صنع الولايات المتحدة الأمريكية. هنا أيضاً نجحت الحملات الشيوعية فى تحقيق تركيب ذروى من ضروب رفض الإنتلجنسيا وجزء كبير من الشعب. فأفلام الكرتون تزدهر فى الولايات المتحدة منذ سنوات ١٩٢٠. وكتب الحكايات المصورة *Comic Book* صممت وأطلقت على أيدى بروكتر وجامبل *Procter & Gamble* فى عام ١٩٣٣، والتي كانت فى الأصل مجرد "تسليية" مجانية، وبدأ توزيعها المدفوع منذ السنة التالية وبلغ خلال عشر سنوات ١٨ مليون نسخة شهرياً فى الولايات المتحدة. لكن وصولها الكثيف بعد عام ١٩٤٥ إلى ضالات السينما وفى أكشاك الصحف هو الذى أثار عداوة بلد كانت فيه الصحافة المخصصة للطفل قريبة نوعاً من "الصحافة الطيبة"^(٨٧). لقد جمع التشهير بالرسم المتحركة ويكتب الحكايات المصورة، العنيفة والمبتذلة، الصحافة الشيوعية والصحافة الطائفية والصحافة الترويجية العلمانية، وحين يسخطون من "الرسم المتحركة التى تحمل على الضحك من التعذيب المفروض على دونالد البطة أو على بلوتو الكلب"، وحين يشبهون بـ"الغزو الفاضح بوجه خاص" لصحافة الأطفال" بواسطة "دفاتر منقولة بفظاظاة عن أفلام الكرتون فيما وراء الأطلسى" وحافلة "مزيج لا يصدق من البورنوجرافيا والسادية وكل ما يستثير المشاعر الدنيا"، وحين ينبهرون من أن يروا فيها "تنورات قصيرة وأثناء متفجرة"، فإن محررى مجلة *النقد الجديد* يتبنون هموم جزء كامل من الرأى العام الكاثوليكي أو المتمسك بأدب الطفولة ذى تقليد "تربوى". تلعب الصحافة الشيوعية هنا على مشهدين؛ فهى تطلق نداءات ملحة لـ"آباء الأسر القلقين من المثل السيئ" الذى يقدم على الشاشات^(٨٨)، لكنها تعطى الكلمة أيضاً للويس دابكين ليظهر بالتواطؤ بين أصابع الفاتيكان وقانون هايز *Hayes* الذى يحدد معايير الخجل السينمائية، والذى حرره جزويتى فى عام ١٩٢٩^(٨٩). ضربة ضد الرقابة "المتزمته" للسينما ثم ضربة ضد البذاءة "البورنوجرافية" للحكايا المصورة تعادلان ضربتين على أصابع أمريكا.

سيأتى قانون حماية الشبيبة فى ١٦ يوليو ١٩٤٩، وهو "أداة حرب ضد الإنتاج السينمائى الأمريكى" حقيقية^(٩٠)، ليعوض جهود المحتجين. تقضى المادة الثانية أنه لا يمكن لأى منشور للشبيبة أن يبين على نحو إيجابى اللصوصية والسرقة والكسل

والجبن والكراهية والفجور أو أى عمل من شأنه أن يفسد أخلاق الطفولة والشبيبة. وباعتراف المحرضين على وضع هذا القانون أنفسهم، فإن "الهدف المعلن هو بصراحة كتب الحكايا المصورة الأمريكية وتوقفت مجلة طرزان عن الظهور فى أكتوبر ١٩٥٣^(٩١). أما بالنسبة لأدب الراشدين الذى تألفه (من حيث المبدأ) الرواية البوليسية حسب الأسلوب الأمريكى، فقد استثار هو أيضاً نفوراً واسعاً. ومن بين نقاده غير المنتظرين ريمون كينو الذى ربط على نحو يثير الفضول فى عام ١٩٤٥ بين جو الرويات البوليسية وعالم المركز دو ساد وعالم الجستابو ومعسكرات الاعتقال^(٩٢). إن فرض الرواية البوليسية السوداء أو أفلام العصابات يعنى تربية الجماهير على العنف وإعدادها للحرب كما تظن مجلة النقد الجديد، لكن بوزنر يذهب إلى أبعد من ذلك: إذا كان رجل العصابات موضع كل الاهتمامات "الفنية" لأمريكا، فلأن العصابات صارت "صناعة الجريمة فى حقبة الاحتكارات وأن فرعها الأهم، الابتزاز *racketeering*، ليس شيئاً آخر سوى استثمارية التنافس الرأسمالى بوسائل أخرى"^(٩٣). وليس هناك أشد دناءة من رجل العصابات ومقرظيه الأمريكيين، سوى هؤلاء "الكتاب الفرنسيون [الذين نراهم] ينحطون إلى درجة تقديم مبدعاتهم باعتبارها ترجمات عن الأمريكية" - إشارة محتملة لكتاب سأنذهب لأبصق على قبوركما الذى نشره بوريس فيان Boris Vian تحت الاسم المستعار فيرنون سوليفان^(٩٤) Vernon Sullivan.

لكن "نتاجاً" آخر يركز، وهذا ما يستوجب القول، الهول الثقافى الأمريكى: الملخصات *digest*؛ فالروايات المضغوطة "فى ثلاثين صفحة" تستثير الاستنكار العام. تتحدث صحيفة الشهادة المسيحية *Témoignage chrétien* عن أدب موضوع فى حبة أسبرين. يشرح فلاديمير بوزنر أن الملخصات تصدر عن منطق الرقابة نفسه الذى تخضع له استمارات الأسئلة والتخصص الفوردى^(٩٥). وحدها أمريكا "الوقت من ذهب" يمكنها أن تبتكر مثل هذه القضية. (فى الواقع، كانت إعادة الكتابة الروائية فى شكل ملخص ومخفف تمارس بكثرة فى فرنسا القرن الثامن عشر، وكانت الروايات الطويلة فى القرن المشار إليه تدفع الثمن^(٩٦)) إن الكلمة ذاتها ديجست تعزز القرف الذى يوحى به هذا الغذاء الروحى المملوك من قبل، هذه النصوص المهروسة بشدة. لا تملك فرنسا الحق فى مادة الثقافة إلا بسلات المهملات الأمريكية: كشط أعماق الأنراج، بكرات قديمة مهترئة لأفلام مستهلكة منذ خمسة عشر عاماً، نون الحديث عن "القدرة" المحضة (إتيامبل) التى تألفها الكوكا كولا. يكتب بوزنر فى عام ١٩٤٨ مشيراً إلى إقامته فى الولايات المتحدة عام ١٩٣٨ وخلال الحرب: "أتعرفُ على هذه العدة التى سبق استخدامها، والتى لم يبدل أى جهد فى تمويهها: الأفلام، والكتب

الرائجة، والمجلات، والملخصات، والحكايا فى صور، والصور الفوتوجرافية الملونة للفتيات الجميلات^(١٧). تلك هى البهرجات الثقافية التى يفرقنا بها هذا التاجر الغشاش (*gougnafiers* إتيامبل كذلك)، والذي يحدث له أن يربح منها مالاً كثيراً متلماً يربح من بيع معداته العسكرية الفائضة.

من الأوهام الخادعة إلى الأساطير

من بين كل هذه "المعارك"، كانت معركة السينما الأكثر عنفاً. وأسباب ذلك كثيرة بدءاً بأهمية الجمهور المستهدف، ثم إن الوسط السينمائى الفرنسى يمتلك تقليداً قوياً إلى اليسار؛ فهو قائد جيد للاستغفارات السياسية والنقابية، ظروف أخرى أساسية سياسياً: وهى اتفاقات بلوم - بينز عام ١٩٤٦ التى نظمت الدخول الكثيف للسينما الأمريكية بوضعها حداً أدنى من حصص التوزيع فى فرنسا، إن التشهير بهذه الاتفاقات باعتبارها "استسلاماً" ثقافياً سمح للشيوعيين بإلقاء الضوء على تواطؤ السياسيين الاشتراكيين مع "الإمبريالية" وتسويق صورة بلوم بوصفه أيديولوجى الحزب الأمريكى فى فرنسا^(١٨). قدمت حصص عام ١٩٤٦ بصورة مثيرة باعتبارها غدرًا، يكتب جورج صوريا: "سيدخل السيد بلوم التاريخ على هذا النحو بوصفه الرجل الذى فتح شاشات فرنسا على مدِّ الجريمة من صناعة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يحكم على السينما الفرنسية بموت بطيء لكنه أكيد".

كان ذلك يعنى التناسى (عن عمد)؛ لأن الخوف من الغرق على أيدي الصناعة الأمريكية يعود فى الواقع إلى سنوات ١٩٢٠. فالسينما الفرنسية التى كانت شديدة النشاط قبل ١٩١٤ كانت فى الواقع تشكو كثيراً من التوقف بسبب الحرب الكبرى، كما أن الاستثمارات الضرورية لإعادة بناء البلد كانت تخفض بالقدر نفسه مصادر تمويلها. فى عام ١٩٢٤، كان ٨٥٪ من الأفلام الطويلة المعروضة فى فرنسا أمريكى المصدر، بيد أن النسبة تنخفض بعد ذلك وإن كانت لا تزال ٦٣٪ فى عام ١٩٢٧. نُظِرَ إلى الوضع آنئذ على أنه يثير القلق إلى حدِّ دعا هوريو معه لجنة السينما المؤلفة جوهرياً من المنتجين للاجتماع. وتوصلت إلى ضرورة حصص محصورة: سوف يُسمح لأربعة أفلام أمريكية مقابل كل فيلم فرنسى مُصدر، طبقت هذه الحصص فى عام ١٩٢٨ وأطلقت على الفور مقاطعة فرنسا من قبل *رابطة المنتجين والموزعين الأمريكيين Motion Picture Producers and Distributors*. قبل نهاية السنة، "صُحِّحَ الموقف الفرنسى: صار من الممكن من الآن فصاعداً السماح باستيراد سبعة أفلام لكل فيلم منتج فى فرنسا. كان ذلك يشبه الاستسلام شبهاً كبيراً. كانت المقاومة شديدة الصعوبة لا سيما وأن ثلاثة

أرباع أفضل قاعات سينما الواقعة في المدن الكبرى تعود ملكيتها للأمريكان أصلاً. كانت الفكرة نفسها في إقامة نسبة منتظمة بين أفلام أمريكية تعرض في فرنسا وأفلام فرنسية تعرض في الولايات المتحدة مجرد أمل واهم منذ تلك الحقبة أو فكرة ديماجوجية نظراً لعلاقات القوى الحقيقية: في عام ١٩٢٩، لم يعرض في الولايات المتحدة سوى تسعة عشر فيلماً فرنسياً^(٩٩). يعطى هذا الرقم مستوى مشكلة سابقة تماماً على فتح الأبواب بفضل اتفاقيات بلوم - بيرنز.

مزجت حملة الدفاع عن السينما الفرنسية التي أطلقت اعتباراً من عام ١٩٤٧، والتي بلغت أوجها في بداية سنوات ١٩٥٠ على نحو وثيق في الصحافة الشيوعية الحجج الثقافية والاقتصادية والأيدولوجية. "صار الفيلم في الولايات المتحدة الوسيلة الأقوى لتخيل الشعب"، كما يلاحظ في عام ١٩٥٠ مؤلف مقال كان يلح على العدد الملقق لأفلام الحرب المنتجة خلال ستة أشهر في الولايات المتحدة وحول تكاثر الأفلام البوليسية حيث "يحتل العنف شبه السادي (المشابه لعنف الروايات البوليسية) موقع البطولة"^(١٠٠). لم يُنسَ الطابع المعادي للسوفييات غالباً للإنتاج الهوليوودي؛ فهو يؤكد أطروحة الاستخدام الدعائي بصورة وقحة للسينما من قبل الأمريكيين. تبين أفلام الستار الحديدي، والدانوب الأحمر، وتزوجت شيوعياً، كيف تجهد "حرب البورصة النيويوركية (وول ستريت) في إفساد أدوات الثقافة؛ إنها المعادل السينمائي للأيدى القذرة في المسرح؛ وهو في نظر الشيوعيين عام ١٩٥٠ ليس قولاً في الهواء. تخيل أيدولوجي، معاداة السوفييات، تقييد لنهج الحياة الأمريكي (الرأسمالي)"^(١٠١): ذلك هو البرنامج الأسبوعي لقاعات السينما الخاضعة لهوليوود.

تتجاوز صرخة الغضب المعادية لأمريكا حول السينما بصورة واسعة الطلقات السياسية المكتسبة لصالح الحملات الشيوعية، ويأتى جزء من الصدمة من أن سلاح الحصص الذى شرعته فرنسا برعونة عام ١٩٢٧ قد غاد في عام ١٩٤٦ ليمسّ جرح اقتصاد منهك، لكن عنف اللهجة المدهش لدى المخرجين، وكذلك لدى العديد من الممثلين يخفى أيضاً ما لا يقال باستمرار: المهلة التي حصلت عليها السينما الفرنسية المحمية من المنافسة "الأنجلو - ساكسونية" في عهد فيشى. شأن الأمور في المجال الحساس الخاص بالمنشورات للأطفال والحكايات المصورة، يبدو الاحتلال بصورة استرجاعية كما لو أنه واحة للإنتاج الفرنسي. ومن وضع تفوق لا مرأى فيه (ولم العجب) للإنتاج الفرنسي ننتقل فجأة إلى وضع استيراد كثيف لأعمال غالباً ما تكون رديئة. من يناير إلى يونيو ١٩٤٦، لم يعرض في فرنسا إلا ٣٦ فيلماً أمريكياً فقط. يبلغ الرقم ٢٨٨ فيلماً في عام ١٩٤٧، وخلال عشر سنوات منح الفيلم الأمريكي نفسه، وهو الذى يحظى

بنصف التوزيع حوالى ٤٣٪ من المشاهدين^(١٠٢). ليست فيشى ما يأسف عليها بالطبع كل الذين والواتى احتجاجوا ضد الحصص الأمريكية، لكن الرغبة كبيرة موجودة فى المهنة ولدى أصدقائها فى رؤية قيام حماية "سلام ثقافى" تعرف أن تفرضه "تولة قوية"^(١٠٣). إن فرنسا فى حالة دفاع شرعية؛ فإما أن تواجه أو أن ترد على الغزو بالتخريب. يقترح السينمائى جاك بيكير على هذا النحو أن تمنع من أجل الالتفاف على اتفاقات بلوم - بيرنز لا الأفلام الأمريكية بل دبلجتها؛ بهذا الإجراء وحده "تطهر السوق بنسبة ٩٥٪ من الإنتاج الأمريكى"^(١٠٤). نطهر: إن الفعل الذى يستخدمه بيكير ينطوى على دلالة. فالسينما اليابانية هى سم أو مخدر - شأن الكوكا كولا، التى يحاول الشيوعيون فى اللحظة نفسها بالتحالف مع لوى مزارع الكروم أن يمنعوها باسم الصحة العامة^(١٠٥).

مشهد أساسى هنا أيضاً؛ فالحملات المعادية لهوليوود خلال الحرب الباردة تعتمد على مناقشات سنوات ١٩٣٠ وفى الوقت نفسه تستيق تصور "حرب الصور" الأشد معاصرة. منذ سنوات ١٩٢٠، كانت الاعتبارات الاقتصادية والأبعاد الرمزية قد امتزجت بصورة نهائية. كان إدوار هيريو بوصفه ناقدًا لا سياسيًا يطرح منذئذ السؤال الذى غدا اليوم مركزياً فى الدواول حول الهيمنة الثقافية الأمريكية: السؤال الخاص بحق الشعوب فى إنتاج صورها الخاصة بها - صور العالم وصورها عن ذاتها. كان هيريو يتساءل: هل من العيب أن تتجسد جان دارك من الآن فصاعداً تحت قسمات فتاة كاليفورنية، وأن يتجسد نابليون تحت سمات ممثل من إيلنوا^(١٠٦)؟ أليس ثمة فى ذلك شكل ماكز من جعل الخيال التراثى مصاص دماء؟ ألا يتوجب على الصور السينمائية، وأسلوب ولغة السينمائيين أن تدعى تجذراً فى الثقافة بالمعنى القومى وشبه الإثنى؟ كانت هذه التساؤلات تأتى من اليسار منذ ما قبل الحرب، إنه جان رنوار الذى يقدم (فى عام ١٩٢٨) هذا الاعتراف المثير للفضول بالذنب: "بسذاجة ويجهد كنت أجهد فى تقليد أساتذتى الأمريكيين، لم أكن قد فهمت أن فرنسياً يعيش فى فرنسا، ويشرب النبيذ الأحمر ويأكل الجبن من برى Brie أمام رمادية الأفاق الباريسية لا يمكنه أن ينجز فيلماً ذا مستوى إلا معتمداً على تقاليد الناس الذين عاشوا مثله"^(١٠٧). فحتى الوهم السينمائى يجعل الاختلاف الجسدى للأصوات وللأجساد وللأمزجة بينهم وبيننا. يعود. وهناك استقصاء للرأى تم بعد ثلاثين سنة من ذلك طلب إلى الفرنسيين فيه أن يقولوا بأى شعب يشعرون أنهم أكثر شبهاً: يصل الأمريكيون بعيداً جداً وراء الإنجليز والإيطاليين والألمان. كيف نقبل أن نكون "ممكنين"؟ وأن نكون كذلك من قبل من نريد أن نكون الأقل شبهاً بهم؟

"ليس الفيلم مجرد سلعة فحسب: هذه الجملة الجوهرية فى المحاجة الفرنسية خلال مفاوضات "الجزء الثقافى" فى منظمة التجارة العالمية GATT فى عام ١٩٩٣ (ومنذ ذلك الحين فى المنظمة العالمية للتجارة OMC) قد لفظت منذ التحرير من قبل المخرج لويس داكين Louis Daquin الذى أخرج فيلم وطن (1945) Patrie^(١٠٨). وسيرت خطاب "الاستثناء الثقافى" بصورة مباشرة جداً هذا التطلع إلى حماية القطاعات الهشة اقتصادياً والحساسة رمزياً، ونجد فيه اليوم نفس الإلحاح على الحق (الجماعى) فى الاختلاف، باعتبار أن إنتاج الصور "المحلية" مصمم بوصفه إعادة موازنة فى مواجهة مصادرة تتم بواسطة خيال أجنبى. لا يجهل الذين يقولون هذا الخطاب فى فرنسا ما فيه من غموض: ومن هنا استنادهم الملح على "الاختلاف" وعلى "التعددية" المأمولة من صور العالم، لكن الدفاع عن الثقافة والخيال القوميى الذى هو، كما كان الأمر عند التحرير، فى قلب الضيق والمطالبة؛ والحق أنها الأسطورية المحلية (ميتوجرافية) المطلوب حمايتها ضد تطاول الأساطير القادمة من أماكن أخرى.

يطلق فلاديمير بوزنر فى عام ١٩٤٨ صيحة: "ها هى أساطيرنا تتدفق على فرنسا". لم تعد السينما الأمريكية (فحسب) متهمة بالفقر بل هى متهمة بالتدخل. كان كيسيل يتكلم قبل الحرب عن الأوهام. وكلمة أسطورة الأشد ثقلأ على الصعيد السياسى تكشف عن تغير فى المنظور. فعلى اليسار ربطت الأسطورة من الآن فصاعداً وبقوة بالنزعات الفاشية التاريخية، ويغزوها "اللاعقلانى" للرأى العام وباستخدامها الكثيف للصور السينمائية. فى نص من الجزء الأول من كتاب مواقف (١٩٤٧)، استرعى سارتر الانتباه إلى الأصل المريب، للأسطورة "وهو شديد الذبوع منذ سوريل"^(١٠٩). يهدى بوزنر تاريخه عن الولايات غير المتحدة باعتباره "سلاحاً بين أيدى قتلة الأساطير - وأشدّها ضرراً"، "أسطورة الديمقراطية" فى أمريكا^(١١٠). ولا يقوى رولان بارت، عالم الأساطير فى سنوات ١٩٥٠، الأقل عنفاً والأشد قتالاً هو الآخر، على أن ينسى السينما الأمريكية: من الأزمنة الحديثة لشارلى شابلن إلى على جبهة البحر لإيليا كازان، تقدم له هوليود فرصة مجموعة "أساطير صغيرة" من بين أشد الأساطير سخرية وحيث يعاد بمناسبة فيلم يوليوس قيصر لمانكيفيتز Mankiewicz طرح نفس السؤال الذى كان هيريو يطرحه فى عام ١٩٣٠: هل من الممكن صنع رومانى مع "وجه يانكيه من ممثلى هوليود"؟ لا يرى بارت وهو الشديد الحذر من كل "طبيعية"، مع ذلك إلا مارلون براندو لكى يعرض فى الفيلم أهداباً مقنعة بفضل "جبهته اللاتينية بصورة طبيعية"، فى حين أن يوليوس قيصر "لا يصدق مع سحنته كمحام أنجلو ساكسونى". ليس المطارد المرفف للصور النمطية فى مواجهة هذه

"الوجوه اليانكية"، بمعزل عن الصور النمطية كما تبرهن على ذلك هذه العبارة المعترضة حول العرق المتصيب بغزارة على هذه الوجوه الرومانية المزيفة: "أن تعرق يعنى أن تفكر (وهو ما يعتمد بالطبع على مصادرة خاصة بشعب من رجال الأعمال، وهى أن: التفكير عملية عنيفة...) (١١١)". إن "شعب رجال الأعمال" كما نتوقع ليس الشعب الرومانى، ويعطى بارت برهاناً إضافياً، لكنه لا إرادى فى أنه لا فرق كبير بين النموزجية الجسدية والصور النمطية الثقافية.

إذا كانت السينما الأمريكية تركز حولها الجوهرى من الهجومات المضادة الثقافية الفرنسية فى تلك الفترة، فلأنه يُنظر إليها أيضاً بوصفها الأذرع "الميثولوجية" لغزو شمولى للعقول. بوسعنا الابتسام إزاء القناعة الهادئة التى تشهر معها المجلة الشهرية دراسات سوفيتية فى عام ١٩٥١ "استعجال الرأسماليين الأمريكيين لاستئصال ثلثى شعب أى بلد لإرغام الثلث المتبقى على ألا يرى سوى الأفلام الأمريكية" (١١٢). بلاغة الحرب الباردة... شأن هذه المقارنة الألف بين هوليود ودائرة الدعاية الألمانية *Propagandastaffel*: نسمع فى الولايات المتحدة رؤساء ستوديوهات أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية يؤكدون بالإجماع أن الصور الوحيدة المرئية فى العالم ستكون فى المستقبل أمريكية. كان جويلز يقول الشيء نفسه فى زمانه عن الصور الألمانية. "سوى أننا هنا لم نعد فى عام ١٩٥١، بل فى عام ١٩٩١، وأننا لم نعد نقرأ الدراسات السوفيتية، بل النقد السينمائى لصحيفة يومية كبرى تصدر فى المساء" (١١٣)...

سيكون غبار المشاحنات القديمة خلال الحرب الباردة بطيئاً فى الزوال، تاركاً السؤال كلياً: ما العمل؟ إذا كانت أمريكا من الآن فصاعداً قادرة على أن تستورد، أن تفرض فى فرنسا "ثقافة" مضغوطة كما لو كانت ملخصاً، فاسدة شأن رواية بوليسية، "شبه سادية" أو منشئة للأساطير شأن هذب جيمس ماسون، فأين نقيم خط ماجينو العقل؟

تبادل متفاوت وثقافة مضادة

عن هذا السؤال يعطى القرن العشرون جوابين: الأول هو الرفض الشامل للثقافة الأمريكية، المنظر من قبل سارتر بوصفه رفضاً "للتبادل المتفاوت"، والثانى - وهو نتيجة الأول- هو تبنى "الثقافة المضادة الأمريكية وفقاً لمبدأ: أعداء أعدائى هم أصدقاؤى".

إن العصر الذى يبدأ بعد عام ١٩٤٥ مهور بالوعى المؤلم بتفاوت علاقات القوة: كيف يمكن لبلد انتزعت منه كل وسائل القوة بل وحتى الاستقلال أن يحتفظ بهذه الهيمنة الثقافية التى كان يؤمن بها الفرنسيون قبل عام ١٩٤٠؟ يثور عقل مثل برنانو ضد فكرة أن "إشعاع" فرنسا الثقافى يجب أن ينحط بالضرورة مع انحطاط وضعها فى العالم، لكنها نادرة هذه العقول والجيل الجديد المثقف لا يتوهم: فالإشعاع هو أيضاً مسألة قوة، ونداءات ريمون أرون لتحمل عبء هذا الوضع مع تواضع معقول بانتظار أيام أفضل تقنط سان جيرمان دو برية أكثر مما تقنط بيانكور^(٥).

لا يقدم سارتر حلاً للمشكلة، لكنه يجسد لجيل كامل مقاومة "الخنق" المهدد للثقافة الفرنسية، إنه الوحيد الذى يقترح على المثقفين فى مواجهة "الدفق" الأمريكى بين الصبر الذى يوصى به أرون والتعنيف الذهانى للحزب الشيوعى، أخلاق معركة: ضرباً من رواقية عنوانية. تبدأ معاداته لأمريكا هنا: مع الإقرار بتفاوت صار بلا رجوع على مدى البصر الإنسانى بين فرنسا والولايات المتحدة. لم تعد فرنسا تزن كثيراً فى الميزان، وعلى هذا التفاوت يجب الرد بالتراجع والامتناع. هذا الحساب، وهذه الزنة للمصائر هما ما يجعلان من سارتر معادياً منتظماً لأمريكا، أكثر مما هو متحمس وأكثر أيضاً مما هو سياسى. ووسواس سارتر منذئذ هو فى قطع الجسور مع أمريكا، ورفض الاتصال، والهرب من اليانكيه كما كان ديدرو يوصى المتوحش هوتانتو- *hoten-tot* أن يهرب من البيض - أو أن يقتلهم. تلك هى خاتمة الافتتاحية "الحيوانات المرضى بالكلب"، التى كتبت بعد إعدام الزوجين روزنبرج: "لنقطعن الصلات التى تربطنا بها". هذه هى روح وحرفية المحادثة القاسية التى أجراها مع مجلة النوفيل أوبزرفاتور عام ١٩٧٢ حول قصف فيتنام الشمالية بالقنابل: "لم يعد هنا أى حوار ممكن". يلغى حينئذ رحلة إلى كورنيل *Cornell*، وهى المكان الأشهر للاحتجاج ضد الحرب^(١١٤). يدهش الأمريكيون: لا حوار ممكن حتى مع معارضى الحرب؟ يجيبهم سارتر ساخطاً: إنه لاشيء يجيبهم به. هناك جملة تعود مرتين فى محادثة النوفيل أوبزرفاتور: "أمريكا ليست مركز العالم"، لكنها مع ذلك فى مركز هموم سارتر منذ الأيام التالية للحرب. وتكرر تعليمات الحجر الصحى هذه فى الواقع فى ظروف ذات طابع سياسى شامل قناعة سبق وعرضت على نحو أكثر هدوءاً فى عام ١٩٤٩ فى الظرف الثقافى.

(٥) يريد المؤلف أن يقول نسبة إلى حى سان جيرمان (حى المثقفين) وإلى حى بيانكور (حى العمال) أن الوضع يقلق المثقفين أكثر مما يقلق العمال.

النص أقل شهرة من النصوص السابقة، لكنه حاسم. إنه يحمل عنوان "دفاع عن الثقافة الفرنسية بالثقافة الأوروبية". يدعو سارتر فرنسا فيه للامتناع عن كل علاقة ثقافية مع بلد ذى "إمكانية" تتفوق على إمكانيتها: ويسمى أمريكا. والحجة الجوهرية لديه: مفهوم "التبادل بدون معاملة بالمثل". يعلن سارتر: "تفرض الهيمنة السياسية والاقتصادية والسكانية والعسكرية لبلد ما تبادلات ثقافية دون معاملة بالمثل". يجب الهرب منها وعدم القبول بالتبادل إلا مع بلد ذى إمكانية مساوية - تقريباً مثل المدينة التى يتوجب عليها للتوامة أن تبحث عن مدينة أجنبية من الوزن نفسه، يدesh مفهوم "التبادل بلا معاملة بالمثل" هذا قليلاً لدى سارتر عام ١٩٤٩، إنها مفردات موس أو باتاى^(*)، لامفردات الوجودية. يحاذى سارتر هنا التحليلات حول المنحة، المألوقة من قراء مجلة النقد، لكن هذه التحليلات ذكرت بالضبط فى السنة السابقة فى أكثر الكتب أصالة والمكرس لخطه مارشال، وهو الكتاب الذى نشره جان بيبيل فى منشورات مينو فى السلسلة العابرة "استخدام الثروات" التى كان يديرها صهر جورج باتاى. **الثروة الأمريكية ومصيرها**، كتاب اقتصادى يقابل المقترحات الأمريكية عام ١٩٤٨ بالحالة الحقيقية للعالم وبالنماذج الاقتصادية التى تنطوى عليها، لكن هذه اللوحة تؤدى إلى مقترح باتاى النزعة، وإذ يعود إلى قانون "القرض - لأجل" بتاريخ ١١ مارس ١٩٤١ الذى كان سمح لحكومة الولايات المتحدة تقديم معدات حربية وأى أموال بصورة عامة للمتحاربين المعادين للنازية، دون أن تؤلف هذه التوريدات بالضرورة موضوع تعويض (يمكن لهذا التعويض أن يقوم على "أى كسب آخر مباشر أو غير مباشر سيعتبره الرئيس كافياً")، يشير جان بيبيل إلى الطابع المجدد كلية لمثل هذه الإجراءات. وعند ساعة النصر، لم يزد التفاوت الشاسع فى الوسائل بين أمريكا وأوروبا إلا استفحالاً: هنا يقع "الاختلال الأساسى" للعالم. لا مجال لتبادلات متوازنة وإزمن طويل، بل لعمل تعويضى لهذا الاختلال الذى لا يحتمل بالنسبة لكل الأطراف. يكتب جان بيبيل: "لا يستطيع التعويض بصورة دائمة أن يتم إلا بتدفق مستمر وربما متزايد وبدون معاملة بالمثل، لرووس الأموال الأمريكية نحو باقى أنحاء العالم، وكذلك بأن تقام، بين البلد الذى سيؤلف المصدر الوحيد لهذا التدفق والبلدان التى ستصير المستفيدة منه، علاقات من نوع جديد، قاصرة على النظم القانونية التى نظمت حتى الآن علاقات المدين بال دائن، والتى يمكن على أبعد حد أن نعثر على صورة لها قديمة فى بعض أشكال

(*) مارسيل موس (١٨٧٠-١٩٥٠) عالم اجتماع وإثنولوجى فرنسى. أما جورج باتاى (١٨٩٧-

١٩٦٢) فهو كاتب فرنسى.

المنحة الملاحظة فى المجتمعات البدائية". وبإيجاز، كما يشير فى الختام جان بيبيل :
"تصير المنحة منذئذ الصيغة الأفضل والوحيدة للقرض الخارجى". هل ستعرف
الولايات المتحدة وأوروبا أن يقفا على مستوى هذا الخيال، مانحين بذلك بالفعل
"مصبوراً" حقيقياً لـ "الثروة الأمريكية"؟ هذا ما لا يظنه بيبيل أكيداً ملاحظاً برصانة أن
"المفهوم الأسمى لخطّة مارشال كانت يبدو أنه يقتضى وعياً جزئياً بهذه الضرورة"^(١١٧)،
وهذا ما يرفضه سارتر بصورة قوية.

لأنه إذا تبنى فكرة "التبادل بلا معاملة بالمثل"، فإن سارتر لا يتبصر ثانية واحدة
أنه يمكن للعلاقات الفرنسية الأمريكية أن تجرى حسب منطق المنحة. اعتباراً من
المبادئ نفسها، يتوصل إلى نتيجة أن التجارة الحقيقية الثقافية مع الولايات المتحدة هى
استحالة قبلية، وهذا هو السبب فى أن سارتر سيرفض أن يتباحث فى أى موضوع
أدبى أو فلسفى كان، وهذا هو السبب أيضاً فى أنه سيبقى صامتاً أمام طلبات
التفسير الصادرة عن أساتذة من كورنيل. وهذا هو السبب فى أنه سيستجيب يوماً
بصورة غير عادلة إزاء أمريكا، وهذا هو السبب فى أنه سوف يسخط من أو سيعتاد
على الممارسات الثقافية نفسها حسبما إذا كانت أمريكية أو لا. وهذا هو السبب فى أنه
سيقبل دون تردد التنظيف القوى السوفىييتى لمسرحيتى *الموسم الفاضلة*
ونكراسوف^(١١٨)، لكنه سيقم دعوى على ناشره ناجل فى الولايات المتحدة؛ لأنه سمح
بأن يتم إخراج أقل تعديلاً بكثير لمسرحية *الأيدي القنوة*. سيكون سارتر مع أمريكا
رجل "الكيل بمعيارين"؛ لأنه يعتبر ميزان العلاقات مزيفاً، إنه يورث نزعة معاداة أمريكا
الفرنسية قاعدة أيديولوجية لا تقنى تربط التحزب القصدى وتبرير هذا التحزب، قائمة
على عدم تناظرية القوى. وستوطد الحجة الباطلة لغياب المعاملة بالمثل بهدوء موقعها
حتى صارت تملى السياسة الثقافية لفرنسا. فى بداية العهد الأول لفرنسوا ميثران
سيشرح جاك لانج ذو الطبع المناضل فى مجلة *الاكسبريس* أن هناك الحلم الأمريكى -
الأفلام التى كبرنا معها - وهناك أيضاً "الوجه الآخر للحلم: هيمنة صناعة وواجب كل
امرى أن يبتكر فنه فى العيش، ويتبادل منتجاته على قاعدة المعاملة بالمثل"^(١١٩).

يتذبذب موقف سارتر غالباً بين إنكار "المركزية" الأمريكية وضراوته فى اتهام
أمريكا (إظهار المجتمع الأمريكى فى حقيقته)^(١٢٠)، لكن جذرية سارتر لا تقوم فى
الأساس على صلاية اتهامه لأمريكا المخطئة بقدر ما تقوم فى الطلاق المسبق مع كل
تبادل معها، هذا الإمساك السارترى ينظر الحركة التى سيقوم بها كل بأسلوبه
الخاص، روجيه فايان الذى يقطع علاقاته مع رفيق قديم فى الحرب بعد أن صار
"قدراً"^(١٢١)، وبوزنر وهو يترك "صديقاً أمريكياً" فى مقدمة كتابه *الولايات غير المتحدة*،

نون نسيان بروتون الذى يتشرف بأنه لم يعقد خلال إقامته فى الولايات المتحدة أية صداقة. كل هذه الضروب من القطيعة الخيالية توضح ضرورة اللجوء بالنسبة للمثقف إلى خيال القطيعة الكبير.

أليس هناك أصدقاء إذن فى الولايات المتحدة؟ بلى، بعد كل حساب هناك الذين كان يسميهم بروتون فى عام ١٩٤٩ "أصدقائى السود" و"أصدقائى الهنود". ولدى بوزنر شعب هارلم. وفى مسرح سارتر الأسود المعاقب بلا محكمة وساحرة سالم، (قصة اقتباس أخرى: يحتج سارتر بعنف شديد ضد اقتباس مسرحيته من قبل مارسيل إيميه للسينما، متهماً إياه أنه امتهن "ما كان يؤلف ظاهرة أمريكية بوجه خاص" (١٢١)). النموذج الإستراتيجى السارترى: رفض أمريكا المهيمنة، تطبيع "أمريكا أخرى"، سيهدى عن وعى أو عن غير وعى خطوات معاداة أمريكا الثقافية حتى نهاية القرن. لا يعتبر مقبولاً فى أمريكا إلا غير-الأمريكى أو على نحو أفضل، كلمة جديدة مكارثية كان نجاحها فى فرنسا صاعقاً: أمريكا اللا أمريكى. يكتب بوزنر بفخر: "إن كتابى بالطبع غير-أمريكى، وهو البداة عينها، ما دام كتاباً فرنسياً..." (١٢٢). من جان جينيه الذى ذهب لدعم الفهود السود وحتى طالب الثانوى البريشونى الذى يجهد فى فهم المقاطع الغنائية الخنية التى يؤديها بوب دايان Bob Dylan الذى يسهل تفكيك "رسالته" فى نسختها الفرنسية التى يؤديها هوج أوفرى Hugues Aufray، يرتبط الولع بما يسمى من الآن فصاعداً الثقافة المضادة بلا انحلال بقضية أمريكا الأكثرية، والبيضاء، والمحافظة. يكتب مالكولم إكس فى سيرته الذاتية: "لست أمريكياً". إنه عنوان كاف لاهتمام الفرنسيين. ويمكن أن يكون شعار هذه الثقافة المضادة الذى كان نجاحها فى فرنسا اعتباراً من سنوات ١٩٦٠ - ١٩٧٠. يؤلف، بدلاً من تكذيب نزعة معاداة أمريكا، نظاماً معها. من الغريب تماماً فى الحقيقة كما نفل غالباً تقديم التذوق الفرنسى للجاز (١٢٣)، أو الروك أند رول، أو الويسترن أو أفلام جيرى لويس أو الأغانى الاحتجاجية أو الراب كما لو أنها أعراض "أمركة": لأنه إذا كانت المقدمة حقيقية حرفياً - كل ذلك "أت من أمريكا" - فإنها مزيفة أيديولوجياً. إن إضفاء القيمة على هذه الأشكال فى فرنسا مرتبط ارتباطاً لا ينقسم بواقعة أنها تظهر (أو أنها ظهرت فى وقتها) منشقة أو مخربة فى قلب الثقافة الأمريكية. ليس بين تبنى هذه الأشكال وتأييد خطاب معاد لأمريكا من قبل المعجبين بها تناقضاً ولا توتراً ولا حتى حل استمرارية، فتذوق الثقافة المضادة من أصل أمريكى هو معاداة أمريكا المستمر بوسائل أخرى.

* * *

فى الجزء الثانى من كتاب *عن الديمقراطية* كان توكفيل يرفض اللازمة الشائعة فى وقته والقائلة إن الحالة الديمقراطية كانت الأكثر ضرراً "للعلم والأدب والفنون". لا يمكن لأمرىكا فى نظره أن تذكر بوصفه برهاناً على مثل عدم التلاؤم هذا: كان وضع الأمريكیین شديداً الاستثناء، باعتبار أن أوروبا تقوم بمعنى ما بدور مخزن الأموال غير المادية. كتب توكفيل: "أعتبر شعب الولايات المتحدة بوصفه الجزء من الشعب الإنجليزى المكلف باستغلال غابات العالم الجديد". وخلال هذا الوقت، كانت أوروبا العلامة والأدبية تتحمل عبء الماضى إلى المصادر العامة للحقيقة وكانت تحسن فى الوقت نفسه كل ما يمكن أن يؤدى إلى المسرات [...]، بفضل هذا التقسيم للمهمات بين القارات، تستطيع أمريكا التوكفيلية أن تستسلم كلياً لمهامها الصناعية والتجارية؛ نظراً لأن "جيرة أوروبا" تسمح لها بفعل ذلك "دون أن تسقط فى البربرية" (١٢٤).

بعد قرن ونصف من ذلك، صار هذه النموذج فى اقتسام المهمات فتاتاً. لا لأن الولايات المتحدة قد نوعت منذ زمن طويل هواها فى التخطيط فحسب، ولكن أيضاً وبصورة أشد خطورة؛ لأن طبيعة عمليات العقل التى كانت من اختصاص أوروبا قد كفت عن أن تكون واضحة. وحتى وقت متقدم فى القرن العشرين، استطاع حلف المثقفين المتحدين فى المصالح إن لم يكن يوماً فى الأهداف ضد أمريكا المحافظة - على الأقل فى نظره - التخيل المسوغ لأوروبا بوصفها "قطباً ثقافياً" فى وجه أمريكا بوصفها "قطباً مادياً". إنه جهد المعادين لأمريكا الفرنسيين كله فيما بين الحربين الذى يقوم على تأكيد الأولوية الروحية والثقافية لأوروبا - ويفضل أن تكون أوروبا فرنسية أو متطلعة إلى فرنسا، إلى درجة اعتبار كل توسع لمنطقة النفوذ الأمريكى أراض فقدها العقل: يكتب إمانويل بيبيل فى عام ١٩٢٩: "تكثر أمريكا أوكارها؛ حيث توشك أن تموت قيم الغرب" (١٢٥). والخراب المَعَاد فى الحرب العالمية الثانية ونهاية الإمبراطوريات الاستعمارية جعلاً من قدرة أوروبا على تحمل أعباء هذا الطموح مشكوكاً فيها فى اللحظة نفسها التى تفتتح فيها ثقافة الجماهير "سوقاً ثانية" لمنتجات العقل - وبغرة هائلة فى الاحتكار الأوروبى.

من "دفاعى" إلى تراجع، بدا المرج المربع يتقلص إلى أبعاد قرية أستريكس فى خيال فرنسى ملبد من الآن فصاعداً بانحطاط كان من قبل منتفخاً بشعوره الخاص بالأهمية. أدى تركيز ما بعد الحرب على "المبادلات غير المتساوية" منطقياً إلى البرنامج السارترى بمقاطعة الثقافة الأمريكية، مقاطعة يمكن للثقافة المضادة وحدها فى أقصى حد أن تعفى منها. سحبت حملات نهاية القرن العشرين الثقافية منطق المقاطعة هذا على أسلوب "التمييز الإيجابى": نريد كل ثقافات العالم، وإن لا نريد الثقافة الأمريكية،

التي تحتل كل المكان. ليس الاستثناء الثقافي^(١٣٦) - أيا كانت شرعية الهموم التي توحى به - مبدأ حركيا، والخيال الذي يحيط به، وهو حضارى ونو طابع بينوى، هو على هدى نصف قرن من إستراتيجية ماجينو فى مواجهة الولايات المتحدة.

سوى أنه يبدو جيدا أن هذا الدفاع على طريقة ماجينو قد تم الالتفاف عليه. لا من قبل العدو الأمريكى، بل من قبل المدافعين أنفسهم. لا تستطيع معارك "الاستثناء الثقافي" أن تخفى حقيقة أن معظم المعارك "الثقافية" خلال خمسة عشر سنة الأخيرة قد خيض فى الواقع على ميدان الخصم. وكانت الحملة الصليبية ضد ميكى *Mickeys* فى مدينة ديزنى الأوروبية *Eurodisney* أولى خطوات المثقفين هذه بكل معانى الكلمة: لا لأن الاحتجاجات الفرنكوفونية التي ارتفعت ضد عنوان بعض الملاهى بالإنجليزية اتخذت طابعا خيالياً تماماً فى مواجهة آلية خيالية وتكنولوجية أمريكية جوهريا إلى درجة أننا قلما نرى كيف كان يمكن لتحويل *Pirates of the Carribean* إلى *des Caraïbes* قرصنة جزر الكارييب أن يعرقل هذا "السيل من الأساطير" المعاد كتابتها، بل كذلك وبوجه خاص لأن مدينة الملاهى من نوع ديزنى هى النمط الأمثل لمنتجات الثقافة الجماهيرية الأمريكية هذه التي نصبت ضدها خلال نصف قرن متاريس العقل، وكان بوسعنا دون أى شك أن ندهش برنانو أو مالرو لو طلبنا منه أن يوقع على عريضة لصالح حديقة أستريكس... وسواء هجى القرصان بالفرنسية أو دسّ مطاعم الماكونالد *McDonald* ورقة خس فى الهمبورجر^(١٣٧) لترضى المطالب المفترضة للاختلاف الفرنسى، فلن يجدى الأمر شيئا، ولن يغير من طعم الخبز الصغير. مما لا شك فيه أن الاستنفاار ضد الطعام الرديء يؤيد تقليداً فى التمرد الفرنسى ضد الفقر المفترض لفن الطبخ الأمريكى، لكنه سيصل بالتدريج إلى معايير هى ذاتها "أمريكية": حموية وصحية، بقدر ما هى تذوقية وضيافية وأكثر. إن الحجج المعاصرة ضد الطعام الجاهز تتبع نزعة الاستهلاك المستنير على طريقة رالف نادر أكثر مما هى صرخة غضب وحقن على طريقة دوهاميل، حيث بقيت الطبيعة والثقافة الفرنسيتان عسيرتين على الفصل. إن تمكن الفرع الفرنسى لماكونالد من الإجابة على الحملات المعادية بحملات دعائية مضادة كانت تلعب كليا على نزعة القراء فى معاداة أمريكا، يحمل على التأمل فى خطأ اختيار موقع إستراتيجية دفاع ثقافى ضلت فى المعقل السئ. وأكثرهم بصيرة مثل جوزيه بوفيه قالوا وكرروا إن المعركة ليست معادية لأمريكا منضمين بذلك إلى تونى نيجرى الذى صرح لخصوم العولة: "إنه لمن الحماسة التامة أن يكون المرء معاديا لأمريكا^(١٣٨)". يمكن لمعاداة أمريكا فى الفترة الأولى أن تغذى الحملات ضد الغذاء الرديء وضد العولة، لكن عليها أن تتحل فيها حتما شأن انحلال

"الماكدو في فتيلة البط" - لكى نستعيد عنواناً عسيراً على الهضم بوجه خاص من صحيفة ليبراسيون (١٢٩).

إن "الثقافى" يمكن أن ينحلّ، هو الآخر فى "الزرعى". إن المعادين الثقافيين لأمريكا فى هذه السنوات الأخيرة الذين انقضوا لاقتحام ميكى الصغير والهمبرجر الكبير باسم أستريكس والكروك مسيويشيهون شارلو الجندى فى أول مشهد من فيلم الديكتاتور، وهو يمشى إلى المعركة عبر سحابة من الضباب، ثم يجد نفسه ما إن يتبدد الضباب جنباً إلى جنب مع العدو.

- (١) R. Aron, *Dictature de la liberté*, Paris, Grasset, 1935, pp. 26, 28.
- (٢) R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer américain*, Paris, Rioder, 1931, p. 16.
- (٣) J. Maritain, *Réflexions sur l'Amérique*, Fayard, 1958, p. 29.
- هذا الكتاب، ومصدره محاضرة أُلقيت بدعوة من لجنة الفكر الاجتماعي Committee on Social Thought في جامعة شيكاغو يدل على رغبة واضحة في الاختلاف عن الاستخدام المعادي لأمريكا لنصوصه التي تعود إلى ما قبل الحرب. وحرص ماريتان على الإشارة إلى أنه دافع من قبل عن إمكانية الروحانية على الأرض الأمريكية في محاضرة له عام ١٩٣٨ نشرت في نيويورك عام ١٩٤٠. انظر:
- (٤) "Action et contemplation", dans le volume *Scholasticism and Politics*, Macmillan, 1940)
- لا المكان ولا التاريخ كان يمكن أن يساعدا على إذاعة واسعة له بين قرائه الفرنسيين..
- P. Morand, *Champions du monde*, Paris, Grasset, 1930, p. 275.
- (٥) U. Gohier, *Le Peuple du xxe siècle aux Etats-Unis*, Paris, Fasquelle, 1903, chapitre V, La question clérical.
- (٦) F. Gaillardet, *L'Aristocratie en Amérique*, Paris, Dentu, 1883, p. 152.
- (٧) U. Gohier, *Le Peuple du xxe siècle aux Etats-Unis...*, p. 115.
- (٨) P. Claudel, *Journal II (1933-1955)*, texte établi et annoté par F. Varillon et J. Petit, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1969, pp. 10-11 (entrée du 5 mars 1933).
- (٩) G. T. Raynal, *Histoire des deux Indes*, Pellet, 1780 in-4e, ch. XVIII, Fondation de la Nouvelle-Angleterre, pp. 233, 229, 237.
- (١٠) E. Barbier, *Voyage au pays des dollars*, Paris, Marpon & Flammarion, 1893, p. 167.
- (١١) *Ibid.*
- (١٢) U. Gohier, *Le Peuple du xxe siècle...*, p. 119.
- (١٣) E. Johanet, *Autour du monde millionnaire*, Paris, Calmann-Lévy, 1898, pp. 111, 351.
- (١٤) اسم الأمريكية أعطى في نهاية القرن التاسع عشر لتيار كاثوليكي ليبرالي وديمقراطي واجتماعي (كان الأب كلاين من أبرز شخصياته) سوف يدان من قبل البابا ليون الثالث عشر في

E. Boutmy, *Éléments d'une psychologie politique du peuple américain* [1902], (١٥)
Paris, A. Colin, 1911, pp. 89, 90, 94.

S. de Beauvoir, *L'Amérique au jour le jour*, Paris, Editions Paul Morihien, 1948, (١٦)
p. 319.

Ibid., p. 176. (١٧)

E. Boutmy, *Éléments...*, pp. 288, 289. (١٨)

A. Siegfried, *Etats-Unis, Canada, Mexique. Lettres de voyage écrites au Petit* (١٩)

Havre, juin-décembre 1935, Le Havre, Imprimerie du Petit Havre, 1935, p. 89.

p. Claudel à Agnès Meyer, 17 sept. 1929, *Claudel et l'Amérique II, Lettres de* (٢٠)

Paul Claudel à Agnès Meyer [1928-1929] Note-Book d'Agnès Meyer [1929], édition établie par E. Roberto, Ed. de l'Université d'Ottawa, 1969, p. 137. (L'erreur principale de Dewey consiste dans son mépris pour le paysan et l'homme du peuple européen. Pendant longtemps, c'est dans le cœur des simples et des pauvres que la véritable spiritualité s'est conservée.)

(الخطأ الرئيسي لديوي يقوم في كراهيته للفلاح وإنسان الشعب الأوروبي، سوى أنه في قلب البسطاء والفقراء إنما بقيت الروحانية الحقيقية.)

B. Faÿ, *Civilisation américaine*, Paris, Sagittaire, 1939, pp. 282, 271. (٢١)

Donald Roy Allen, *French Views of America in the 1930 s*, New York London, (٢٢)
Garland Publishing Inc., 1979, p. 206.

Ph. Chasles, *Etudes sur la littérature et les mœurs des Anglo-Américains au XIXe* (٢٣)
siècle, Paris, Amyot, 1851, p. 456.

A. de Tocqueville, *De la Démocratie en Amérique (I)*, Paris, Robert Laffont, col- (٢٤)
lection Bouquins, édition procurée par J.-Cl. Lamberti et F. Mélonio, 1986, p. 246.

P. Morand, *Champions du monde*, Paris, Grasset, 1930, p. 22. (٢٥)

L. Romier, *Qui sera le maître, Europe ou Amérique*, Paris, Hachette, 1927, p. 16. (٢٦)

A. Siegfried, *Les Etats-Unis d'aujourd'hui*, Paris, Armand Colin, 1927, p. 174. (٢٧)

Ibid., p. 177. (٢٨)

P. Morand, *Champions*, p. 22. (٢٩)

في اللحظة التي كان فيها المعادي للسامية بول موران يجعل من بروتسكي Brodsky الجبل

الإيجابي الوحيد لروايته والناطق الرسمي باسم ثورة "صوفية" وعميقة ضد أمريكا، كان الدبلوماسي السابق أوكتاف هومبيرج Octave Homberg يعزى العجز الأمريكي "عن تمييز الروحاني من الدنيوي" للسيطرة المشتركة للنخب "البروتستانتية والإسرائيلية"، انظر:

O. Homberg, *L'Impérialisme américain*, Paris, Plon, 1929, p. 5.

J. Huret, *En Amérique (II)*, Paris, Fasquelle, 1905, p. 23. (٢٠)

Ibid., p. 56. (٢١)

E. Johanet, *Un Français dans la Floride*, Paris, Mame, 1889, p. 76. (٢٢)

E. Barbier, *Voyage au pays des dollars*, Paris, Marpon et Flammarion, 1893, (٢٣) p.33.

R. Recouly, *L'Amérique des pauvres*, Paris, Les Editions de France, 1933, p. 15. (٢٤)

A. de Tocqueville, *De la Démocratie en Amérique (I)...*, p. 139. (٢٥)

R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer Américain...*, p. 211. (٢٦)

Ibid., p. 200. (٢٧)

Ibid., p. 96. (٢٨)

V. Pozner, *Les Etats-Désunis*, Paris, La Bibliothèque française, 1948, p. 163. (٢٩)

(٤٠) لا يستطيع معظم كتاب أمريكا أن يكتبوا إلا في أوقات راحتهم، وليس منهم إلا أقل القليل

الذي يعيش من قلمه، انظر:

(Max O Rell [Paul Blouët] et Jack Allyn, *Jonathan et son continent. La société américaine*, Paris, Calmann-Lévy, 1900, p. 29).

J. Huret, *En Amérique (II)...*, p. 68. (٤١)

P. de Rousiers, *La Vie américaine*, Paris, Didot, 1892, p. 108. (٤٢)

Ibid., p. 107. (٤٣)

G. Duhamel, *Scènes de la vie future* [1930], Paris, Arthème Fayard, *Le Livre de* (٤٤) *demain*, 1938, p. 25.

P. de Rousiers, *La Vie américaine*, Paris, Didot, 1892, p. 108. (٤٥)

Ibid., p. 596. (٤٦)

J. Huret, *En Amérique (I)...*, p. 177. . (٤٧)

P. de Rousiers, *La Vie américaine*, Paris, Didot, 1892, p. 648. (٤٨)

E. Barbier, *Voyage au pays des dollars*, Paris, Marpon et Flammarion, 1893, (٤٩) p.293.

Marie Dugard, *La société américaine*, Paris, Hachette, 1896, p. 310. (٥٠)

- E. Barbier, *Voyage au pays des dollars...*, p. 96. (٥١)
- ... Max O Rell [Paul Blouët] et Jack Allyn, *Jonathan et son continent...*, pp. 30, 29. (٥٢)
- J. Huret, *En Amérique (II)...*, p. 298. . (٥٣)
- Ibid.*, p. 243. (٥٤)
- E. Barbier, *Voyage au pays des dollars...*, p. 288-289. (٥٥)
- U. Gohier, *Le Peuple du XXe siècle...*, p. 203. (٥٦)
- E. Barbier, *Voyage au pays des dollars...*, p. 89. (٥٧)
- U. Gohier, *Le Peuple du XXe siècle...*, p. 203. (٥٨)
- Kadmi-Cohen, *L. Abomination américaine*, Paris, Flammarion, 1930, p. 106. (٥٩)
- A. Saint-André de Lignereux, *L. Amérique au XXe siècle*, Paris, Taillandier, 1909, (٦٠)
- p. 148. Cité par J. Portes, *Une fascination réticente. Les Etats-Unis dans l'opinion française*, Presses Universitaires de Nancy, 1990, p. 376.
- Kadmi-Cohen, *L. Abomination américaine...*, p. 106. (٦١)
- O. Homberg, *L. Impérialisme américain*, Paris, Plon, 1929, p. 82. (٦٢)
- R. Gain, *Des Américains chez nous*, Paris, Editions Mouton, 1928, p. 60. (٦٣)
- Kadmi-Cohen, *L. Abomination américaine...*, p. 116. (٦٤)
- R. Recouly, *L. Amérique pauvre...*, pp. 246, 252. (٦٥)
- J. Kessel, *Hollywood, ville mirage* [1937], Paris, Ramsay, Proche-Cinéma, 1989, (٦٦)
- pp. 93, 19-20, 23, 43.
- L. Durtain, *La cité que bâtit la vision, Quarantième Etage*, Paris, Gallimard, 1928, (٦٧)
- pp. 159-160.
- J. Kessel, *Hollywood, ville mirage...*, pp. 59, 13-14. (٦٨)
- J. Huret, *En Amérique (II)...*, p. 243. (٦٩)
- Henri Nevers, *Pourquoi l'Amérique est-elle en guerre*, Paris, Nouvelles éditions (٧٠)
- françaises, s.d., p. 7.
- S. de Beauvoir, *L. Amérique...*, p. 312. (٧١)
- Ibid.*, p. 348. (٧٢)
- Kadmi-Cohen, *L. Abomination américaine...*, p. 106. (٧٣)

(٧٤) أسف جوستاف لانسون في بداية القرن لثقافة الصحافيين الحديثة

(Trois Mois d'enseignement aux Etats-Unis, Paris, Hachette, 1912, p. 89).

وتعطى عدم معرفة معظم الرحالة الفرنسيين للإنجليزية لأحكامهم على الصحافة وزناً نسبياً جداً.

R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer américain...*, pp. 216, 217, 221, 223. (٧٥)

G. Soria, *La France deviendra-t-elle une colonie américaine*, Préface de F. Joliot- (٧٦)

Curie, Paris, Editions du Pavillon, 1948, p. 128.

(٧٧) انظر التحليلات المفصلة لفيليب روجيه (بلا علاقة قرابة مع المؤلف) في :

Ph. Roger, *Rêves et cauchemars américains. Les Etats-Unis au miroir de l'opinion publique française (1945-1953)*, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1996, notamment, -Une culture de masse fascinante- pp. 211-223.

G. Soria, *La France deviendra-t-elle...*, p. 186. (٧٨)

La Nouvelle Critique, n° 27, juin 1951, pp. 3-4. (٧٩)

La Nouvelle Critique, n° 30, novembre 1951, p. 124. (٨٠)

Etiemble, *Parlez-vous français*, Paris, Gallimard, 1946, p. 291. (٨١)

La Nouvelle Critique, n° 16, mai 1950, éditorial de Victor Joanne, Notre fierté nationale ou le Congrès du Parti de la France. (٨٢)

J.-M. Domenach, *Esprit*, n° 354, nov. 1966, p. 625. (٨٣)

La Nouvelle Critique, n° 14, mars 1950, Guy Besse, Notre Université ne sera pas atlantique. (٨٤)

La Nouvelle Critique, n° 27, juin 1951. (٨٥)

كان يمكن لدروس في الطبخ أن تتواجد في برنامج بعض المعاهد العليا تحت اسم "البيت الاقتصادي" Home economics.

B. de Jouvenel, *La Crise du capitalisme américain*, dans l'itinéraire 1928-1976, (٨٦)
Paris, Plon, 1993, p. 167.

Voir François Cochet, La bande dessinée en France et aux Etats-Unis dans l'entre-deux-guerre, deux modèles en action, *Les Américains et la France (1917-1947). Engagements et représentations*, sous la direction de F. Cochet, M.-Cl. Genet-Delacroix, H. Trocmé, Actes du colloque organisé à Reims par le Centre Arpège (Université de Reims) et le Centre de recherche d'histoire nord-

- américaine (U. de Paris I), Paris, Maisonneuve et Larose, 1999, p. 200.
- G. Soria, *La France deviendra-t-elle ...*, p. 134. (٨٨)
- L. Daquin, Le cinéma, *La Nouvelle Critique*, n° 25, avril 195. (٨٩)
- Fr. Cochet, La bande dessinée en France et aux Etats-Unis..., p. 201. (٩٠)
- (٩١) *Ibid.*, يعلق عضو من أعضاء لجنة الرقابة، رينيه فنكلشتين: "سيكون أطفالنا على هذا النحو محميين من كتب الحكايات المصورة المخصصة للراشدين، ومن الصور المرفقة ببعض الكلمات التي تمجد العنف والهوى والإنسان المتفوق".
- R. Queneau, *Front national*, 3 novembre 1945, repris dans *Bâton, Chiffres et Lettres*, Paris, Gallimard, 1950, p. 152. (٩٢)
- V. Pozner, *Les Etats-Désunis...*, p. 161. (٩٣)
- E. Cary, Défense de la France, Défense de la langue française, *La Nouvelle Critique*, n° 3, février 1949. J irai cracher sur vos tombes est de 1946. (٩٤)
- V. Pozner, *Les Etats-Désunis...*, p. 14. (٩٥)
- Voir Muriel Brot, Réécriture des Lumières, *Critique*, n° 663-664, - Couper-Collet, Les Plagiaires, août- septembre 2002. (٩٦)
- V. Pozner, *Les Etats-Désunis...*, p. 18. (٩٧)
- G. Soria, *La France deviendra-t-elle...*, p. 110. (٩٨)
- Voir Carlton J.H. Hayes, *France, A Nation of Patriots*, New-York, Colombia, 1930, pp. 186-195. David Strauss, (The Rise of Anti-Americanism in France, French Intellectuals and the American Film Industry, 1927-1932), *Journal of Popular Culture*, Bowling Green State University, Spring 1977, vol. X, n° 4. Jacques Portes, (L'internationalisation du cinéma-années 1920) in J. Portes, *L'Amérique comme modèle, L'Amérique sans modèle*, Presses Universitaires de Lille 1993. (٩٩)
- La Nouvelle Critique*, n° 12, janvier 1950, p. 108. (١٠٠)
- [Sic], *Ibid.*, p. 115. (١٠١)
- Données fournies par Patricia Hubert-Lacombe, L'accueil des films américains (١٠٢)

en France pendant la guerre froide (1946-1953), *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, n° 33, 1986, pp. 301-314.

G. Soria, *La France deviendra-t-elle...*, p. 135. (١٠٢)

Jacques Becker, *cité in G. Soria*, ibid. p. 136. (١٠٤)

(١٠٥) كان كويسل R. Kuisel قد أعطى تحليلاً مفصلاً لهذا النزاع الاقتصادي والسياسي في كتاب: *Le Miroir américain. 50 ans de regard français sur l'Amérique*, Paris, J.-C. Lattès, 1993, pp. 92-124. Voir aussi, paru au moment du bref rebond de 1999, l'article de Jean-Noël Jeanneney, Coca-Cola, le sens d'un écho, *Le Monde*, 29 juin 1999.

(١٠٦) E. Herriot, *Europe*, Paris, Rieder, 1930. حين لاحظ أصلاً أن فولكلورنا الأوربي يترجم وكذلك أيضاً تاريخ قارتنا من قبل مواطنين شرفاء من لوس أنجلوس، يدعو هيريو من أجل "تجمع أوربي [...]، يكون الأداة الوحيدة التي بقيت لنا لإتقان التأييل الصحيح لثقافتنا القارية" PP. 212-213

J. Renoir, *cité par G. Sadoul, Dictionnaire des cinéastes*, Paris, Seuil, 1965, (١٠٧) p.190.

Cité par G. Soria, *La France deviendra-t-elle...*, p. 137. (١٠٨)

J.-P. Sartre, Denis de Rougemont, L'Amour et l'Occident, *Situations I*, Paris, (١٠٩) Gallimard, 1947, p. 58.

V. Pozner, *Les Etats-Désunis...*, p. 19. (١١٠)

R. Barthes, Les Romains au cinéma, *Mythologies* [1957], (*Euvres Complètes*, (١١١) dirigées par E. Marty, Paris, Seuil, 1994, t. I, p. 579.

Nicolas Virta, Une super-Gestapo, le FBI, *Etudes soviétiques*, n° 36, avril (١١٢) 1951, p. 32.

J.-M. Frodon, Chauvauchée fantastique dans la pellicule, compte rendu de (١١٣) *Cinquante ans de cinéma américain* de B. Tavernier et J.-P. Coursodon, Le Monde 18 avril 1991.

J.-P. Sartre, Il n'y a plus de dialogue possible, *Le Nouvel Observateur*, 1er av- (١١٤)

ril 1965, *Situations VIII*, pp. 9-19.

J.-P. Sartre, Défense de la culture française par la culture européenne *Politique étrangère*, n° 3, juin 1949, p. 240. Cité par M. Contat et M. Rybalka, *Les Ecrits de Sartre*, Paris, Gallimard, 1970, pp. 212-213.

Jean Piel, *La Fortune américaine et son destin*, Paris, Editions de Minuit, 1948, (١١٦) respectivement pp. 49, 119, 8-9, 207 (souligné par lui) et 9.

E. Galtsova, *La Putain respectueuse et Nekrassov en URSS*, fox-tro avec (١١٧) Jean-Paul Sartre, *Sartre. Une écriture en acte*, dirigé par Genviève Idt, Rilm- Université de Paris X, 2001, pp. 221-251. *Les Mains sales* avait été adapté en 1949 sous le titre *Red Golves* par Richard Taradash

J. Lang, *L'Express*, septembre 1982; cité par M. Winock, *US go home, L'His-* (١١٨) *toire*, n° 50, novembre 1982 (Je souligne).

J.-P. Sartre, Sartre répond (au professeur Grossvogel), *Le Nouvel Observa-* (١١٩) *teur*, 8 avril 1965, Situation VIII, Paris, Gallimard, 1972, p. 25.

R. Vailland, Lettre au Capitaine Jimmy F.B., *L'Humanité Dimanche*, Février (١٢٠) 1954, *Chroniques II...*, pp. 230-231.

J.-P. Sartre, *Théâtre populaire*, n° 15, sept.-oct. 1955. (١٢١)

V. Pozner, *Les Etats-Désunis...*, p. 16. (١٢٢)

Voir Ludovic Tournès, La réinterprétation du jazz, un phénomène de contre- (١٢٣) américanisation, dans l'intéressant volume *L'Antiaméricanisme*, dirigé par S. Ma-thé, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 2000.

A. de Tocqueville, *De la Démocratie en Amérique (1)...*, p. 451. (١٢٤)

E. Berl, *Mort de la pensée bourgeoise* [1929], Paris, Robert Laffont, 1970, pp. (١٢٥) 76-77.

(١٢٦) الاستثناء الثقافي الذي تتمسك به فرنسا في المفاوضات التجارية وسواها منذ ١٩٩٣ ينطوي على ثلاث معانٍ على قدر من الاختلاف، وهو ما لا يسهم في وضوح المباحثات. إنه أولاً التأكيد بأن مبدعات الثقافة ليست سلعاً كالسلع الأخرى، وهو مقترح يتذبذب بين إقرار البداية وموضع القيمة، والذي لا يجب أن يعفى من القول بماذا تختلف عن السلع الأخرى، وأين تمر الحدود مع هذه الأخرى؟ والثاني، يشير الاستثناء الثقافي إلى إرادة سياسية في الحماية الثقافية يمكن أن

نقدر أن الأهداف شرعية تماماً؛ ثالثاً، إن راية الاستثناء الثقافي المرفوعة ضد الولايات المتحدة قد ضم منطقياً من حوله كل الخطاب الثقافي المعادى لأمريكا.

(١٢٧) موضوع الهجوم المضاد الدعائي لماك دونالد في نوفمبر ١٩٩٩ الذي كان يلعب عمداً على وتر معاداة أمريكا لدى الفرنسيين . هناك صورة ملء الصفحة ظهرت بصورة خاصة في صحيفة ليبراسيون تبين أمريكياً بديناً وملتحياً بلباس العمال مع جاكطة من نسيج غليظ . قائلًا: "سلطات في ماك دونالد، لا أرى فائدة ضلك"؛ ويرد عليه صوت ماك دونالد وقد صار صوت فرنسا: "نعم! ولكن في فرنسا الناس يحبون السلطات..." ثم يتبع ذلك اعتبارات نوقية وغذائية حميوية تقدم لهذا الأمريكي المسكين بلهجة متسامحة من نوع: "تعلم من ذلك..."

(١٢٨) Toni Negri, *Le Monde*, 27-28 janvier 2002.

(١٢٩) Jean François Perigot, *Le McDo est-il soluble dans le magret*, *Libération*, 18 et 19 septembre 1999.

خاتمة

يصرخ جوليان سوريل فى رواية الأحمر والأسود: "لقد عشت بما فيه الكفاية لأرى أن الاختلاف يولد الكراهية"، لكن ستتدال الذى لم يكن أبداً بعيداً جداً يخطئ؛ فالأمور فى الحقيقة أكثر تعقيداً. يمكن للاختلاف أن يولد الكراهية، لكنه يمكنه أيضاً أن يستثير الاهتمام، والإعجاب، والاحترام، والرغبة. مع أى درجات وصفية من الاختلاف يتطابق الحب أو الكراهية أو... اللامبالاة، هذا ما سيعلمنا إياه علم الدرجات، "باثمولوجيا" كذلك التى كان بارت يحلم بها من أجل "تدريج اللغة" (١). أى عالم أنثروبولوجيا من أتباع فورييه إلى حد ما سيعطينا لوحة على طريقة لافوازييه عن الإمكانيات السعيدة والمتعددة ومخاطر الانفجار؟ أى مؤرخ أو أخلاقى ساخر قليلاً سيتابع الطريق الذى رسمه أندريه مورا - "إن زواج فرنسى وأمريكية هو زواج طفلين مدللين: تركيب مهتر" (٢) - ويقترح علينا حساباً ثقافياً عن تعارض الأمزجة؟

بانتظار هذا القياس للثقافات، لنطرح السؤال البسيط: على أى مسافة يقف الأمريكى؟ شديد القرب وشديد البعد فى آن واحد. شديد القرب ليثير الفضول المذهول، كما كان الأمر فى الأزمنة الرائعة لأمريكا الوحشية، وكل نوى النيات الحسنة الذين يلحون من فاليرى إلى مالرو على الاستمرارية الثقافية من أوروبا إلى أمريكا لم يفعلوا إلا أن فاقموا الأشياء؛ لماذا الاهتمام بالنسخة الشاحبة التى تؤلف نحن أنفسنا أصلها الفخور؟ وشديد البعد أيضاً ليوحى بالشراسة العاطفية والفكرية. هذا ما يستخلص من النصوص المعادية أو المؤذية المتراكمة حول أمريكا منذ قرن، وهذا ما كان يؤكده استقصاء الرأى الذى أنجز فى أوانه خلال سنة ١٩٦٨؛ حيث فتح معادو أمريكا (مرة أخرى) قنوات الأمركة. سؤال بسيط: "أى شعب يشبه شعباً أقل الفرنسيين؟" لقد انتخبوا بصورة كثيفة: الأمريكيون (٤٣٪)، الدرجة الثانية بشرف، فى حين يأتى الإنجليز (٢٢٪) بعدهم بمسافة كبيرة مع ذلك. لا يفنى الأنجلو ساكسونيون... أما الإيطاليون والألمان، وقد تنابهم الفرنسيون، فإنهم يؤلفون جزءاً من فئات (٨ و ٧٪ على التتالى) (٣). لا تشابه المؤسسات، ولا تقارب القيم السياسية والأخلاقية، ولا تقريب طرق الحياة المادية استطاع أن ينال من هذه القناعة الفرنسية الصماء: الأمريكيون ليسوا "مثلنا". إنهم يمثلون أكبر فارق يمكن تصويره دون الاختلاف المرغوب. نشأ هذا اليقين الغريب مع الزمن بواسطة تراكم خطاب إثنى وثقافى عن الخصومة المبجلة.

هذا الرفض للأمريكي بوصفه "شبيهنا" لا يستجيب لأي تجربة أشخاص، ولا لأي ذكرى حديثة: إنه نتاج محض للخطاب المعادي لأمريكا. وهناك حادثة راهنة أكدت صلابته: "كلنا أمريكيون"، غداة انفجارات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، كان جان ماري كولومباني ينتحل بصراحة كلمة جون ف. كندى لسكان برلين: "أنا برليني Ich bin Berliner" كان بلعبة الاستشهاد والمرجعيات، يضع بوضوح حديثه تحت علامة التاريخ، لا الجواهر، خيارات تضامن، لا تصريحات انتماء. عذاب لا طائل من ورائه! فقد قرئت رسالة التضامن في فرنسا بوصفها تأكيد هوية. وفيما وراء ضلال القراءة، كان جنون الإجابات يشهد على الرعب العميق لمجرد فكرة إمكان القول "أمريكيون"، ويلغى بذلك ولو خلال وقت الأزمة، العمل الطويل للتمييز بينهم و"بيننا" الذي يحشد منذ أكثر من قرن جزءاً كبيراً من الطاقات الثقافية الفرنسية.

* * *

قلما جرى الحديث هنا عن ١١ سبتمبر؛ فهذا الكتاب الذي بدأ العمل فيه منذ عدة سنوات لا "يدين" بشيء للحدث ولا يدعى إضاعته - ليس مباشرة على كل حال. ينتظر مصنف حماقات ردود الفعل الفرنسية من يقوم بإنجازه، لكن القلب لن يطاوعني. كنت أشتغل ذلك الصباح في فصل حول كراهية المدينة الأمريكية حين رأيت مرور أول طائرة مخطوفة بصورة عمودية فوق المبنى الذي أسكن فيه في الشارع الثالث، وفي أقل من دقيقة تحطمت على البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، وكما كان يقول كورنيليوس دوبرو من قبل، يجب الحذر من شهود العيان.

لكني من هذا الصباح، أحتفظ قبل كل شيء بذكرى سمعية: ذكرى الإشاعة التي لا تصدق التي ارتفعت فوق المدينة مرتين عند انهيار كل برج - ضرب من كتلة معدنية هائلة، انبثقت الصرخة في آن واحد من خمسمائة ألف خنجر (أو من مليون أو من أكثر)، هدير صاعد من الشارع والساحات والأرصعة والأسطح، بكائيات جوقة *planctus* عتيقة وخارقة لمدينة بكاملها تلفت في الرعب.

يمكن للصور المكررة حتى الغثيان عن انهيار البرجين أن تفقد كل معنى - لو كان لها أصلاً معنى. هذه الصرخة الخارقة، شديدة الاختلاف عن صخب الملاعب الرياضية أو زمجرة هياج شعبي، تغطي إلى الأبد بالنسبة لي ضوضاء التعليقات "الذكية".

* * *

الأصول تعرض، ولا تلخص. وفي لحظة الختام، لتتلاف التلخيص.

معاداة أمريكا الفرنسية موجودة، وقد التقيناها جميعاً أو مارسناها بمناسبة فرصة ما. لا أحد في ملجأ من خطاب قومي. ولئن أمكنني، من بودلير إلى بروتون، ومن موراس إلى برنانو أو من دورتين إلى بودريار، أن أتوقف عند بعض الوجوه، فليس لأن هدفي أن أجعل منها قاعة عرض للأهواء الخاصة، فبوصفها خطاب استعادة وتأبيد، يجب أن تحلل معاداة أمريكا الفرنسية باعتبارها تقليداً. إنها سلسلة مرمية عبر التاريخ، وبها نحرص على الرغم منا على ماضٍ كامل من النفور ومن الاشمئزاز.

من هذه السلسلة حملنا إلى السطح الحلقات الغريبة: منذ حلقة الخطاب الطبيعي حتى الحلقة السياسية لأمريكا المعتمدة أقل ديمقراطية من الفاشية وأكثر "شمولية" من النظام السوفياتي مروراً بالحلقة القوية للنمجة العرقية التي تربط معاداة أمريكا الفرنسية إلى الوجه الإثنى لليانكيه. كل التراكيب التعبيرية الكبرى لهذه البلاغة وضعت بين نهاية القرن التاسع عشر وسنوات ١٩٣٠. عاش خطاب معاداة أمريكا فيما بعد بسعة على مكتسباته وعلى قفزته معيداً توزيع مقاطع متاحة أصلاً (نكران الجميل، القرض)، مكيفاً إياها مع الظروف (نهاية الانعزالية التي أعادت بعد عام ١٩٤٥ أمريكا الإمبريالية في سنوات ١٩٠٠)، وضابطة إياها حسب المتطلبات المتغيرة للمرسلة لهم (والدفاع عن العقل يتعلم في معركة من أجل الثقافة). كل هذه "الثنيات" في الخطاب أخذت قبل عام ١٩٥٠، وليست معاداة أمريكا خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلا سقوط غطاء قديم.

على امتداد هذا المسار، رأينا الوقائع - التناقضات، والصراعات، وصدام المصالح تسير بموازاة الخطابات. ليست العلاقة بين واقع الوقائع وواقع الخطابات، علاقة سببية متواطئة. يقوم بين هاتين الدائرتين نظام كامل من الأصدا المتباعدة. بقدر ما يكتسب الخطاب المعادى لأمريكا كثافة في المعنى بقدر ما ينزع إلى التحرر من الحدث أو، وهو الأمر نفسه، يجعل منه لنفسه حجة. لا يجب إذن البحث بين تاريخ العلاقات الفرنسية الأمريكية وأصول الخطاب المعادى لأمريكا عن اتفاق مصطنع. إن "قاعدة" العلاقة المتبادلة بين تغير النظام السياسي في فرنسا وتغير الرأي العام تجاه الولايات المتحدة، التي صاغها بعض المؤرخين تبدو عسيرة على التأكيد^(١). لا يسعنا تفكيك الخطاب المعادى لأمريكا نون الكتاب الرفيق *companion book* لتاريخ العلاقات الفرنسية الأمريكية: لكن هذا التاريخ لا يرتبط ألياً بالتقلبات.

إن نور المثقفين في تكوين ونقل هذا الخطاب رفيع نون أن يكون حصرياً. وشأن

كل تقليد، كان لا بد لهذا التقليد من أن يُحمَل، ويعنى به من قبل هيئة مختصة: الهيئة الكهنوتية التي يصفها نيتشه باعتبارها مكلفة بالخيال، والتي أطلقت عليها رابطة المثقفين. ويشهد التدفق المنتظم لنتاج الكتب المعادية لأمريكا على مثابرتهم على المهمة: فما كان صحيحاً في سنوات ١٩٢٠ لا يزال صحيحاً على عتبة الألف الثالث.

لكن نجاح المثقفين يتكشف بوجه خاص مع الانتشار الواسع لخطابهم. فقد تبنى "الجمهور" الفرنسي بالتدريج الحجة الجدالية والصورة النمطية السلبية اللتين أنتجتها الإنتلجنسيا. ليس في هذا الأثر في الجذب ما هو واضح من حيث المبدأ، ولا تزال معاداة أمريكا اليوم أقل تأكيداً لدى الطبقات الشعبية من السكان مما هي عليه لدى المثقفين. إن الأطر العليا وحملة الشهادات هم الذين يقدمون لقوى نسب ردود الفعل المعادية لأمريكا، لكن الفحوى الجوهرى للدراسات الإحصائية الأخيرة يكمن في التجانس الذى يزداد وضوحاً لردود الأفعال هذه: فالعمر، والبيئة، والمهنة لم تعد تؤثر إلا هامشياً. وحده الانتماء السياسى اليسار يستمر فى توليد نتائج معادية لأمريكا أعلى بانتظام من نتائج المستطَلع رأبهم من اليمين، لكن الفارق قليل الأهمية كمياً^(٥). ولئن كان أقل إقذاً فى صياغاته (لكن هذا التخفيف ليس خاصاً به؛ فالجدال قد خفف كثيراً من لهجته فى فرنسا بين بداية ونهاية القرن العشرين)، فإن الخطاب المعادى لأمريكا أكثر هدوءاً وأفضل شيوعاً من أى وقت مضى. هذا التجانس فى تقسيمه ضمن الجسم الاجتماعى يتوج الجهد العريق للمثقفين لفرضه على مجموع السوق الرمزي الداخلى.

* * *

قلنا من قبل فى المدخل إنه لا شيء كان يحمل على التنبؤ بسقوط أو بفتور معاداة أمريكا الفرنسية. (لقد أكدت استقصاءات الرأى التى أجريت خلال الجولة الأوروبية لجورج دبليو بوش فى مايو ٢٠٠٢ أن فرنسا تقف على الدوام على أعلى درجة على منصة العداوة.) من غير المفيد العودة إلى التنبؤات المرتبطة بتقدير ظرفى، لكن يمكننا قول كلمة عن التصورين اللذين غالباً ما يُذكر اليوم لعرض أطروحة "نهاية معاداة أمريكا" القريبية، إن لم تكن قد بدأت.

أول سيناريو لإطفاء معاداة أمريكا هو من طبيعة اجتماعية. يقال لنا لقد تغير زمن الاختلافات الصارخة بين البلدين بمفردات مستوى الحياة والرخاء والدخل: لقد انتهى عهد من الجفاء ارتبط فى سنوات الخمسينيات بالحسد الذى أثاره النهج الأمريكى فى الحياة، وفقدت معاداة أمريكا هنا غذاء لا غنى عنه. ويضاف أن التبنى

الكثيف لطرق اللبس والغذاء والثقافة الأمريكية من قبل الشبيبة لا يمكن إلا أن يحمل العداء إزاء بلد نستهلك منتجاته ونتبنى على الأقل جزئياً ثقافته على التراجع. خطأ أول يقوم هنا على المغالاة في تقدير أهمية هذا الطمع المادى فى تكوين الخطاب المعادى لأمريكا فى فرنسا؛ إذ لا نرى أنه لعب فيه دوراً كبيراً. أما الخطأ الثانى فهو افتراض قابلية الانقلاب لصالح التصورات عن "خيارات" الاستهلاك. كل شىء يبين على العكس أن بالوسع تماماً تبني عدد من المنتجات والأنواق الشهيرة بأمريكيتها دون تغيير الموقف الشامل إزاء أمريكا. وهنا استقصاء للرأى قامت به *Libération-CSA* فى عام ١٩٩٩ لا يفسح المجال إلا للقليل من الشك فى هذا المجال. كان نحو الأعمار التى تتراوح بين ١٨ و ٢٤ سنة آنئذ يؤلفون ٥٥٪ ممن يجنون التأثير الثقافى الأمريكى "شديد الأهمية". كان الآباء كما هو متوقع أكثر نقداً (٦٧٪ لدى الأعمار ٢٥ - ٤٩ سنة)، لكن "الفرق ليس كبيراً، وبما أننا لا يمكن أن نعتقد أن هذا الجيل قد صار قابلاً لاستهلاك ثقافى محض محلى؛ فمما لاشك فيه أن شيئاً آخر يعبر عن نفسه عبر هذه المقاومة"^(٦). كنا نتوقع ذلك وهذه الدراسة تؤكد: فالاستهلاك ليس الانضمام. ويشىء من الصلابة عبّر عن ذلك مراقب ميدانى: "أن تلبس ماركة نايك Nike لا يحول دون إرادة نيت...أمريكا".

"تصور الخلاص" الثانى الذى يقدمه المعادون لأمريكا أنفسهم طوعية يقوم على القول جوهرياً: طبيعى أننا نستخدم كلمة "أمريكا"؛ طبيعى أننا نستمر فى الكلام عن "الولايات المتحدة" ونقول عنها شراً كثيراً، لكننا فى الواقع، نعرف جيداً - وأنتم أيها القراء أيضاً - أن هذه الكلمات قد غيرت اليوم من معناها. إنها لم تعد تسمى أرضاً ولا شعباً، بل بالأحرى ضرباً من طريقة الوجود فى العالم صار كوكيباً. ريجيس دوبريه الذى يسمى نفسه طوعية باعتباره "معادياً لأمريكا" بين قوسين، يضع أيضاً قوسين حول أمريكته، التى يسميها "أمريكا التصدير". إن النزعة الأمريكية التى أعارضها والتى لم تعد أمريكا بقدر ما إن الشمولية لم تكن روسيا، أعرفها بوصفها النزعة التبسيطية الخاصة بحقبنا - ومن هنا قوتها. "ويضيف دوبري: يمكن إذن تسمية "الإنسان الأمريكى" الإنسان المستهدف من قبل وسائل الإعلام الجماهيرى، "شريطة أن نعرف أن غريب الأطوار هذا مستقر فى كل واحد منا"^(٧). لم لا فى الحقيقة؟ إن القارئ الفرنسى سيعتاد بسهولة على هذه الرياضة العقلية مادام قد اكتسب مرونة منذ سنوات الثلاثينات على يد تقليد معاداة أمريكا برمته. "أمريكا، يجب تسميتها بلاد اليابان بالآخرى لكى نبين أننا سنبحث عبثاً على الخارطة عن حدودها"، كما كان يكتب من قبل أرون ودانديو؛ فأمريكا فى نظرهما كما هى فى نظر دوبريه كانت "طريقة فى الحياة أو

فى قول لا الحياة، "مرض العقل" المنتشر على الأرض كلها^(٨). وعندما يضيف دوبريه مخاطباً الأمريكيين: "لما كانت روح الإمبراطورية ليست أكثر شراسة فى أى مكان مما هى عليه فى المستعمرة، فإننى أذهب إلى الاعتقاد بأننا أكثر أمريكانية منكم"^(٩)، فإننا نكاد نسمع صدى جورج دوهاميل: "أكثر الأشياء أمريكية غرابة رأيتها فى ألمانيا، فى فرنكفورت وفى برلين وفى قلب هذه أوروبا العتيقة التى تستعمرها العبقريّة الأمريكية"، والتى تشملها فى "إمبراطوريتها الجديدة"^(١٠). هاهى عما قريب خمس عشرة سنة ترسم لنا نزعة معاداة أمريكا الفرنسية أمريكا على طريقة ماجريت Magritte مع تعليق: "هذا ليس أمريكا"، لكن إذا كانت السلعة لا تتطابق مع البطاقة ليس من السهل تغيير البطاقة بدلاً من الإكثار من الملاحظات الشارحة؟

يمكننا إذن أن نتنبأ مزيداً من الأيام السعيدة لنزعة معاداة أمريكا الفرنسية. فى عهد نابليون الثالث كانت تروى حكاية هذا الضابط الذى وقد أخبر بنقص الوقود المخصص لمراحل باخرته أجاب بخيلاء: "سختوها بحماس الجنود" إن نزعة معاداة أمريكا هى الرجل الذى كان يحلم به هذا المثالى: لا حاجة لتزويدها بنار التاريخ، فحماس المثقفين يكفى للمحافظة على الضغط. إننا لا نرى أنهم قد ضعفوا أو فقدوا احترامهم. ألم يكن هناك بعض الخطر فى أن يهملوا فجأة المستودع ويتركوا الرجل لكل الشياطين؟

إذا كان مثقفو فرنسا بعد أن بخرتهم "البطارية النفسية" للبروفيسور جوبلير بعناية يطوون راية حملتهم الصليبية، فستغير نزعة معاداة أمريكا الفرنسية شخصيتها وليس على وجه الاحتمال من حديثها. إن النجاح المروع لكتاب تييرى ميسان Thierry Meyssan الكذبة الكبرى. ليس هناك أية طائفة تحطمت على البنتاجون *L'Effroyable Imposture. Aucun avion ne s'est écrasé sur le Penta-gone* الذى يلخص عنوانه عبثيته، يعطى لحة عما ستصير عليه نزعة معاداة أمريكا الفرنسية وقد حرمت من قيادتها التاريخية^(١١). وربما يجب بعد أن وُضعوا كثيراً على كرسى الاتهام لنورهم فى صنع الجوليم Golem المعادى لأمريكا أن يرجى مثقفو فرنسا ألا يهملوا بسرعة رصدتهم المرتاب فى مراكزهم المتقدمة فى الغرب الأقصى؛ لأن الأشد إقلاقاً، ربما، سيتجلى فى أن يتركوا بسبب التعب أو الكلل أو اللامبالاة هذا الخيال بلا طيار.

أما بالنسبة للخطاب نفسه، فلا نخاف من سقوطه فى تركة شاغرة؛ فميله للتوالد الذاتى يُحصن على نحو واسع ضد صدمات الواقع؛ فقد قدمت فترة ما بعد ١١

سبتمبر على ذلك برهاناً ساطعاً ودامعاً في آن واحد. لكنه يمكن أن يوجد أيضاً بين هذا النمط من الخطاب والأزمة الحاضرة تلازم خاص. لقد اقترحنا في مدخل هذا الكتاب تعريفاً متواضعاً لنزعة معاداة أمريكا بوصفها خطاباً. هل يسعنا تهذيبه في نهاية المطاف؟

نتقاسم نزعة معاداة أمريكا بعض الملامح مع "الحكايات الكبرى" للحادثة: لاسيما قوتها الموحدة وطاقاتها التصويرية - بما أنها لا تكف وحديثها يتناول أمريكا عن الحديث عن فرنسا^(١٢). مع فارق كبير مع ذلك: يتجلى في أن عناصر خطابات التسويغ تنتظم من حول إيجابيات محضة - تحرر المواطن، تحقيق الروح *Esprit*، المجتمع بلا طبقات،... إلخ. ماتت "الحكايات الكبرى"، بعد أن فات أوانها بسبب "الشك" الخاص بما بعد الحادثة^(١٣). أما نزعة معاداة أمريكا فهي تتمدد وتزدهر: وباعتبارها "حكاية كبرى" في الأساس فإنها تبقى قابلة للاستخدام في حين فقدت الخطابات عن الخير كل فعالية وسلطة في الحمل على الالتحام في الخيال الاجتماعي. سبب آخر للنظر إليها بجدية: فربما ترسم هذه "الحكاية - المعادية"، فيما وراء تاريخها الخاص، الصورة الجانبية للخلاصات السلبية العاملة اليوم في كل أوروبا، التي صارت مدفن الحكايات الخَلَاصِيَّة.

* * *

"إن الأمة التي تستسلم لمشاعر معتادة من الحب أو الكراهية إزاء أمة أخرى تصير بمعنى ما عبدة. عبدة كراهيتها أو حبها." هذه العبارة الماثورة المستخلصة من "وصية" واشنطن والموضوعة في فاتحة هذا الكتاب تقدم نفس البنية المنطقية التي يملكها حكم شهير لماركس: "إن شعباً يقمع شعباً آخر ليس شعباً حراً." وإذا لم تعد نزعة معاداة أمريكا اليوم سوى عبودية ذهنية يعاقب بها الفرنسيون أنفسهم، وكسلاً مازوخياً، وعادة في الحقد، وبافلوافية بلا هوأ؟ سيكون الأمر أننذ ربما أن هناك فسحة من الأمل، قليلة هي الرذائل، حتى الفكرى منها، التي تقاوم لزمن طويل السأم الذي تستثيره.

لا أفترض أن هذه الصفحات تستطيع أن تستعجل نهايتها، لكن حتى لو استمرت، فإن هذه الدراسة في أصولها لن تكون لها بلا فائدة: فبعد كل شيء، ليس من غير المهم أن تُضاء نزعة معاداة أمريكا.

هوامش

- (١) R. Barthes, *Roland Barthes par Roland Barthes*, Paris, Seuil, 1975, p. 71.
- (٢) A. Maurois, *En Amérique*, Paris, Flammarion, 1933, p. 124.
- (٣) Cité dans R. Kuisel, *Le Miroir américain. 50 ans de regard français sur l'Amérique*, Paris, J.-C. Lattès, 1993, p. 34.
- (٤) Voir D. Echeverria, L'Amérique devant l'opinion française, *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, janvier-mars 1962, p. 59. J. Portes y fait référence dans son ouvrage *Une fascination réticente. Les Etats-Unis dans l'opinion française*, Presse Universitaire de Nancy, 1990 (p.16).
- حتى بالنسبة للقرن التاسع عشر الذي يطبقها عليه د. شفيريا ، فإن هذه "القاعدة" تبدو محاربة بكثير من الاستثناءات.
- (٥) انظر اشتغاف الرأي الذى قامت به CSA Opinion/Libération الذى تم فى ٦ و ٧ أبريل ١٩٩٩ من خلال عينة قومية ممثلة مؤلفة من ١٠٠٠ شخص أعمارهم من ١٨ سنة وأكثر، ومسجلين على اللوائح الانتخابية، والمكونة حسب منهج الحصص، انظر صحيفة 10 Libération et 11 avril 1999
- (٦) Ibid. Le commentaire est de Jean-Michel Helvig.
- (٧) R. Debray, *Contretemps*, Paris, Gallimard-Folio, 1992, pp. 104, 105.
- (٨) R. Aron et A. Dandieu, *Le Cancer américain*, Paris, Rieder, 1931, p. 80.
- (٩) R. Debray, *Contretemps...*, p. 109.
- (١٠) G. Duhamel, *Scènes de la vie future* [1930], Paris, Arthème Fayard, 1938, p.124.
- (١١) حول ما تسميه صحيفة الليبراسيون "الكذبة المروعة"، انظر فى هذه الصحيفة المحادثة التى أجراها بيير لاجرانج مع بياتريس فالين، إنها نفس بلاغة نزعة النفى التى تنسق كتاب ميسان، كما يلاحظ عالم الاجتماع المختص "بمبنى المؤامرة". ونجاح بيع الكتاب (فقد تم الحديث عن مائة ألف نسخة فى أسبوع واحد) يبين الجاذبية الخارقة التى يمارسها على الجمهور الفرنسى كل سيناريو يخرم الأمريكيين من وضعهم كضحايا واضعاً إياهم فى وضع المشتبه بهم، إن لم يكن فى وضع المذنبين.
- (١٢) Voir J.-F. Lyotard, *La Condition postmoderne*, Paris, Minuit, 1979.
- (١٣) Ibid., p. 7.

المؤلف فى سطور:

فيليب روجيه

باحث بالمركز القومى للبحث العلمى (فرنسا)، ويُدْرُسُ فى المعهد العالى للدراسات فى العلوم الاجتماعية. وقد أُلّفَ عدداً من الكتب تتناول بوجه خاص القرن الثامن عشر، كما أنه أُلّفَ كتاباً عن الناقد الفرنسى رولان بارت صدر له عام ١٩٨٦، وهو الآن مدير تحرير مجلة «نقد».

المترجم فى سطور:

بدر عرويكى

كاتب وناقد سورى يعيش فى باريس منذ أن حصل على درجة الدكتوراه فى علم الاجتماع من جامعة السوربون، ويعمل فى معهد العالم العربى (باريس). كتب العديد من الأبحاث فى مجال النقد الأدبى وسوسيولوجيا الثقافة. كما أنه ترجم عدداً كبيراً من الكتب، منها: «الفكر العربى فى معركة النهضة» لأنور عبدالمك (دار الآداب، بيروت، ١٩٧٤)، «معك» لسوزان طه حسين (دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٥)، «فن الرواية» لـميلاى كوندرا (المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠١م).

المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الاولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمداً المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب .
- ٤- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنباً إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين .
- ٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .
- ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

المشروع القومى للترجمة

١- اللغة العليا	جون كوين	أحمد درويش
٢- الوثنية والإسلام (١٥)	ك. مادهو بانتيكار	أحمد فؤاد بليغ
٣- التراث المسروق	جورج جيس	شوقي جلال
٤- كيف تتم كتابة السيناريو	انجا كاريتنكوفا	أحمد الحضرى
٥- ثريا فى غيبوبة	إسماعيل فصيح	محمد علاء الدين منصور
٦- اتجاهات البحث اللسانى	ميلكا إقيتش	سعد مصلوح روفاء كامل فايد
٧- العلوم الإنسانية والفلسفة	لوسيان غوليمان	يوسف الانطلى
٨- مشعلو الحرائق	ماكس فريش	مصطفى ماهر
٩- التغيرات البيئية	أندرو. س. جوى	محمود محمد عاشور
١٠- خطاب الحكاية	چيرار چينيت	محمد منقسم وعبد الجليل الأزدي وعمر حلى
١١- مخفارات	فيسوفا شيمبورسكا	هناء عبد الفتاح
١٢- طريق الحرير	ديفيد براونستون وأيرين فرائك	أحمد محمود
١٣- ديانة الساميين	روبرتسن سميت	عبد الوهاب علوب
١٤- التحليل النفسى للأدب	جان بيلمان نويل	حسن المودن
١٥- الحركات الفنية	إدوارد لويس سميت	أشرف رفيق عفيفي
١٦- أثنية السوداء (ج١)	مارتن برنال	يشراند لحد عثمان
١٧- مخفارات	فيليب لازكين	محمد مصطفى بدوى
١٨- الشعر اللسانى فى أمريكا اللاتينية	مخفارات	طلعت شاهين
١٩- الأعمال الشعرية الكاملة	جورج سفيريس	نعيم عطية
٢٠- قصة العلم	ج. ج. كراوثر	يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح
٢١- خوخة والف خوخة	صمد بهرنجى	ماجدة العنانى
٢٢- مذكرات رحالة عن المصريين	جون أنتيس	سيد أحمد على الناصرى
٢٣- تجلى الجميل	هانز جيورج جادامر	سعيد توفيق
٢٤- ظلال المستقبل	باتريك بارندر	بكر عباس
٢٥- مثنوى	مولانا جلال الدين الرومى	إبراهيم النسوقى شتا
٢٦- دين مصر العام	محمد حسين هيكل	أحمد محمد حسين هيكل
٢٧- التنوع البشرى الخلاق	مقالات	نخبة
٢٨- رسالة فى التسامح	جون لوك	منى أبو سنة
٢٩- الموت والوجود	جيمس پ. كارس	بدر الديب
٣٠- الوثنية والإسلام (٢٥)	ك. مادهو بانتيكار	أحمد فؤاد بليغ
٣١- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى	جان سوفاجيه - كلود كاين	عبد الستار الحلوى وعبد الوهاب علوب
٣٢- الانتقراض	ديفيد روس	مصطفى إبراهيم فهمى
٣٣- التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية	أ. ج. هويكنز	أحمد فؤاد بليغ
٣٤- الرواية العربية	روجر آلن	حصه إبراهيم المنيف
٣٥- الأسطورة والحداثه	پول . ب . ديكسون	خليل كلفت
٣٦- نظريات السرد الحديثه	والاس مارتن	حياة جاسم محمد
٣٧- واحة سيوة وموسيقاها	بريجيت شيفر	جمال عبد الرحيم

٣٨-	نقد الحداثة	آلن تورين	أنور مغيث
٣٩-	الإغريق والحسد	بيتر والكوت	منيرة كروان
٤٠-	قصائد حب	آن سكستون	محمد عيد إبراهيم
٤١-	ما بعد المركزية الأوروبية	بيتر جران	ملف لسمد وإبراهيم نسي ومحمد مابذ
٤٢-	عالم ماك	بنجامين بارير	أحمد محمود
٤٣-	اللهب المزودج	أوكتايفيو بات	المهدي أخريف
٤٤-	بعد عدة أصياف	ألفوس هكسلي	مارلين تادروس
٤٥-	التراث المغفور	روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين	أحمد محمود
٤٦-	عشرون قصيدة حب	بايلو نيرودا	محمود السيد علي
٤٧-	تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج١)	رينيه ويليك	مجاهد عبد المنعم مجاهد
٤٨-	حضارة مصر الفرعونية	فرانسوا دوما	ماهر جويجاتي
٤٩-	الإسلام في البلقان	ه . ث . نوريس	عبد الوهاب علوب
٥٠-	ألف ليلة وأيلة أو القول الأسير	جمال الدين بن الشيخ	محمد بركة وعشفي لليل يوسف الشكلي
٥١-	مسار الرواية الإنسانية أمريكية	داريو بيانوييا وخ . م بينياليستي	محمد أبو العطا
٥٢-	العلاج النفسي التعيمي	ب. ثوباليس ريس . روجسيفيتز وروجر بيل	لطفي فطيم وعادل دمرداش
٥٣-	الدراما والتعليم	أ . ف . ألتجتون	مرسي سعد الدين
٥٤-	المهجم الإغريقي للمسرح	ج . مايكل والتون	محسن مصيلحي
٥٥-	ما وراء العلم	جون بولكنجهوم	علي يوسف علي
٥٦-	الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)	فديريكو غرسية لوركا	محمود علي مكى
٥٧-	الأعمال الشعرية الكاملة (ج٢)	فديريكو غرسية لوركا	محمود السيد و ماهر البطوطي
٥٨-	مسرحيات	فديريكو غرسية لوركا	محمد أبو العطا
٥٩-	المحبرة (مسرحية)	كارلوس مونيث	السيد السيد سهيم
٦٠-	التصميم والشكل	جوهانز إيتين	صبرى محمد عبد الفتى
٦١-	موسوعة علم الإنسان	شارلوت سيمور - سميت	مراجعة وإشراف : محمد الجوهري
٦٢-	لذة النص	رولان بارت	محمد خير القايى .
٦٣-	تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٢)	رينيه ويليك	مجاهد عبد المنعم مجاهد
٦٤-	برتراند راسل (سيرة حياة)	آلان وود	رمسيس عوض .
٦٥-	في مدح الكسل ومقالات أخرى	برتراند راسل	رمسيس عوض .
٦٦-	خمس مسرحيات أندلسية	أنطونيو جالا	عبد اللطيف عبد الحليم
٦٧-	مختارات	فرناندو بيسوا	المهدي أخريف
٦٨-	نتاشا العجوز وقصص أخرى	فالتنتر راسيوتين	أشرف الصياغ
٦٩-	العلم الإسلامي في أول القرن العشرين	عبد الرشيد إبراهيم	أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمي
٧٠-	ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية	أوخينيو تشانج رودريجت	عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد
٧١-	السيدة لا تصلح إلا للرمى	داريو فو	حسين محمود
٧٢-	السياسي العجوز	ث . س . إليوت	فؤاد مجلى
٧٣-	نقد استجابة القارئ	چين . ب . 'توميكنز	حسن نازم وعلى حاكم
٧٤-	صلاح الدين والمالِك في مصر	ل . ا . سيمينوفا	حسن بيومي
٧٥-	فن التراجم والسير الذاتية	أندريه موروا	أحمد درويش
٧٦-	چان لاکان وإغواء التطفل النفسى	مجموعة من الكتاب	عبد المقصود عبد الكريم

٧٧-	تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٢)	رينيه ويليك	مجاهد عبد المنعم مجاهد
٧٨-	العولمة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية	رونالد روبرتسون	أحمد محمود ونورا أمين
٧٩-	شعرية التأليف	بوريس أرسينسكى	سعيد الفانمى وناصر حلاوى
٨٠-	بوشكين عند «نافورة النموع»	الكسندر بوشكين	مكارم الفخرى
٨١-	الجماعات المتخيلة	بندكت أندرسن	محمد طارق الشرقاوى
٨٢-	مسرح ميغيل	ميغيل دى أونامونو	محمود السيد على
٨٣-	مختارات	غوتفريد بن	خالد المعالى
٨٤-	موسوعة الأدب والنقد	مجموعة من الكتاب	عبد الحميد شحبة
٨٥-	منصور الحلاج (مسرحة)	صلاح زكى أقطاي	عبد الرزاق بركات
٨٦-	طول الليل	جمال مير صادقى	أحمد فتحي يوسف شتا
٨٧-	نثر والقلم	جلال آل أحمد	ماجدة العنانى
٨٨-	الابتلاء بالتقريب	جلال آل أحمد	إبراهيم التسويقى شتا
٨٩-	الطريق الثالث	أنتونى جينتز	أحمد زايد ومحمد محيى الدين
٩٠-	وسم السيف	ميغل دى ثرياتس	محمد إبراهيم مبروك
٩١-	المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق	باربر الاسوستكا	محمد هناء عبد الفتاح
٩٢-	أساليب رمضانيه المسرح الإسباني لرامون لى	كارلوس ميغيل	نادية جمال الدين
٩٣-	محدثات العولمة	مايك فيذرستون وسكوت لاش	عبد الوهاب علوب
٩٤-	الحب الأول والصحة	صمويل بيكيت	فوزية العشماوى
٩٥-	مختارات من المسرح الإسباني	أنطونيو بويرى باييرو	سرى محمد عبد اللطيف
٩٦-	ثلاث زئيفات ووردة	قصص مختارة	إدوار الخراط
٩٧-	هوية فرنسا (مج١)	فرنان برونل	بشير السباعى
٩٨-	الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى	نخبة	أشرف الصباغ
٩٩-	تاريخ السينما العالمية	ديفيد روبنسون	إبراهيم قنديل
١٠٠-	مسألة العولمة	بول هيرست وجراهام تومبسون	إبراهيم فتحى
١٠١-	النص الروائى (تقنيات ومناهج)	بيرنار فالبيط	رشيد بنحو
١٠٢-	السياسة والتسامح	عبد الكريم الخطيبى	عز الدين الكتانى الإدريسى
١٠٣-	تير ابن عربى يليه أنباء	عبد الوهاب المؤدب	محمد بنيس
١٠٤-	أويرا ماهوجنى	برنولت بريشت	عبد الغفار مكاوى
١٠٥-	مدخل إلى النص الجامع	چيرارجينيت	عبد العزيز شبيل
١٠٦-	الأدب الأندلسى	ماريا خيسوس روبيرامتى	أشرف على دعور
١٠٧-	صورة الفنان فى الشعر الأمريكى المعاصر	نخبة	محمد عبد الله الجعيدى
١٠٨-	ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى	مجموعة من النقاد	محمود على مكى
١٠٩-	حروب المياه	چون بولوك وعادل درويش	هاشم أحمد محمد
١١٠-	النساء فى العالم التامى	حسنة بيجوم	منى قطان
١١١-	المرأة والجريمة	فرانسيس هيندسون	ريهام حسين إبراهيم
١١٢-	الاحتجاج الهادئ	أرلين علوى ماكليود	إكرام يوسف
١١٣-	رأية التمرد	سادى پلانز	أحمد حسان
١١٤-	مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنق	رول شوينكا	نسيم مجلى
١١٥-	غرفة تخص المرء وحده	فرچينيا وولف	سمية رمضان

١١٦-	امراة مختلفة (درية شفيق)	سينيئا تلسون	تهاد أحمد سالم
١١٧-	المرأة والجنوسة فى الإسلام	ليلى أحمد	منى إبراهيم وهالة كمال
١١٨-	النهضة النسائية فى مصر	يث بارون	لميس النقاش
١١٩-	النساء والأسرة وقوانين الطلاق	أميرة الأزهرى سنيل	بإشراف: روف عياس
١٢٠-	الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط	ليلى أبو لعد	نخبة من المترجمين
١٢١-	الدليل الصغير عن الكاتبات العربيات	فاطمة موسى	محمد الجندى وإيزابيل كمال
١٢٢-	نظام العبيدية القديم ونموذج الإنسان	جوزيف فوجت	منيرة كروان
١٢٣-	الإمبراطورية العثمانية وملقاتها الرواية	نيتل ألكسندر وفنانولينيا	أنور محمد إبراهيم
١٢٤-	الفجر الكاذب	جون جرائ	أحمد فؤاد بايع
١٢٥-	للتحليل الموسيقى	سيدريك ثورپ ديفى	سمحة الخولى
١٢٦-	فعل القراءة	فولغانج إيسر	عبد الوهاب علوب
١٢٧-	إرهاب	صفاء فتحى	بشير السباعى
١٢٨-	الأدب المقارن	سوزان باسنيت	أميرة حسن نويرة
١٢٩-	الرواية الإسبانية المعاصرة	ماريا دولورس أسيس جارون	محمد أبو العطا وآخرون
١٣٠-	الشرق يصعد ثانية	أندريه جوتنر فرانك	شوقى جلال
١٣١-	مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى)	مجموعة من المؤلفين	لويس بقطر
١٣٢-	ثقافة العولة	مايك فينرستون	عبد الوهاب علوب
١٣٣-	الخوف من المرايا	طارق على	طلعت الشايب
١٣٤-	تشريح حضارة	بارى ج. كيمب	أحمد محمود
١٣٥-	المختار من نقد ت. س. إليوت	ت. س. إليوت	ماهر شفيق فريد
١٣٦-	فلاحو الباشا	كينيث كرون	سحر توفيق
١٣٧-	مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية	جوزيف مارى مواريه	كاميليا صبحى
١٣٨-	عالم التليفزيون بين الجمال والعنف	إيلينا تارونى	وجيه سمعان عبد المسيح
١٣٩-	بارسيقال	زشارد فاچنر	مصطفى ماهر
١٤٠-	حيث تلتقى الأنهار	هريت ميسن	أمل الجبوري
١٤١-	اثننا عشرة مسرحية يونانية	مجموعة من المؤلفين	نعيم عطية
١٤٢-	الإسكندرية : تاريخ ودليل	أ. م. فورستر	حسن بيومى
١٤٣-	قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى	ديريك لايدار	عدلى السمري
١٤٤-	صاحبة اللوكاندة	كارلو جولونى	سلامة محمد سليمان
١٤٥-	موت أرتميو كروت	كارلوس فوينتس	أحمد حسان
١٤٦-	الزوجة الحمراء	ميجيل دى ليس	على عبدالرؤف الببى
١٤٧-	خليفة الإداة الطويلة	ثانكريد دورست	عبدالغفار مكارى
١٤٨-	القصة القصيرة (النظرية والتقنية)	إنريكي أندرسون إمبرت	على إبراهيم منغى
١٤٩-	النظرية الشعرية عند إليوت وأندونيس	عاطف فضول	أسامة إسير
١٥٠-	التجربة الإفريقية	روبرت ج. ليتان	منيرة كروان
١٥١-	هوية فرنسا (مج ٢ ، ١ ج١)	فرنان برودل	بشير السباعى
١٥٢-	عدالة الهنود وقصص أخرى	نخبة من الكتاب	محمد محمد الخطايب
١٥٣-	غرام القراءة	فيولن فاتريك	فاطمة عيد الله محمود
١٥٤-	مدرسة فرانكفورت	فيل سليتر	خليل كلفت

١٥٥-	الشعر الأمريكي المعاصر	نخبة من الشعراء	أحمد مرسى
١٥٦-	المدراس الجمالية الكبرى	جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو	مى التلمسانى
١٥٧-	خسرو وشيرين	النظامى الكتجنى	عبدالعزیز بقوش
١٥٨-	هوية فرنسا (مج ٢ ، ٢ ج)	فرنان برودل	بشير السباعى
١٥٩-	الإيديولوجية	ديفيد هوكس	إبراهيم فتحى
١٦٠-	آلة الطبيعة	بول إيرليش	حسين بيومى
١٦١-	من المسرح الإسباني	اليفاندرو كاسونا وأنطونيو جالا	زيدان عبدالحليم زيدان
١٦٢-	تاريخ الكنيسة	يوجنا الأسوى	صلاح عبدالعزیز محجوب
١٦٣-	موسوعة علم الاجتماع	جوردن مارشال	إشراف: محمد الجوهري
١٦٤-	شامبوليون (حياة من نور)	جان لاكوثير	نبيل سعد
١٦٥-	حكايات الثلج	آن أفانا سيفا	سهير المصايدة
١٦٦-	العلاقات بين التتبيين والعلمانيين فى إسرائيل	يشعياهو ليفمان	محمد محمود أبو غدير
١٦٧-	فى عالم طافور	رابندراناث طاغور	شكرى محمد عياد
١٦٨-	دراسات فى الأدب والثقافة	مجموعة من المؤلفين	شكرى محمد عياد
١٦٩-	إبداعات أدبية	مجموعة من المدعين	شكرى محمد عياد
١٧٠-	الطريق	ميفيل دليبيس	بسام ياسين رشيد
١٧١-	وضع حد	فرائد بيجو	هدى حسين
١٧٢-	حجر الشمس	مختارات	محمد محمد الخطايبى
١٧٣-	معنى الجمال	ولتر ت. ستيس	إمام عبد الفتاح إمام
١٧٤-	صناعة الثقافة السوداء	ايليس كاشمور	أحمد محمود
١٧٥-	التليفزيون فى الحياة اليومية	لورينزو فيلشس	وجيه سمعان عبد المسيح
١٧٦-	نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية	توم تيتنبرج	جلال البنا
١٧٧-	أنطون تشيخوف	هنرى تروايا	حمزة إبراهيم المنيف
١٧٨-	مختارات من الشعر اليونانى الحديث	نخبة من الشعراء	محمد حمدى إبراهيم
١٧٩-	حكايات أيسوب	أيسوب	إمام عبد الفتاح إمام
١٨٠-	قصة جاويد	إسماعيل فصيح	سليم عبد الأمير حمدان
١٨١-	النقد الأدبى الأمريكى	فنسنت ب. ليتش	محمد يحيى
١٨٢-	الغنف والتبوة	وب. بيتس	ياسين طه حافظ
١٨٣-	جان كوكتو على شاشة السينما	رينيه جيلسون	فتحى العشرى
١٨٤-	القاهرة... حالة لا تنام	هانز إيندورفر	دسوقى سعيد
١٨٥-	أسفار العهد القديم	توماس تومسن	عبد الوهاب علوب
١٨٦-	معجم مصطلحات هيجل	ميخائيل إنود	إمام عبد الفتاح إمام
١٨٧-	الأرضة	بُزْدَجْ علوى	محمد علاء الدين منصور
١٨٨-	موت الأدب	الفين كرنان	بدر النيب
١٨٩-	العمى والبصيرة	بول دى مان	سعيد الغانمى
١٩٠-	محاورات كرنفولشيوس	كونفولشيوس	محسن سيد فرجاني
١٩١-	الكلام رأسمال	الحاج أبو بكر إمام	مصطفى حجازى السيد
١٩٢-	سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)	زين العابدين المرافى	محمود سلامة علوى
١٩٣-	عامل المنجم	بيتر أبراهامز	محمد عبد الواحد محمد

١٩٤-	مختارات من النقد الأنجلو-أمريكي	مجموعة من النقاد	ماهر شفيق فريد
١٩٥-	شتاء ٨٤	إسماعيل فصيح	محمد علاء الدين منصور
١٩٦-	المهلة الأخيرة	فالتين راسبوتين	أشرف الصباغ
١٩٧-	الفريق	شمس العلماء شبلى النعماني	جلال السعيد الحفناوي
١٩٨-	الاتصال الجماهيري	ادوين إمري وآخرون	إبراهيم سلامة إبراهيم
١٩٩-	تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية	يعقوب لاندواي	جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد الطيف حماد
٢٠٠-	ضحايا التنمية	جيريمي سيبروك	فخرى لييب
٢٠١-	الجانب البيني للفلسفة	جوزايا رويس	أحمد الأنصاري
٢٠٢-	تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٤)	رينيه ويليك	مجاهد عبد النعم مجاهد
٢٠٣-	الشعر والشاعرية	الطاف حصين حالي	جلال السعيد الحفناوي
٢٠٤-	تاريخ نقد العهد القديم	زالمان شازار	أحمد محمود هويدي
٢٠٥-	الجيئات والشعوب واللغات	لويجي لوقا كافاللي- سفورزا	أحمد مستجير
٢٠٦-	الهوية تصنع علماً جديداً	جيمس جليك	علي يوسف علي
٢٠٧-	ليل أفريقي	رامون خوتاسنير	محمد أبو العطا
٢٠٨-	شخصية للعربي في المسرح الإسرائيلي	دان أوريان	محمد أحمد صالح
٢٠٩-	السرد والمسرح	مجموعة من المؤلفين	أشرف الصباغ
٢١٠-	مثنويات حكيم سنائي	سنائي الغزنوي	يوسف عبد الفتاح فرج
٢١١-	فريدنان نوسومير	جوناثان كلر	محمود حمدي عبد الفنى
٢١٢-	قصص الأمير مزيان	ميرزيان ين وستم بن شروين	يوسف عبد الفتاح فرج
٢١٣-	سمر منذ شوم تابلين حتى رحيل مبالناسر	ريمون فلور	سيد أحمد علي الناصري
٢١٤-	قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع	انتوني جينيز	محمد محمود مكي الدين
٢١٥-	سياحت نامه إبراهيم بك (ج٢)	زين العابدين المراغي	محمود سلامة علاوي
٢١٦-	جوانب أخرى من حياتهم	مجموعة من المؤلفين	أشرف الصباغ
٢١٧-	مسرحيتان ظليعتان	ص. بيكيت	نادية البنهاوي
٢١٨-	لعبة الحيلة (رايولا)	خاويو كورتازان	علي إبراهيم منوفي
٢١٩-	بقايا اليوم	كانو ايشجورو	طلعت الشايب
٢٢٠-	الهوية في الكون	باري باركر	علي يوسف علي
٢٢١-	شعرية كفاي	جريجوري جوزدانس	رفعت سلام
٢٢٢-	فرانز كافكا	رونالد جرائ	نسيم مجلى
٢٢٣-	العلم في مجتمع حر	بول فيراينز	السيد محمد نفاذي
٢٢٤-	دمار يوغسلافيا	برانكا ماجاس	منى عبدالظاهر إبراهيم
٢٢٥-	حكاية غريق	جابريل جارشيا ماركث	السيد عبدالظاهر السيد
٢٢٦-	أرض المساء وقصائد أخرى	ديفيد هريت لورانس	طاهر محمد علي البريري
٢٢٧-	المسرح الإسباني في القرن السابع عشر	موسى مارديا ديف بوركي	السيد عبدالظاهر عبدالله
٢٢٨-	علم الجمالية وعلم اجتماع الفن	جانيت رولف	ماري تيريز عبدالسيح وخالد حسن
٢٢٩-	مازق البطل الوحيد	نورمان كيچان	أمير إبراهيم العمري
٢٣٠-	عن الذباب والفران والبشر	فرانسواز جاكوب	مصطفى إبراهيم فهمي
٢٣١-	الرافيل	خايمي سالوم بيدال	جمال عبدالرحمن
٢٣٢-	ما بعد المعلومات	توم ستينر	مصطفى إبراهيم فهمي

٢٣٣- فكرة الاضمحلال	أرثر هومان	طلعت الشايب
٢٣٤- الإسلام في السودان	ج. سينسر تريمنجهام	فؤاد محمد عكود
٢٣٥- ديوان شمس تبريزي (ج١)	مولانا جلال الدين الرومي	إبراهيم الدسوقي شتا
٢٣٦- الولاية	ميشيل تود	أحمد الطوب
٢٣٧- مصر أرض الوادي	روين فيرين	عتايات حسين طلعت
٢٣٨- العولة والتحرير	الانكتاد	ياسر محمد جلاله وعيسى منبولى أحمد
٢٣٩- العربي في الأدب الإسرايلى	جيلراف - راويخ	نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق
٢٤٠- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار	كامي حافظ	صلاح عبدالعزيز محجوب
٢٤١- في انتظار البرابرة	ج . م كويتز	أيتسام عبدالله سعيد
٢٤٢- سبعة أنماط من الغموض	وليام إمبسون	صبرى محمد حسن النبى
٢٤٣- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)	ليفى بروفنسال	على عبدالرؤف الببى
٢٤٤- الفيلان	لأورا إسكيبيل	نادية جمال الدين محمد
٢٤٥- نساء مقاتلات	إليزابيتا أديس	توفيق على منصور
٢٤٦- مختارات قصصية	جابريل جارتيا ماركت	على إبراهيم منوى
٢٤٧- الثقافة الجماهيرية والعدالة في مصر	والتر إرميرست	محمد طارق الشراوى
٢٤٨- حقول عدن الخضراء	أنطوني جالا	عبداللطيف عبدالحليم
٢٤٩- لغة التمزق	دراجر شتامبوك	رفعت سلام
٢٥٠- علم اجتماع العلوم	دومنيك فينيك	ماجدة محسن أباطة
٢٥١- موسوعة علم الاجتماع (ج٢)	جوردين مارشال	بإشراف: محمد الجوهري
٢٥٢- واندات الحركة النسوية المصرية	مارجو بدران	على بدران
٢٥٣- تاريخ مصر الفاطمية	ل. أ. سيمينوفا	حسن بيومي
٢٥٤- الفلسفة	ديف روينسون وجودي جرواف	إمام عبد الفتاح إمام
٢٥٥- أفلاطون	ديف روينسون وجودي جرواف	إمام عبد الفتاح إمام
٢٥٦- ديكرات	ديف روينسون وكريس جرات	إمام عبد الفتاح إمام
٢٥٧- تاريخ الفلسفة الحديثة	وليم كلى رايت	محمود سيد أحمد
٢٥٨- الفجر	سير أنجوس فريزر	عبادة كحيلة
٢٥٩- مختارات من الشعر الأرمني عبر العصور	أقلام مختلفة	فاروجان كازانجيان
٢٦٠- موسوعة علم الاجتماع (ج٣)	جوردين مارشال	بإشراف: محمد الجوهري
٢٦١- رحلة في فكر زكي نجيب محمود	زكى نجيب محمود	إمام عبد الفتاح إمام
٢٦٢- منية المعجزات	إنوارد منوثا	محمد أبو العلا
٢٦٣- الكشف عن حافة الزمن	جون جرين	على يوسف على
٢٦٤- إبداعات شعرية مترجمة	هوراس وشلى	لويس عوض
٢٦٥- روايات مترجمة	أوسكار وايلد وصموئيل جونسون	لويس عوض
٢٦٦- مدير المدرسة	جلال آل أحمد	عادل عبدالمعتم سويلم
٢٦٧- فن الرواية	ميلان كونديرا	بدر الدين عريدى
٢٦٨- ديوان شمس تبريزي (ج٢)	مولانا جلال الدين الرومي	إبراهيم الدسوقي شتا
٢٦٩- وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)	وايم جيفورد بالجريف	صبرى محمد حسن
٢٧٠- وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج٢)	وايم جيفورد بالجريف	صبرى محمد حسن
٢٧١- الحضارة العربية	توماس سى. باترسون	شوقي جلال

٢٧٢-	الأدبية الأثرية في مصر	س. س. والترز	إبراهيم سلامة
٢٧٣-	الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط	جوان آر. لوك	عنان الشهاوي
٢٧٤-	السيدة باربارا	روميو جلاجوس	محمود على مكي
٢٧٥-	ث. س. إليوت شاعرًا وثاقًا وكاتبًا مسرحيًا	أتلام مختلفة	ماهر شفيق فريد
٢٧٦-	فنون السينما	فرايك جوتيران	عبد القادر التلمساني
٢٧٧-	الجيئات: الصراع من أجل الحياة	بريان فورد	أحمد فوزي
٢٧٨-	البدائيات	إسحق عظيموف	طاريف عبدالله
٢٧٩-	الحرب الباردة الثقافية	ف.س. سوندرز	طلعت الشايب
٢٨٠-	من الأدب الهندي الحديث والمعاصر	بريم شند وأخرون	سمير عبدالحميد
٢٨١-	الفردوس الأعلى	مولانا عبد الحليم شرر الكهنوي	جلال الحفناوي
٢٨٢-	طبيعة العلم غير الطبيعية	اويس وليبرت	سمير حنا صادق
٢٨٣-	السهل يحترق	خوان رولفو	علي اليمبي
٢٨٤-	هزقل مجنونًا	يوريبيدس	أحمد عثمان
٢٨٥-	رحلة الخراجة حسن نظامي	حسن نظامي	سمير عبد الحميد
٢٨٦-	سباحة نامه إبراهيم بك (ج٢)	زين العابدين المرافي	محمود سلامة علوي
٢٨٧-	الثقافة والعلة والنظام العالمي	انتوني كنج	محمد يحيى وأخرون
٢٨٨-	الفن الروائي	ديفيد لودج	ماهر البطولي
٢٨٩-	ديوان متجوهرى الدامغانى	أبو نجم أحمد بن قوص	محمد نور الدين عبدالنعم
٢٩٠-	علم اللغة والترجمة	جورج موانان	أحمد زكريا إبراهيم
٢٩١-	للسرح الإسباني في القرن العشرين (ج١)	فرانشيسكو رويس رامون	السيد عبد الظاهر
٢٩٢-	للسرح الإسباني في القرن العشرين (ج٢)	فرانشيسكو رويس رامون	السيد عبد الظاهر
٢٩٣-	مقدمة للأدب العربي	روجر آلن	نخبة من المترجمين
٢٩٤-	فن الشعر	بوالو	رجاء ياقوت صالح
٢٩٥-	سلطان الأسطورة	جوزيف كامبل	بدر الدين حب الله الديب
٢٩٦-	مكبث	وليم شكسبير	محمد مصطفى بدوي
٢٩٧-	فن النحر بين اليونانية والسريانية	ديونيسوس ثراكس ويوسف الأمانى	ماجدة محمد أنور
٢٩٨-	مأساة العبيد	أبو بكر تغاوايلويه	مصطفى حجازي السيد
٢٩٩-	ثورة في التكنولوجيا الحيوية	جين ل. ماركس	هاشم أحمد فؤاد
٣٠٠-	أسطورة بروتشوس في الأدب الإنجليزي والفرنسي (ج١)	لويس عوض	جمال الجزيري وهناء جاعين وإيزابيل كمال
٣٠١-	أسطورة بروتشوس في الأدب الإنجليزي والفرنسي (ج٢)	لويس عوض	جمال الجزيري و محمد الجندي
٣٠٢-	فنجششتين	جون هيتون وجيهدي جروفز	إمام عبد الفتاح إمام
٣٠٣-	بوذا	جين هوب ويرون فان لون	إمام عبد الفتاح إمام
٣٠٤-	ماركس	رويس	إمام عبد الفتاح إمام
٣٠٥-	الجلد	كروزيو مالابارته	صلاح عبد الصبور
٣٠٦-	الحماسة: النقد الكانطي للتاريخ	جان فرانسوا ليوتار	نبيل سعد
٣٠٧-	الشعور	ديفيد بايينو	محمود محمد أحمد
٣٠٨-	علم الوراثة	ستيف جونز	معنوح عبد المنعم أحمد
٣٠٩-	الذهن واللغ	أنجوس چيلاتي	جمال الجزيري
٣١٠-	يونج	ناجي هيد	محيي الدين محمد حسن

فاطمة إسماعيل	كولنجرود	مقال في المنهج الفلسفي	٢٣١١
أسعد حليم	وليم دي بوز	روح الشعب الأسود	٢٣١٢
عبدالله الجعيمي	خاير بيان	أمثال فلسطينية	٢٣١٣
هويدا السباعي	جينس مينيك	الفن كعدم	٢٣١٤
كاميليا صبحي	ميشيل برونينو	جرامشي في العالم العربي	٢٣١٥
نسيم مجلى	آ.ف. ستون	محاكمة سقراط	٢٣١٦
أشرف الصباغ	شير لايموفا - زنيكين	بلا غد	٢٣١٧
أشرف الصباغ	نخبة	الأب الوبس في السنوات العشر الأخيرة	٢٣١٨
حسام نائل	جايتو ياسيفيك وكريستوفر توريس	صور دريدا	٢٣١٩
محمد علاء الدين منصور	مؤلف مجهول	لمعة السراج في حضرة التاج	٢٣٢٠
نخبة من المترجمين	إليى برز قنسال	تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ٢، ج ١)	٢٣٢١
خالد مطلق حمزة	ديليو يوجين كليناور	وجهات غربية حديثة في تاريخ الفن	٢٣٢٢
هانم سليمان	تراث يوناني قديم	فن الساتورا	٢٣٢٣
محمود سلامة علاوى	أشرف أسدى	اللعب بالنار	٢٣٢٤
كريستين يوسف	فيليب يوسان	عالم الآثار	٢٣٢٥
حسن صقر	جورجين هابرماس	المعرفة والمصلحة	٢٣٢٦
توفيق على منصور	نخبة	مختارات شعرية مترجمة (ج ١)	٢٣٢٧
عبد العزيز بقوش	نور الدين عبد الرحمن بن أحمد	يوسف وزليخا	٢٣٢٨
محمد عيد إبراهيم	تد هيرز	رسائل عيد الميلاد	٢٣٢٩
سامى صلاح	مارفن شيرد	كل شيء عن التمثيل الصامت	٢٣٣٠
سامية دياب	ستيفن جروى	عندما جاء السوردين	٢٣٣١
على إبراهيم منوفى	نخبة	القصة القصيرة في إسبانيا	٢٣٣٢
بكر عباس	نيل مطر	الإسلام في بريطانيا	٢٣٣٣
مصطفى فهمى	أرثر س كلارك	لقطات من المستقبل	٢٣٣٤
فتحي العشرى	ناتالى ساروت	عصر الشك	٢٣٣٥
حسن صابر	نصوص قديمة	متون الأهرام	٢٣٣٦
أحمد الأنصارى	جوزايا رويس	فلسفة الولاء	٢٣٣٧
جلال السعيد الحفناوى	نخبة	نظرات حائرة (تقسم أخرى من الهند)	٢٣٣٨
محمد علاء الدين منصور	على أصغر حكمت	تاريخ الأدب في إيران (ج ٢)	٢٣٣٩
فخرى لبيب	بيرش بيربيروجلو	اضطراب في الشرق الأوسط	٢٣٤٠
حسن حلمى	واينز ماريا ولكه	قصائد من ولكه	٢٣٤١
عبد العزيز بقوش	نور الدين عبد الرحمن بن أحمد	سلامان وأيسال	٢٣٤٢
سمير عبد ربه	نادين جورديمير	العالم البرجوازى الزائل	٢٣٤٣
سمير عبد ربه	بيتر بلانجوه	الموت في الشمس	٢٣٤٤
يوسف عبد الفتاح فرج	بوئه ندائى	الركش خلف الزمن	٢٣٤٥
جمال الجزيرى	رشاد رشدى	سحر مصر	٢٣٤٦
بكر الحلو	جان رككتو	الصبيبة الطائشون	٢٣٤٧
عبدالله أحمد إبراهيم	محمد فؤاد كويريلى	التصنيف الأولين في الأدب التركي (ج ١)	٢٣٤٨
أحمد عمر شاهين	أرثر والديون وآخرون	دليل القارئ إلى الثقافة الجادة	٢٣٤٩

٢٥٠-	بانوراما الحياة السياحية	أقلام مختلفة	عطية شحاتة
٢٥١-	مبادئ المنطق	جوزايا رويس	أحمد الانتصاري
٢٥٢-	قصائد من كفافيس	تسطنطين كفافيس	نعيم عطية
٢٥٣-	الفن الإسلامي في الأندلس (الزخرفة الهندسية)	باسيليوس يابون مالدوتاند	على إبراهيم منوفى
٢٥٤-	الفن الإسلامي في الأندلس (الزخرفة النباتية)	باسيليوس يابون مالدوتاند	على إبراهيم منوفى
٢٥٥-	التيارات السياسية في إيران	حجت مرتضى	محمود سلامة علاوى
٢٥٦-	الميراث المر	بول سالم	بدر الرفاعى
٢٥٧-	متون هيرميس	نصوص قديمة	عمر الفاروق عمر
٢٥٨-	أمثال الهوسا العامة	نخبة	مصطفى حجازى السيد
٢٥٩-	محاورات بارمنديس	أفلاطون	حبيب الشارونى
٢٦٠-	أنثروبولوجيا اللغة	أندريه جاكوب ونويلا باركان	لىلى الشريبنى
٢٦١-	التصحر: التهديد والمواجهة	ألان جرينجر	عاطف معتد وأمال شاود
٢٦٢-	تلميذ بابتيبرج	هانترش شبورال	سيد أحمد فتح الله
٢٦٣-	حركات التحرير الأفريقية	ريتشارد جيبسون	صبرى محمد حسن
٢٦٤-	حادثة شكسبير	إسماعيل سراج الدين	نجلاء أبو عجاج
٢٦٥-	سام باريس	شارل بودلير	محمد أحمد حمد
٢٦٦-	نساء يركضن مع الذئاب	كلاريسا بنگولا	مصطفى محمود محمد
٢٦٧-	القلم الجريء	نخبة	البراقى عبدالهادى رضا
٢٦٨-	المصطلح السردى	جيرالد برنس	عابد خزندار
٢٦٩-	المرأة في أدب نجيب محفوظ	فوزية العشماوى	فوزية العشماوى
٢٧٠-	الفن والحياة في مصر الفرعونية	كلير لا لويت	فاطمة عبدالله محمود
٢٧١-	المتنوعة الأولون في الأدب التركي (ج٢)	محمد فؤاد كوبريلى	عبدالله أحمد إبراهيم
٢٧٢-	عاش الشباب	وانغ مينغ	وحيد السعيد عبدالحميد
٢٧٣-	كيف تعد رسالة دكتوراه	أميرتو إيكو	على إبراهيم منوفى
٢٧٤-	اليوم السادس	أندريه شديد	حمادة إبراهيم
٢٧٥-	الخلود	ميلان كونديرا	خالد أبو اليزيد
٢٧٦-	الغضب وأحلام السنين	نخبة	إدوار الخراط
٢٧٧-	تاريخ الأدب في إيران (ج١)	على أصغر حكمت	محمد علاء الدين منصور
٢٧٨-	المسافر	محمد إقبال	يوسف عبدالفتاح فرج
٢٧٩-	ملك في الحقيقة	سنيل باث	جمال عبدالرحمن
٢٨٠-	حديث عن الخسارة	جوانتر جراس	شيرين عبدالسلام
٢٨١-	أساسيات اللغة	ر. ل. تراسك	رائيا إبراهيم يوسف
٢٨٢-	تاريخ طبرستان	بهاء الدين محمد إسفنديار	أحمد محمد نادى
٢٨٣-	هدية الحجاز	محمد إقبال	سمير عبدالحميد إبراهيم
٢٨٤-	القصص التي يحكيها الأطفال	سوزان إنجيل	إيزابيل كمال
٢٨٥-	مشتري الشق	محمد على بهزادراد	يوسف عبدالفتاح فرج
٢٨٦-	دفاعاً عن التاريخ الأدبى النسوى	جانيت تود	ريهام حسين إبراهيم
٢٨٧-	أغنيات وسوناتات	جون دن	بهاء جاجين
٢٨٨-	مواظ سعدى الشيرازى	سعدى الشيرازى	محمد علاء الدين منصور

سمير عبدالحميد إبراهيم	نخبة	من الأدب الباكستاني المعاصر	٢٨٩-
عثمان مصطفى عثمان	نخبة	الأشقييات والمدن الكبرى	٢٩٠-
منى الدريسي	مايف بينشي	الحافلة اليلكية	٢٩١-
عبداللطيف عبدالطيم	نخبة	مقامات روسائل أندلسية	٢٩٢-
زينب محمود الخضيرى	ثروة لويس ماسينيون	فى قلب الشرق	٢٩٣-
هاشم أحمد محمد	بول ديفيز	القوى الأربع الأساسية فى الكون	٢٩٤-
سليم حمدان	إسماعيل فصيح	آلام سياوش	٢٩٥-
محمود سلامة علاوى	تقى نجارى راد	السافاك	٢٩٦-
إمام عبدالفتاح إمام	لورانس جين	نيتشه	٢٩٧-
إمام عبدالفتاح إمام	فيليب تروى	سارتر	٢٩٨-
إمام عبدالفتاح إمام	ديفيد ميوفتس	كاسى	٢٩٩-
باهر الجومرى	مشتايل إنده	مومو	٤٠٠-
ممدوح عبد المنعم	زيادون ساردر	الرياضيات	٤٠١-
ممدوح عبدالمنعم	ج. ب. ماك ايفوى	هوكنج	٤٠٢-
عماد حسن بكر	تومور شتورم	ربة المطر والملايس تصنع الناس	٤٠٣-
نظية خميس	ديفيد إبرام	تمويذة الحسى	٤٠٤-
حمادة إبراهيم	أندريه جيد	إيزابيل	٤٠٥-
جمال عبد الرحمن	مانويلا مانتاناريس	المستعربين الإسبان فى القرن ١٩	٤٠٦-
طلعت شاهين	أقلام مختلفة	الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كتابه	٤٠٧-
عنان الشهاوى	جوان فوشتركتج	معجم تاريخ مصر	٤٠٨-
إلهامى عمارة	برتراند راسل	انتصار السعادة	٤٠٩-
الزواوى بغودة	كارل يوبر	خلاصة القرن	٤١٠-
أحمد مستجير	جيتيفر أكرمان	همس من الماضى	٤١١-
نخبة	ليلى يروفنسال	تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ٢، ٣)	٤١٢-
محمد البخارى	ناظم حكمت	أغنيات المنفى	٤١٣-
أمل الصبان	باسكال كازانوفا	الجمهورية العالمية للأدب	٤١٤-
أحمد كامل عبدالرحيم	فريدريش دورنيمات	صورة كوكب	٤١٥-
مصطفى بدوى	أ. ا. رتشاردز	مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر	٤١٦-
مجاهد عبدالمنعم مجاهد	رينيه ويليك	تاريخ النقد الأدبى الحديث (جده)	٤١٧-
عبد الرحمن الشيخ	جين هاثواى	سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية	٤١٨-
نسيم مجلى	جون مايو	العصر الذهبى للإسكندرية	٤١٩-
الطيب بن رجب	فولتير	مكر ميجاس	٤٢٠-
أشرف محمد كيلانى	روى متحدة	الولاء والقيادة	٤٢١-
عبدالله عبدالرازق إبراهيم	نخبة	رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج ١)	٤٢٢-
وحيد النقاش	نخبة	إسراءات الرجل الطيف	٤٢٣-
محمد علاء الدين منصور	نور الدين عبدالرحمن الجامى	لوانح الحق ولوامع العشق	٤٢٤-
محمود سلامة علاوى	محمود طلوغى	من طلووس إلى فرح	٤٢٥-
محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب	نخبة	الخفافيش وقصص أخرى	٤٢٦-
شريا شلى	باى إنكلان	بانديراس الماغية	٤٢٧-

محمد هوتك	محمد أمان صافي	الخرانة الخفية	٤٢٨-
ليود سينسر وأندرجي كروز	إمام عبدالفتاح إمام	هيجل	٤٢٩-
كريستوفر وانت وأندرجي كليومسكي	إمام عبدالفتاح إمام	كانط	٤٣٠-
كريس هويوكس وندران جفتيك	إمام عبدالفتاح إمام	فوكو	٤٣١-
باتريك كيري وأوسكار زاريت	إمام عبدالفتاح إمام	ماكيافالي	٤٣٢-
ديفيد نوريس وكارل فلتت	حمدي الجابري	جويس	٤٣٣-
دونكان هيث وجون بورهام	عصام حجازي	الرومانسية	٤٣٤-
نيكولاس زديرج	ناجي رشوان	توجهات ما بعد الحداثة	٤٣٥-
فريدريك كويلستون	إمام عبدالفتاح إمام	تاريخ الفلسفة (مج ١)	٤٣٦-
شيلي النعماني	جلال السعيد الحفناوي	رحالة هندي في بلاد الشرق	٤٣٧-
إيمان ضياء الدين بييرس	عايدة سيف الدولة	بطلات وضحايا	٤٣٨-
صدر الدين عيني	محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب	موت المراهبي	٤٣٩-
كريستن بروستاد	محمد طارق الشرقاوي	قواعد اللهجات العربية	٤٤٠-
أرونداتي روي	فخرى لييب	رب الأشياء الصغيرة	٤٤١-
فوزية أسعد	ماهر جويجاني	حشيشوس (المرأة الفرعونية)	٤٤٢-
كيس فرستينغ	محمد طارق الشرقاوي	اللغة العربية	٤٤٣-
لاوريت سيجورنه	صالح علماني	أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة	٤٤٤-
برويز ثاتل خاتلري	محمد محمد يونس	حول وزن الشعر	٤٤٥-
الكسندر كوكرين وجيفري سانت كليد	أحمد محمود	التحالف الأسود	٤٤٦-
ج. پ. ماك إيفوي	ممنوح عبدالمنعم	نظرية الكم	٤٤٧-
ديلان إيلانز وأوسكار زاريت	ممنوح عبدالمنعم	علم نفس التطور	٤٤٨-
نخبة	جمال الجزيري	الحركة النسائية	٤٤٩-
صوفيا فوكا وريبيكا رايت	جمال الجزيري	ما بعد الحركة النسائية	٤٥٠-
ريتشارد أوزيدين ويورن فان لون	إمام عبد الفتاح إمام	الفلسفة الشرقية	٤٥١-
ريتشارد إيجناتري وأوسكار زاريت	محبي الدين مزيد	لينين والثورة الروسية	٤٥٢-
جان لوك أرنو	حليم طوسون وفؤاد الدمان	القاهرة: إقامة مدينة حديثة	٤٥٣-
رينيه برودال	سوزان خليل	خمسون عاماً من السينما الفرنسية	٤٥٤-
فردريك كويلستون	محمود سيد أحمد	تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ٥)	٤٥٥-
مريم جعفرى	هويدا عزت محمد	لا تنسنى	٤٥٦-
سوزان مولر أوكين	إمام عبدالفتاح إمام	النساء في الفكر السياسي الغربي	٤٥٧-
مرثيدس غارثيا أريئال	جمال عبد الرحمن	المويسكيين الأندلسيون	٤٥٨-
توم تيتنبرج	جلال البنا	نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية	٤٥٩-
ستوارت هود وايتزا جانتستز	إمام عبدالفتاح إمام	الفاشية والنازية	٤٦٠-
داريان ليدر وجودي جروفر	إمام عبدالفتاح إمام	لكان	٤٦١-
عبدالرشيد الصادق محمودي	عبدالرشيد الصادق محمودي	طه حسين من الأزهر إلى السوريين	٤٦٢-
ويليام يلوم	كمال السيد	البoule المارقة	٤٦٣-
مايكل يارنتي	حصه إبراهيم المنيف	ديمقراطية للقلّة	٤٦٤-
لويس جنزيرج	جمال الرفاعي	قصص اليهود	٤٦٥-
فيولجين فانويك	فاطمة محمود	حكايات حب ويطولات فرعونية	٤٦٦-

٤٦٧-	التفكير السياسي	ستيفين ديلا	ربيع ودية
٤٦٨-	روح الفلسفة الحديثة	جوزايا روس	أحمد الأنصاري
٤٦٩-	جلال الملوك	نصوص حبشية قديمة	مجدى عبدالرازق
٤٧٠-	الأراضى والجودة البيئية	نخبة	محمد السيد الفنة
٤٧١-	رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج٢)	نخبة	عبد الله عبد الرزاق إبراهيم
٤٧٢-	دون كيخوتى (القسم الأول)	ميجيل دى ثريانتس سايبيرا	سليمان العطار
٤٧٣-	دون كيخوتى (القسم الثانى)	ميجيل دى ثريانتس سايبيرا	سليمان العطار
٤٧٤-	الآداب والنسوية	يام موريس	سهام عبدالسلام
٤٧٥-	صوت مصر: أم كلثوم	فرجينيا دانيلسون	عادل هلال عثمانى
٤٧٦-	أرض الحباب بعيدة: بيرم التونسي	ماريلين بوث	سحر توفيق
٤٧٧-	تاريخ الصين	هيلدا هوخام	أشرف كيلانى
٤٧٨-	الصين والولايات المتحدة	ليوشيه شنج و لى شى دونج	عبد العزيز حمدى
٤٧٩-	المقهى (مسرحية صينية)	لاوشه	عبد العزيز حمدى
٤٨٠-	تساى ون جى (مسرحية صينية)	كو مو روا	عبد العزيز حمدى
٤٨١-	عبادة النبى	روى متحدة	رشوان السيد
٤٨٢-	موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية	روبير جاك تيبو	فاطمة محمود
٤٨٣-	النسوية وما بعد النسوية	سارة جامبل	أحمد الشامى
٤٨٤-	جمالية التلقى	هانسن روبرت يالوس	رشيد بنحدو
٤٨٥-	التوبة (رواية)	نذير أحمد النعلوى	سمير عبدالحميد إبراهيم
٤٨٦-	الذاكرة الحضارية	يان أسمن	عبدالحليم عبدالقنى رجب
٤٨٧-	الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية	رفيع الدين المراد أبادى	سمير عبدالحميد إبراهيم
٤٨٨-	الحب الذى كان وقصائد أخرى	نخبة	سمير عبدالحميد إبراهيم
٤٨٩-	هُسْرُل: الفلسفة علماً دقيقاً	هُسْرُل	محمود رجب
٤٩٠-	أسمار البيغاء	محمد قادرى	عبد الوهاب علوب
٤٩١-	نصوص قديمة من روائع الأدب الأفرىقى	نخبة	سمير عبد ربه
٤٩٢-	محمد على مؤسس مصر الحديثة	جى فارجيت	محمد رفعت عواد
٤٩٣-	خطابات إلى طالب الصوتيات	هارولد بالمر	محمد صالح الضالع
٤٩٤-	كتاب الموتى (الخرق فى النهار)	نصوص مصرية قديمة	شريف الصيفى
٤٩٥-	اللوى	إنوار تيلان	حسن عبد ربه المصرى
٤٩٦-	الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)	إكوانو بانولى	نخبة
٤٩٧-	العلمانية والنوع والنولة فى الشرق الأوسط	نايية العلى	مصطفى رياض
٤٩٨-	النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث	جوديث تاكر وماجريت مريوندز	أحمد على بدوى
٤٩٩-	تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس	نخبة	فيصل بن خضراء
٥٠٠-	فى طفولتى (دراسة فى السيرة الذاتية الغربية)	تيتز رويكى	طلعت الشايب
٥٠١-	تاريخ النساء فى الغرب (ج١)	أرثر جولد هامر	سحر فراج
٥٠٢-	أصوات بديلة	هدى الصدة	هالة كمال
٥٠٣-	مقتارات من الشعر الفارسى الحديث	نخبة	محمد نور الدين عبدالمنعم
٥٠٤-	كتابات أساسية (ج١)	مارتن هاييجر	إسماعيل المصدق
٥٠٥-	كتابات أساسية (ج٢)	مارتن هاييجر	إسماعيل المصدق

عبد الحميد فهمي الجمال	آن تيلر	ربما كان قديساً	٥٠٦-
شوقي فهمي	بيتر شيفر	سيدة الماضي الجميل	٥٠٧-
عبد الله أحمد إبراهيم	عبد الباقي جلبقارلي	المولوية بعد جلال الدين الرومي	٥٠٨-
قاسم عبده قاسم	أنم صبرة	الفكر والإحسان في عهد سلطنة المماليك	٥٠٩-
عبد الرزاق عيد	كارلو جونوني	الأزمة الممكرة	٥١٠-
عبد الحميد فهمي الجمال	آن تيلر	كوكب مرئع	٥١١-
جمال عبد الناصر	تيموثي كوريغان	كتابة النقد السينمائي	٥١٢-
مصطفى إبراهيم فهمي	تيد أنتون	العلم الجسور	٥١٣-
مصطفى بيومي عبد السلام	چوتان كوار	مدخل إلى النظرية الأدبية	٥١٤-
فيدي مالمى دوجلاس	فدوى مالمى دوجلاس	من التقليد إلى ما بعد الحداثة	٥١٥-
صبري محمد حسن	أرتولد واشنطن وورنر باوندي	إرادة الإنسان في شفاء الإيمان	٥١٦-
سمير عبد الحميد إبراهيم	نخبة	نقش على الماء وقصص أخرى	٥١٧-
هاشم أحمد محمد	إسحق عظيموف	استكشاف الأرض والكوكب	٥١٨-
أحمد الأنصاري	جوزايا رويس	محاضرات في المثالية الحديثة	٥١٩-
أمل الصبان	أحمد يوسف	الوالم بمصر من الحلم إلى المشروع	٥٢٠-
عبد الوهاب بكر	أرش جولد سميت	قاموس تراجم مصر الحديثة	٥٢١-
علي إبراهيم منوفي	أميركو كاسترو	إسبانيا في تاريخها	٥٢٢-
علي إبراهيم منوفي	باسيليو بابون مالدونادو	الفن المكسيكي الإسلامي والمذبح	٥٢٣-
محمد مصطفى بدوي	وليم شكسبير	الملك لير	٥٢٤-
نادية رفعت	دنيس جونسون ريزفز	موسم صيد في بيريت وقصص أخرى	٥٢٥-
محبي الدين مزيد	ستيفن كرويل ووليم وانكين	علم السياسة البيئية	٥٢٦-
جمال الجزيري	ديفيد زين ميرفيس وروبرت كرمب	كافكا	٥٢٧-
جمال الجزيري	طارق علي وفلر إيفانز	تروتسكي والماركسية	٥٢٨-
حازم محفوظ وحسين نجيب المصري	محمد إقبال	بدائع العلامة إقبال في شعره الأدي	٥٢٩-
عمر الفاروق عمر	رينيه جينو	مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية	٥٣٠-
صفاء فتحي	چاك دريدا	ما الذي حدث في «حدث» ١١ سبتمبر؟	٥٣١-
بشير السباعي	هنري لورنس	المغامر والمستشرق	٥٣٢-
محمد الشرقاوي	سوزان جاس	تعليم اللغة الثانية	٥٣٣-
حمادة إبراهيم	سيفرين لوبا	الإسلاميون الجزائريون	٥٣٤-
عبد العزيز بقوش	نظامي الكتجوي	مخزن الأسرار	٥٣٥-
شوقي جلال	صمويل هنتنجتون	الثقافات وقيم التقدم	٥٣٦-
عبد الغفار مكاوي	نخبة	للعب والحرية	٥٣٧-
محمد الحديدي	كيت دانييلز	الفن والأخر في قصص يوسف الشاروني	٥٣٨-
محسن مصليحي	كاريل تشرشل	خمس مسرحيات قصيرة	٥٣٩-
روفي عباس	السير رونالد ستورس	توجهات بريطانية - شرقية	٥٤٠-
مروة دق	خوان خوسيه مياس	في تنجبل وهلاس أخرى	٥٤١-
نعيم عطية	نخبة	قصص مختارة من الأدب اليوناني الحديث	٥٤٢-
وفاء عبدالقادر	باتريك بروجان وكريس جرات	السياسة الأمريكية	٥٤٣-
حمدي الجابري	نخبة	ميلاني كلاين	٥٤٤-

٥٤٥-	يا له من سباق محموم	فرانسيس كريك	عزت عامر
٥٤٦-	ريموس	ت. ب. وايزمان	توفيق علي منصور
٥٤٧-	بارت	فيليب ثودي وأن كورس	جمال الجزيري
٥٤٨-	علم الاجتماع	ريتشارد أوزرين ويورن فان لون	حمدي الجابري
٥٤٩-	علم العلامات	بول كوكلي وإيتاجانز	جمال الجزيري
٥٥٠-	شكسبير	نيك جروم ويويد	حمدي الجابري
٥٥١-	الموسيقى والعولة	سايمون ماندي	سمحة الخولي
٥٥٢-	قصص مثالية	ميجيل دي ثرياتس	علي عبد الروف البعبي
٥٥٣-	منخل لشعر الفرنسي الحديث والمعاصر	دانيال لوفرس	رجاء ياقوت
٥٥٤-	مصر في عهد محمد علي	عفاف لطفي السيد مارسوه	مبدالسميع عمر زين الدين
٥٥٥-	إستراتيجية الأمريكية للفن المعاصر والعشرين	أنتوني أوتكين	أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالي
٥٥٦-	جان بونريوار	كريس هوروكس ويزوران جيفك	حمدي الجابري
٥٥٧-	المركيز دي ساد	ستوارت هوب وجراهام كوكلي	إمام عبدالفتاح إمام
٥٥٨-	الدراسات الثقافية	زويدين سارادويورين فان لون	إمام عبدالفتاح إمام
٥٥٩-	الماس الزائف	تشا تشاجي	عبدالحى أحمد سالم
٥٦٠-	صلصلة الجرس	نخبة	جلال السعيد الحفناوي
٥٦١-	جناح جبريل	محمد إقبال	جلال السعيد الحفناوي
٥٦٢-	بلايين وبلايين	كارل ساجان	عزت عامر
٥٦٣-	ربود الخريف	خاشيتو بينابيتي	صبرى محمد التهامي
٥٦٤-	عش الذئب	خاشيتو بينابيتي	صبرى محمد التهامي
٥٦٥-	الشرق الأوسط المعاصر	ديورا. ج. جيرنر	أحمد عبدالحميد أحمد
٥٦٦-	تاريخ أوروبا في العصر الإسلامي	موريس بيشوب	علي السيد علي
٥٦٧-	الوطن المقتضب	مايكل رايس	إبراهيم سلامة إبراهيم
٥٦٨-	الأصول في الرواية	عبد السلام حيدر	عبد السلام حيدر
٥٦٩-	موقع الثقافة	هومي. ك. بابا	ثائر ديب
٥٧٠-	نول الخليج الفارسي	سير روبرت هاي	يوسف الشاروني
٥٧١-	تاريخ النقد الإسباني المعاصر	إيميليا دي ثوليتا	السيد عبد الظاهر
٥٧٢-	الطب في زمن الفراغة	برونو أليوا	كمال السيد
٥٧٣-	فرويد	ريتشارد ابيجاناس وأسكار زارتي	جمال الجزيري
٥٧٤-	مصر القديمة في عيون الإيرانيين	حسن بيرنيا	علاء الدين عبد العزيز السباعي
٥٧٥-	الاقتصاد السياسي للعولة	نجير وودز	أحمد محمود
٥٧٦-	فكر ثرياتس	أمريكو كاسترو	ناهد المشري محمد
٥٧٧-	مغامرات بينوكيو	كارلو كولودي	محمد قدرى عمارة
٥٧٨-	الجذاليات عند كيتس وفنت	أيومي ميزوكوشي	محمد إبراهيم وعصام عبد الروف
٥٧٩-	تشومسكي	جون ماهر وچودي جرونز	محيي الدين مزيد
٥٨٠-	دائرة المعارف الرواية (ج١)	جون فينر ويول سيجرτζ	محمد فتحي عبدالهادي
٥٨١-	الحمقى يموتون	ماريو بوزو	سليم عبد الأمير حمدان
٥٨٢-	مرايا الذات	هوشنك ككشيتري	سليم عبد الأمير حمدان
٥٨٣-	الجيران	أحمد محمود	سليم عبد الأمير حمدان

٥٨٤-	سفر	محمود دولت آبادى	سليم عبد الأمير حمدان
٥٨٥-	الأمير احتجاب	هوشنگ گلشيري	سليم عبد الأمير حمدان
٥٨٦-	السينما العربية والأفريقية	ليزييت مالمكوس ويوى أرمن	سهام عبد السلام
٥٨٧-	تاريخ تطور الفكر الصينى	نخبة	عبدالعزیز حمدى
٥٨٨-	أمنوتب الثالث	أنيس كابرول	ماهر جورجاني
٥٨٩-	تنبك المجيبة	فيلكس دييواه	عبدالله عبدالرازق إبراهيم
٥٩٠-	أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية	نخبة	محمود مهدي عبدالله
٥٩١-	الشاعر والفكر	هوراثيوس	على عبدالقواب على وصالح رمضان السيد
٥٩٢-	الثورة المصرية	محمد صبرى السورى	مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان
٥٩٣-	قصائد ساحرة	بول فاليري	بكر الطو
٥٩٤-	القلب السمين	سونانا تامارو	أمانى فوزى
٥٩٥-	الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج٢)	إكرانو بانولى	نخبة
٥٩٦-	الصحة العقلية فى العالم	روبرت ديچارليه وآخرون	إيهاب عبدالرحيم محمد
٥٩٧-	مسلمو غرناطة	خوليو كاروياروخا	جمال عبدالرحمن
٥٩٨-	مصر ويكتان وإسرائيل	دونالد وينفورد	بيومى على قنديل
٥٩٩-	فلسفة الشرق	هرداد مهريين	محمود سلامة علاوى
٦٠٠-	الإسلام فى التاريخ	برنارد لويس	محدث طه
٦٠١-	النسوية والمواطنة	ريان فوت	أمين بكر وسمر الشيشكلي
٦٠٢-	ليوتان: نحو فلسفة ما بعد حداثة	جيمس وليامز	إيمان عبدالعزیز
٦٠٣-	الثقافة	آرثر أيزنبرجر	وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى
٦٠٤-	الكوارث الطبيعية (ج١)	باتريك ل. آيوت	توفيق على منصور
٦٠٥-	مخاطر كوكبنا المضطرب	إرنست زيرورسكى الصغير	مصطفى إبراهيم فهمى
٦٠٦-	قصة البردى اليونانى فى مصر	ريتشارد هاريس	محمود إبراهيم السعدنى
٦٠٧-	قلب الجزيرة العربية (ج١)	هارى سينت فيليبى	صبرى محمد حسين
٦٠٨-	قلب الجزيرة العربية (ج٢)	هارى سينت فيليبى	صبرى محمد حسن
٦٠٩-	الانتخاب الثنائى	أجنر فوج	شوقى جلال
٦١٠-	العارة المدجنة	رفائيل لويث جوشمان	على إبراهيم متوفى
٦١١-	الثقافة والأيديولوجية	تيرى إيجلتون	فخرى صالح
٦١٢-	رسالة التقسية	فضل الله بن حامد الحسنى	محمد محمد يونس
٦١٣-	السياحة والسياسة	كوران مايكل هول	محمد فريد حجاب
٦١٤-	بيت الأقصر الكبير	فوزية أسعد	منى قطان
٦١٥-	عرض الأحداث التى وقعت فى بغداد	أليس بيسيرينى	محمد رفعت عواد
٦١٦-	أساطير بيشاه	روبرت يانج	أحمد محمود
٦١٧-	اللولكرو والبحر	هوىاس بيك	أحمد محمود
٦١٨-	نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة	تشارلز فيليبس	جلال البنا
٦١٩-	مفاتيح أورشليم للقدس	ريمون استانبولى	عايدة الباجورى
٦٢٠-	السلام الصليبي	توماش ماستاك	بشير السباعى
٦٢١-	النزوة المعبر الحضارى	وليم. ى. أنمز	فؤاد عكود
٦٢٢-	أشعار من عالم اسمه الصين	أى تشينغ	أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى

٦٢٣-	نواذر جحا الإبراني	سعيد قانمي	يوسف عبدالفتاح
٦٢٤-	أزمة العالم الحديث	رينيه جيرو	عمر الفاروق
٦٢٥-	الجرح السرى	جان جيتيه	محمد برادة
٦٢٦-	مختارات شعرية مترجمة (ج٢)	نخبة	توفيق على منصور
٦٢٧-	حكايات إيرانية	نخبة	عبدالوهاب علوب
٦٢٨-	أصل الأنواع	تشارلس داروين	مجدى محمود المليجي
٦٢٩-	قرن آخر من الهيمنة الأمريكية	نيقولاس جويات	عزة الخميسي
٦٣٠-	سيرتى الذاتية	أحمد بللو	صبرى محمد حسن
٦٣١-	مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر	نخبة	بإشراف: حسن طلب
٦٣٢-	المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا	دولورس برامون	راتيا محمد
٦٣٣-	الحب وفنونه	نخبة	حمادة إبراهيم
٦٣٤-	مكتبة الإسكندرية	روى ماكويو وإسماعيل سراج الدين	مصطفى البهسارى
٦٣٥-	التبنيث والتكيف فى مصر	جودة عبد الخالق	سمير كريم
٦٣٦-	حج يولنده	جناب شهاب الدين	سامية محمد جلال
٦٣٧-	مصر الخديوية	ف. روبرت هنتز	بدر الرفاعى
٦٣٨-	التبعمرالمة والشعر	روبرت بن ودين	فؤاد عبد المطلب
٦٣٩-	فتنق الأرق	تشارلز سيميك	أحمد شافعى
٦٤٠-	أكسيد	الأميرة أناكومنيتا.	حسن حيشى
٦٤١-	برتراند رسل (مختارات)	برتراند رسل	محمد قدرى عمارة
٦٤٢-	داروين والتطور	جوناثان ميلر وويرين فان لون	ممنوح عبد المنعم
٦٤٣-	سفرنامه حجاز	عبد الماجد التزبادى	سمير عبدالحمد إبراهيم
٦٤٤-	العلوم عند المسلمين	هوارد دثيرتر	فتح الله الشيخ
٦٤٥-	السياسة الخارجية الأمريكية بمصادرها الداخلية	تشارلز كجلى وروجين ويتكوف	عبد الوهاب علوب
٦٤٦-	قصة الثورة الإيرانية	سپهر نبيج	عبد الوهاب علوب
٦٤٧-	رسائل من مصر	جون نينيه	فتحى العشرى
٦٤٨-	بورخيس	بياتريث سارلو	خايل كلفت
٦٤٩-	الخوف وقصص خرافية أخرى	نخبة	سحر يوسف
٦٥٠-	الثرة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط	روجر أوين	عبد الوهاب علوب
٦٥١-	ديليسيس الذى لا نعرفه	وثنائق قديمة	أمل الصبان
٦٥٢-	آلهة مصر القديمة	كلود ترونكر	حسن نصر الدين
٦٥٣-	مدروسة الطلغات	إيريش كستتر	سمير جريس
٦٥٤-	أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)	نصوص قديمة	عبد الرحمن الخميسي
٦٥٥-	أساطير وآلهة	إيزابيل فرانكو	حليم طرسون ومحمود ماهر طه
٦٥٦-	خيز الشعب والأرض الحمراء	ألفونسو ساسترى	ممنوح البستارى
٦٥٧-	محاكم التفتيش والموريسكيون	مرثيديس غارثيا-أرنيال	خالد عباس
٦٥٨-	حارات مع خوان رامون خيمينيث	خوان رامون خيمينيث	صبرى التهامى
٦٥٩-	قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية	نخبة	عبد اللطيف عبدالحليم
٦٦٠-	نافذة على أحدث العلوم	ريتشارد فايفيلد	هاشم أحمد محمد
٦٦١-	روائع أندلسية إسلامية	نخبة	صبرى التهامى

٦٦٢-	رحلة إلى الجنود	داسو سالدنيار	صبري التهامي
٦٦٣-	امراة عابدة	ليوسيل كليفتون	أحمد شافعي
٦٦٤-	الرجل على الشاشة	ستيفن كرهان - إنا راي هارك	عصام زكريا
٦٦٥-	عوالم أخرى	بول دافيز	هاشم أحمد محمد
٦٦٦-	تطور الصورة الشعرية عند شكسبير	ولفجانج اتش كلين	منحت الجيار
٦٦٧-	الآزمة القادمة لعم الاجتماع العربي	ألثن جولندر	على ليلة
٦٦٨-	ثقافات العولة	فريدريك جيمسون - ماساو ميوشي	ليلى الجبالي
٦٦٩-	ثلاث مسرحيات	وول شوينكا	نسيم مجلى
٦٧٠-	أشعار جوستاف أدولفو	جوستاف أدولفو	ماهر البطوطي
٦٧١-	قل لي كم مضي على رحيل القطار؟	جيمس بولدين	على عبدالأمير صالح
٦٧٢-	مختارات قصائد فرنسية للأطفال	نخبة	إيهال سالم
٦٧٣-	شرب الكليم	محمد إقبال	جلال السعيد الحفناوي
٦٧٤-	ديوان الإمام الخميني	آية الله العظمى الخميني	محمد علاء الدين منصور
٦٧٥-	أثينا السوداء (ج٢، ج٣)	مارتن برنال	بإشراف: محمود إبراهيم السعدني
٦٧٦-	أثينا السوداء (ج٢، ج٣)	مارتن برنال	بإشراف: محمود إبراهيم السعدني
٦٧٧-	تاريخ الألب في إيران (ج١، ج٢)	إدوارد جرانفيل براون	أحمد كمال الدين حلمي
٦٧٨-	تاريخ الألب في إيران (ج٢، ج٣)	إدوارد جرانفيل براون	أحمد كمال الدين حلمي
٦٧٩-	مختارات شعرية مترجمة (ج٢)	ويليام شكسبير	توفيق علي منصور
٦٨٠-	سنوات الطفولة	وول سوينكا	سمير عبد ربه
٦٨١-	هل يوجد نص في هذا الفصل؟	ستانلي فوش	أحمد الشيمي
٦٨٢-	نجوم خطر التجول الجديد	بن أوكري	صبري محمد حسن
٦٨٣-	سكين واحد لكل رجل	تي. م. أوكري	صبري محمد حسن
٦٨٤-	الأعمال القصصية (ج١)	أوراثيو كيروجا	رزق أحمد بهنسي
٦٨٥-	الأعمال القصصية (ج٢)	أوراثيو كيروجا	رزق أحمد بهنسي
٦٨٦-	امراة محاربة	ماكسين هونج كنجستون	سحر توفيق
٦٨٧-	محبوبة	فنانة حاج سيد جوادى	ماجدة الغناني
٦٨٨-	الانفجارات الثلاثة الكبرى	فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار	فتح الله الشيخ وأحمد السماحي
٦٨٩-	الملك	تادوش روجيفيتش	هنا عبد الفتاح
٦٩٠-	محاكم التفتيش في فرنسا	جوزيف ر. سترابر	رمسيس عوض
٦٩١-	ألبرت أينشتاين: حياته وغرامياته	دنيس براين	رمسيس عوض
٦٩٢-	الوجوهية	ريتشارد أيبيجانسي وأوسكار زاريت	حمدي الجابري
٦٩٣-	القتل الجماعي: المحرقة	حاتيم برشيت وأخران	جمال الجزيري
٦٩٤-	دريدا	جيف كرايزر وبيل مايلين	حمدي الجابري
٦٩٥-	رسل	ديف روينسون وجودي جروف	إمام عبدالفتاح إمام
٦٩٦-	روسو	ديف روينسون وأوسكار زاريت	إمام عبدالفتاح إمام
٦٩٧-	أرسطو	روبرت ولفين وجودي جروف	إمام عبدالفتاح إمام
٦٩٨-	عصر التنوير	ليود سينسر وأندريجي كروز	إمام عبدالفتاح إمام
٦٩٩-	التحليل النفسي	إيفان وارد وأوسكار زاريتي	جمال الجزيري
٧٠٠-	حقيقة كاتب	ماريو قرچاش	بسمة عبدالرحمن

منى اليرنس	وليم رود فيفيان	الذاكرة والحداثة	٧٠١-
محمود علوى	أحمد وكيليان	الأمثال الفارسية	٧٠٢-
أمين الشواربى	إدوارد جرانفيلد براون	تاريخ الأدب فى إيران (ج٢)	٧٠٣-
محمد علاء الدين منصور وآخران	مولانا جلال الدين الرومى	فيه ما فيه	٧٠٤-
عبد الحميد مدكور	الإمام الغزالى	فضل الآثام من رسائل حجة الإسلام	٧٠٥-
عزت عامر	جونسون ف. يان	الشجرة الوراثية وكتاب التحولات	٧٠٦-
وفاء عبد القادر	نخبة	فانتر بتيامين	٧٠٧-
روح عياس	دونالد مالكولم ريد	فراغة من؟	٧٠٨-
عادل نجيب بشرى	ألفريد أدلر	معنى الحياة	٧٠٩-
دعاء محمد الخطيب	يان هاتشباى وجوموران - إليس	الألفاظ: التكنولوجيا والثقافة	٧١٠-
هنا عبد الفتاح	ميرزا محمد هادى رسوا	درة التاج	٧١١-
سليمان البستانى	هوميروس	الإلياذة (ج١)	٧١٢-
سليمان البستانى	هوميروس	الإلياذة (ج٢)	٧١٣-
حنا صاره	لامنيه	حديث القرب	٧١٤-
نخبة من المترجمين	مجموعة من المؤلفين	جامعة كل المعارف (ج١)	٧١٥-
نخبة من المترجمين	مجموعة من المؤلفين	جامعة كل المعارف (ج٢)	٧١٦-
نخبة من المترجمين	مجموعة من المؤلفين	جامعة كل المعارف (ج٣)	٧١٧-
نخبة من المترجمين	مجموعة من المؤلفين	جامعة كل المعارف (ج٤)	٧١٨-
نخبة من المترجمين	مجموعة من المؤلفين	جامعة كل المعارف (ج٥)	٧١٩-
نخبة من المترجمين	مجموعة من المؤلفين	جامعة كل المعارف (ج٦)	٧٢٠-
مصطفى لبيب عبد الفتى	هارى آ. ولفسون	فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)	٧٢١-
الصمصامى أحمد التطورى	بشار كمال	الصليحة وقصص أخرى	٧٢٢-
أحمد ثابت	إفرايم نيمنى	تحديات ما بعد الصهيونية	٧٢٣-
عبد الريس	بول روينسون	اليسار القروينى	٧٢٤-
مى مفك	جون فيتكس	الاضطراب النفسى	٧٢٥-
مروة محمد إبراهيم	غيتيرمو غوتالييس بوستو	المويسكيون فى الغرب	٧٢٦-
وحيد السعيد	باچين	حلم البحر	٧٢٧-
أميرة جمعة	موريس آليه	العولة: تدمير العمالة والنمو	٧٢٨-
هويدا عزت	صادق زيباكلام	الثورة الإسلامية فى إيران	٧٢٩-
عزت عامر	آن جاتى	حكايات من السهول الأفريقية	٧٣٠-
محمد قدرى عمارة	نخبة	النوع: الذكر والأنثى بين التمييز والاختلاف	٧٣١-
سمير جريس	إنجو شولتسه	قصص وبسطة	٧٣٢-
محمد مصطفى بدوى	وليم شيكسبير	مسافة عطيل	٧٣٣-
أمل الصبان	أحمد يوسف	يونانيرت فى الشرق الإسلامى	٧٣٤-
محمود محمد مكى	مايكل كويرسون	فن السيرة فى العربية	٧٣٥-
شعبان مكارى	هوارد زن	التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)	٧٣٦-
توفيق على منصور	باتريك ل. أبيت	الكوارث الطبيعية (ج٢)	٧٣٧-
محمد عواد	جيرارد دى جودج	مشقن من مصر ما قبل التاريخ إلى العهدة الملوكية (ج١)	٧٣٨-
محمد عواد	جيرارد دى جودج	مشقن من الإمبراطورية الشقية إلى العهدة الملوكية (ج٢)	٧٣٩-

مرفت ياقوت	بارى هندس	خطابات القوة	٧٤٠-
أحمد هيكل	برنارد لويس	الإسلام وأزمة العصر	٧٤١-
رزق بهنسى	خوسيه لاكادرا	أرض حارة	٧٤٢-
شوقي جلال	روبرت أوتجر	الثقافة منظور داروينى	٧٤٣-
سمير عبد الحميد	محمد إقبال	ديوان الأسرار والرموز	٧٤٤-
محمد أبو زيد	بيك الفنبلى	المانثر السلطانية	٧٤٥-
حسن التميمى	جوزيف . ١. شومبيتر	تاريخ التحليل الاقتصادى (مج ١)	٧٤٦-
إيمان عبد العزيز	تريفور وايتوك	المجاز فى لغة السينما	٧٤٧-
سمير كريم	فرانسيس بويل	تعمير النظام العالمى	٧٤٨-
ياتسى جمال الدين	ل.ج. كالفيه	أيكولوجيا لغات العالم	٧٤٩-
أحمد عثمان	هومبروس	الإلياذة	٧٥٠-
علاء السباعى	نخبة	الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى	٧٥١-
نمر عابروى	جمال قارصلى	الملمتيا بين عقدة التنب والخوف	٧٥٢-
محسن يوسف	إسماعيل سراج الدين وآخرون	التسمية والقيم	٧٥٣-
عبد السلام حيدر	أنّا مارى شميل	الشرق والغرب	٧٥٤-
على إبراهيم منولى	أندروب ديبكى	تاريخ الشعر الإنسانى خلال القرن العشرين	٧٥٥-
خالد محمد عباس	إنريكي خاردييل بونشيل	ذات العين الساحرة	٧٥٦-
أمال الروبى	باتريشيا كرون	تجارة مكة	٧٥٧-
عاطف عبدالحميد	بروس روينز	الإحساس بالعولة	٧٥٨-
جلال السعيد الحفناوى	مولوى سيد محمد	النثر الأردى	٧٥٩-
السيد الأسود	السيد الأسود	الدين والتصوير الشعبى للكون	٧٦٠-
فاطمة ناعوت	فيرجينيا وولف	جيوب مقلدة بالحجارة	٧٦١-
عبدالمال صالح	ماريا سوليداد	المسلم عدواً و صديقاً	٧٦٢-
نجوى عمر	أنريكو بيا	الحياة فى مصر	٧٦٣-
حازم محفوظ	غالب الدهلوى	ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل)	٧٦٤-
حازم محفوظ	خواجة الدهلوى	ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف)	٧٦٥-
غازى برو خليل أحمد خليل	تييرى هنتش	الشرق المتخيل	٧٦٦-
غازى برو	نسيب سمير الحسينى	الغرب المتخيل	٧٦٧-
محمود فهمى حجازى	محمود فهمى حجازى	حوار الثقافات	٧٦٨-
رندا النشار وضياء زاهر	فريدريك هتمان	أدباء أحياء	٧٦٩-
صبرى التهامى	بينيث بيرث جالدوس	السيدة بيرفيكتا	٧٧٠-
صبرى التهامى	ريكارنو جويرالديس	السيد سيجوننو سوميرا	٧٧١-
محسن مصيلحى	إليزابيث رايت	برخت ما بعد الحداثة	٧٧٢-
محمد فتحى عبدالهادى	جون فيزر ويول ستيرجرز	دائرة المعارف الدولية ج ٢	٧٧٣-
حسن عبد ربه المصرى	نخبة	الديمقراطية الأمريكية.. التاريخ والمركزات	٧٧٤-
جلال الحفناوى	نذير أحمد الدهلوى	مرآة العرس	٧٧٥-
محمد محمد يونس	فريد الدين العطار	منظومة مصيبت نامه (مج ١)	٧٧٦-
عزت عامر	جيمس !. ليدسى	الانفجار الأعظم	٧٧٧-
حازم محفوظ	مولانا محمد أحمد، ورضا القانرى	صفوة الدبح	٧٧٨-

سمير عبد الحميد إبراهيم، وسارة تাকাهاشي	مختارات من الأدب الياباني المعاصر	٧٧٩-
سمير عبد الحميد إبراهيم	من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ غلام رسول مهر	٧٨٠-
نبيلة بدران	الطريق إلى بكين	٧٨١-
جلال عبد المقصود	المسرح المسكون	٧٨٢-
طلعت السروجي	العولة والرعاية الإنسانية	٧٨٣-
جمعة سيد يوسف	الإساسة للطفل	٧٨٤-
سمير حنا صائق	تأملات عن تطور ذكاء الإنسان	٧٨٥-
سحر توفيق	المنذبة	٧٨٦-
إيناس صادق	العودة من فلسطين	٧٨٧-
خالد أبو اليزيد البلتاجي	سر الأهرامات	٧٨٨-
منى الدروسي	الانتظار	٧٨٩-
جهان العيسوي	الفرانكفونية العربية	٧٩٠-
ماهر جويجاتي	الطور ومعامل العطور في مصر القديمة	٧٩١-
منى إبراهيم	دراسات حول القصص القصيرة	٧٩٢-
رؤف وصفي	ثلاث رؤى للمستقبل	٧٩٣-
شعبان مكارى	التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (ج٢)	٧٩٤-
علي الهمبي	مختارات من الشعر الإسباني (ج١)	٧٩٥-
حمزة المزيني	آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن	٧٩٦-
طلعت شاهين	الرؤية في ليلة معتمة (مختارات)	٧٩٧-
سميرة أبو الحسن	الإرشاد النفسي للأطفال	٧٩٨-
نجد الحميد الجمال	سلم السترات	٧٩٩-
عبد الجواد توفيق	قضايا في علم اللغة التطبيقى	٨٠٠-
نخبة	نحو مستقبل أفضل	٨٠١-
شرين محمود الرقاعى	مسلعو غرناطة في الآداب الأوروبية	٨٠٢-
عزة الخميسي	التغير والتنمية في القرن العشرين	٨٠٣-
دريش الحلوجي	سوسيلوجيا الدين	٨٠٤-
طاهر البربري	من لا عزاء لهم	٨٠٥-
محمود ماجد	الطبقة العليا المتوسطة	٨٠٦-
خيري نومة	يحي حق : تشريح مفكر مصري	٨٠٧-
أحمد محمود	الشرق الأوسط والولايات المتحدة	٨٠٨-
محمود سيد أحمد	تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)	٨٠٩-
محمود سيد أحمد	تاريخ الفلسفة السياسية (ج٢)	٨١٠-
حسن التميمي	تاريخ التحليل الاقتصادي (مج٢)	٨١١-
فريد الزاهي	نقل العالم: الصورة والنسب في الحياة الاجتماعية	٨١٢-
نورا أمين	لم أخرج من ليلى	٨١٣-
أمال الروبي	الحياة اليومية في مصر الرومانية	٨١٤-
مصطفى ليبي عبد الفنى	فلسفة المتكلمين (مج٢)	٨١٥-
بدر الدين عروجي	النمو الأمريكي : أسس التنمية الفرنسية لعالم أمريكا	٨١٦-

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ٥٧١٧٧ / ٢٠٠٥